四庫全書存目叢書編纂委員會編

四庫全書存目叢書

經部

第一八四册

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

大東文化大學圖書館藏書

經部第一八四册目次

經部・樂類

樂經以俟錄十六卷

〔明〕瞿九思撰

上海圖書館藏明萬曆三十五年史學遷刻本

附《四庫全書總目・樂經以俟錄無卷數》提要

樂經以俟録序

子在齊聞韶三月不知肉味曰不圖爲樂之至於斯也則吾於瞿子所論樂或亦宜然矣余讀樂記謂大人舉禮樂則天地將爲昭焉天地訢合蟄蟲昭蘇胎生不殰卵生不殈未嘗不訝其誇大而無當今信如瞿子所著凡一律必屬於其次必屬於其州必屬於其域必屬於其禮必屬於其事必屬於其臟必屬於其時必屬於其物假令其次其州有災即奏其所屬之律以

樂經以俟録 序 下四十九

禳之。將何青不除。其時其臟有疾。即奏其所屬之律以和之。將何恙不已。且太和元氣藹然在成周宇宙之間矣。吾嘉瞿子所測律。與河圖與洛書與周易。與洪範與象數與前代六十二家曆無往不合。以

之測景而曆即合於律之候氣。以之候氣而律即合於曆之測景。或疑瞿子樂未試。未敢遽信。夫閉門造車。出門合轍。惟一理最真故也。今天地一元之理。瞿子既兼得之。是故諸所改定。率倒翻前代。一洗

千古之陋。瞿子即未必審音而理真即氣至。律正即音和。由是而發之鐘鼓管籥。寧有不肅雝和鳴。氐於咸英韶濩者哉。吾故曰。不圖爲樂之至於斯也。他日第試觀於吾言。自信。

明萬曆丁未秋九月
賜同進士出身文林郎巡按湖廣
監察御史前巡按陝西四川侍
經筵晉河東史學遷頓首拜書

樂經以俟錄卷之一

明後學江漢瞿九思著
明後學平陽史學遷刻
明後學澧州董漢儒校

太簇

太簇之律其月孟春昏參中旦尾中其支寅其義闕其序卦泰九三六四六五上震初九六二六三九四否初六六二六三九四九五上九同人初九六二九三九四九五上九大有初九九二九三九四六五上九謙初六六二九三六四六五上六豫初六六二六三九四其月卦泰其地理甲艮寅其數七十九其候東風解凍蟄蟲始振魚上冰獺祭魚鴻鴈北草木萌動○其天德元其時令春其五德仁其緯歲星其宿角亢氐房心尾箕其日甲乙其卦泰其鎮醫巫閭其澤藪貕養其川河泲其浸菑時其五德仁其七情■其五行木其五事視明哲其五紀日其稽疑蒙其庶徵燠其休徵時燠其咎徵恒燠其福極康寧其帝太皞其神句芒其祭先脾其祀戶其蟲鱗其音角其色青其臭羶其味酸

是律也以迎春（禮記月令曰先立春三日大史謁之天子曰某日立春盛德在木天子乃齋立春之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎春於東郊）

是律也以命相布德和令（禮記月令曰迎春還反賞公卿大夫於朝命相布德和令行慶施惠下及兆民慶賜遂行毋有不當）

是律也以命大史司天（禮記月令曰乃命太史守典奉法司天日月星辰之行宿離不貸毋失經紀以初為常）

是律也以祈穀（禮記月令曰乃以元日祈穀于上帝）

是律也以耕耤（禮記月令曰乃擇元辰天子親載耒耜措之於參保介之御間帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝耤天子三推三公五推卿諸侯九推反執爵于太寢三公九卿諸侯大夫皆御命曰勞酒）

是律也以布農事（禮記月令曰天氣下降地氣上騰天地和同草木萌動王命布農事命田舍東郊皆修封疆審端經術善相丘陵阪險原隰土地所宜五穀所殖以教道民必躬親之田事既飭先定準直農乃不惑）

是律也以入學習舞（禮記月令曰命樂正入學習舞）

是律也以祀山川（禮記月令曰乃修祭典命祀山林川澤犧牲毋用牝）

是律也以縣治象（周禮天官太宰曰正月之吉始和布治于邦國都鄙乃縣治象之法于象魏使萬民觀治象挾日而斂之）

是律也以獻種（周禮天官內宰曰上春詔王后帥六宮之人而生種稑之種而獻于王）

是律也以縣教象（周禮地官司徒曰正月之吉始和布教于邦國都鄙乃縣教象之法于象魏使萬民觀教象挾日而斂之。）

是律也以須教法（周禮地官司徒曰鄉大夫正月之吉受教法于司徒退而須之于其鄉吏使各以教其所治以攷其德行察其道藝以歲時登其夫家之衆寡辨其可任者）

是律也州長以屬民讀法（周禮地官曰州長正月之吉各屬其州之民而讀法以攷其德行道藝而勸之以糾其過惡而戒之）

是律也族師以屬民讀法（周禮地官族師曰月吉則屬民而讀邦法書其孝弟睦婣有學者）

是律也以釁寶鎮寶器（周禮春官天府曰上春釁寶鎮及寶器凡吉凶之事祖廟之中）

是律也以釁龜（周禮春官龜人曰上春釁龜祭祀先卜若有祭祀則奉龜以往。）

是律也以相筮（周禮春官筮人曰上春相筮凡國事共筮）

是律也以縣政象（周禮夏官大司馬曰正月之吉始和布政于邦國都鄙乃縣政象之法于象魏使萬民觀政象挾日而斂之）

是律也以焚牧（周禮夏官牧師曰孟春焚牧。）

是律也以縣刑象（周禮秋官大司寇曰正月之吉始和布刑于邦國都鄙乃縣刑象之法于象魏使萬民觀刑象挾日而斂之。）

是律也以布憲（周禮秋官布憲曰正月之吉執旌節以宣布于四方而憲邦之刑禁以詰四方邦國及其都鄙達于四海。）

迎春奏太簇則保合太和（易乾卦）自天降康（詩烈祖）萬國咸寧（易乾卦）

布德和令奏太簇則天鑒厥德庶政惟和（書周官）令出惟行（書周官）

司天奏太簇則宿離不忒（禮月令）毋失經紀罔有天災

祈穀奏太簇則上帝居歆（詩生民）貽我來牟（詩思文）多黍多稌（詩豐年）

耕耤奏太簇則帝命率育（詩思文）誕降嘉種（詩生民）我倉既盈（詩楚茨）

布農事奏太簇則農夫克敏（詩甫田）稼穡匪懈歲取十千（詩甫田）

入學習舞奏太簇則我立德尊天地訢合民無妖祥

祀山川奏太簇則山川出雲興雨祁祁生我百穀（詩信南山）

縣治象奏太簇則至治馨香民用丕欽率履不越

獻種奏太簇則實種實褎實堅實好既庭且碩

縣教象奏太簇則式敷用休民用丕變爲爾德

須教法奏太簇則明法勅罰是訓用違從谷以和

州長屬民讀法奏太簇則式和民則永弼乃后寬而有制

族師屬民讀法奏太簇則弘敷五典式穀有衆允升大猷

釁寶鎮寶龜奏太簇則天保定爾受命既固如山如

卑

蠶龜奏太簇則用宏茲賁疋定猶豫民乃不惑（書盤庚 書大誥）

相筮奏太簇則恭筮有常襲于休祥乃并是吉（書洪範 書大誥）

縣政象奏太簇則象以典刑道洽政治蕩邦咸休（書舜典 書畢命）

焚牧奏太簇則火烈具揚禽獸逃匿牧人乃溝（詩大叔于田 詩車攻 詩無羊）

縣刑象奏太簇則懲艾銷兒其明刑民協于中（書大禹謨）

布憲奏太簇則布治于國監于成憲乃大明服（書說命）

夾鍾

夾鍾之律其月仲春律孤中日逃星中其支卯其殺（夾）

圖震六五上六巽初六九二其序卦豫六五上六隨初九六二六三九四九五上六蠱初六九二九三六四六五上九臨初九九二六三六四六五上六觀初六六二六三六四九五上九噬嗑初九六二六三九四六五上九其月其大壯其地理乙卯其數六十九其候桃始華倉庚鳴鷹化為鳩玄鳥至雷乃發聲始電其大德元其時令春其五德仁其經歲星其宿角亢氐房心尾箕其日甲乙其樞其并其澤數洧田其川熒雒其浸波溠汝其五德仁其七情[illegible]其五行木其五事視明哲其五紀日其稽疑歲其庶徵燠其休徵時燠其咎徵恒燠其福極康寧其帝太皞其神句芒其祭先脾其祀戶其蟲鱗其音角其色青其臭羶其味酸

是律也以養幼有孤（禮記月令曰乃安養幼少存諸孤）

是律也以命民社（禮記月令曰擇元日命民社）

是律也以省囹圄（禮記月令曰命有司省囹圄去桎梏毋肆掠止獄訟）

是律也以祠高禖（禮記月令曰以玄鳥至之日以太牢祠于高禖天子親往后妃帥九嬪御乃禮天子所御帶以弓韣授以弓矢于高禖之前）

是律也以木鐸令兆民（禮記月令日夜分雷乃發聲始電蟄蟲咸動啓戶始出奮木鐸以令兆民曰雷將發聲有不戒其容止者生子不備必有凶災）

是律也以同度量（禮記月令日夜分則同度量鈞衡石角斗甬正權概）

是律也以修闔扇（禮記月令曰耕者少舍乃修闔扇寢廟畢備毋作大事以妨農事）

是律也以鮮羔開冰（禮記月令曰天子乃鮮羔開冰先薦寢廟）

是律也以習舞釋菜（禮記月令曰上丁命樂正習舞釋菜天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之）

是律也以入學習樂（禮記月令曰仲丁命樂正入學習樂）

是律也以東巡狩（禮記王制曰歲二月東巡狩至於岱宗柴而望祀山川覲諸侯同与）

年者祝
見之
是律也以蠶於北郊 周禮天官内宰曰中春詔后帥内外命婦始蠶於北郊
是律也以會男女 周禮地官媒氏曰中春之月令會男女於是時也奔者不禁若無故而不用令者罰之司男女之無夫家者而會之凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩
是律也以送暑 周禮春官籥章曰中春晝擊土鼓歡豳詩以送暑
是律也以教振旅 周禮夏官大司馬曰中春教振旅司馬以旗致民如戰之陳
是律也以献弓弩 周禮夏官司弓矢中春献弓弩
是律也以通淫 周禮夏官牧師曰孳牧地中春通淫
是律也以脩火禁 周禮秋官司烜氏曰中春以木鐸脩火禁于國中軍旅脩火禁
樂經以俟録 卷
養幼存孤奏夾鍾則
命民社奏夾鍾則
省囹圄奏夾鍾則
祠高禖奏夾鍾則
木鐸令兆民奏夾鍾則
同度量奏夾鍾則
脩闔扇奏夾鍾則
鮮羔開水奏夾鍾則

習舞釋菜奏夾鍾則
入學習樂奏夾鍾則
東巡狩奏夾鍾則
蠶於北郊奏夾鍾則
會男女奏夾鍾則
送暑奏夾鍾則
教振旅奏夾鍾則
献弓弩奏夾鍾則
通淫奏夾鍾則
樂經以俟録 卷
脩火禁奏夾鍾則

姑洗

姑洗之律其月季春昏七星中旦牽牛中其支辰其先天羲圖巽九三六四九五上九其序卦後天賁初九六二九三六四六五上九剝初六六二六三六四六五上九復初九六二六三六四六五上六无妄初九六二六三九四九五上九大畜初九九二九三六四六五上九順初九六二其月卦夬其地理丙三巽九辰四巽六其數五十七其候桐始華田鼠化為鴽虹始見萍始生

鳴鳩拂其羽戴勝降於桑○其天德元其時令春其五德仁其緯歲星五星其宿角亢氐房心尾箕二十八宿其日甲乙其嶽泰其鎮岱其澤藪大野其川河泲其浸盧維其五德仁其七情[illegible]其五行木其五事視明哲其五紀日其稽疑家其庶徵燠其休徵時燠其咎徵恒燠其福極康寧其帝太皞其神句芒其祭先脾其祀户其蟲鱗其音角其色青其臭羶其味酸

是律也以薦鞠衣禮記月令曰天子乃薦鞠衣于先帝

是律也以薦鮪祈麥禮記月令曰天子乃命舟牧覆舟五覆五反乃告舟備具天子焉天子始乘舟薦鮪于寢廟乃為麥祈實

是律也以布德行惠禮記月令曰天子布德行惠命有司發倉廩賜貧窮振乏絶開府庫出幣帛周天下勉諸侯聘名士禮賢者

是律也以命司空循行國邑禮記月令曰命司空曰時雨將降下水上騰循行國邑周視原野修利隄防道達溝瀆開通道路毋有障塞田獵罝罘羅網畢翳餧獸之藥毋出九門

是律也以后妃躬桑禮記月令曰后妃齋戒親東鄉躬桑禁婦女毋觀省婦使以勸蠶事蠶事既登分繭稱絲效功以共郊廟之服毋有敢惰

是律也以理百工禮記月令曰命工師令百工審五庫之量金鐵皮革筋角齒羽箭幹脂膠丹漆毋或不良百工咸理監工日號毋悖于時毋或作為淫巧以蕩上心

是律也以大合樂禮記月令曰是月之末擇吉日大合樂天子乃帥[illegible]卿諸侯大夫親往視之

是律也以遊牝于牧禮記月令曰乃合累牛騰馬遊牝于牧犧牲駒犢舉書其數

是律也以命國難禮記月令曰命國難九門磔攘以畢春氣

是律也以誓社習軍旅禮記郊特牲曰季春出火為焚也然後簡其車賦而歷卒伍而君親誓社以習軍旅左之右之坐之起之以觀其習變也而流示之禽而鹽諸利[illegible]也

是律也以出火周禮夏官司爟曰以季春出火民咸從之

鞠衣奏姑洗則

樂緯以俟録 八○卷

薦鮪祈麥奏姑洗則

布德行惠奏姑洗則

后妃躬桑奏姑洗則

理百工奏姑洗則

遊牝于牧奏姑洗則

命國難奏姑洗則

習軍旅奏姑洗則

出火奏姑洗則

仲呂

仲呂之律其月孟夏昏翼中旦婺女中其支巳其義先天圖離初九六二九三九四其月卦頤六三六四六五上九大過初六九二九三九四九五上六坎初六九二六三六四九五上六離初九六二九三九四六五上九咸初六六二九三九四九五上六恒初六九二九三九四其月卦乾其地理丁巽九五巳巽上九其數四十七其候螻蟈鳴蚯蚓出王瓜生苦菜秀靡草死麥秋至其天德亨其時令夏其五德禮其緯熒惑其宿二十八宿牛女虛危室壁其日丙丁其嶽衡其鎮衡其澤

彭蠡雲夢其川江漢其浸潁湛其五德禮其七情 其五行火其五事言從乂其五紀月其稽疑霽其庶徵暘其休徵時暘其咎徵恒暘其福極富其帝炎帝其神祝融其祭先肺其祀竈其蟲羽其音徵其色赤其臭焦其味苦

是律也以迎夏禮記月令曰先立夏三日太史謁之天子曰某日立夏盛德在火天子乃齋立夏之日天子親帥三公九卿大夫以迎夏於南郊

是律也以行賞封諸侯禮記月令曰迎夏還反行賞封諸侯慶賜遂行無不欣說

是律也以習合禮樂禮記月令曰乃命樂師習合禮樂

是律也以贊傑俊遂賢良禮記月令曰命太尉贊傑俊遂賢良舉長大行爵出祿必當其位

是律也以繼長增高禮記月令曰繼長增高毋有壞墮毋起土功毋發大衆毋伐大樹

是律也以勞農勸民禮記月令曰天子始絺命野虞出行田原為天子勞農勸民毋或失時命司徒循行縣鄙命農勉作毋休於都

是律也以驅獸禮記月令曰是月也驅獸毋害五穀毋大田獵

是律也以登麥薦廟禮記月令曰農乃登麥天子乃以彘嘗麥先薦寢廟

是律也以蓄聚百藥禮記月令曰是月也聚畜百藥靡草死麥秋至

是律也以斷薄刑禮記月令曰斷薄刑決小罪出輕繫

是律也以后妃獻繭禮記月令曰蠶事畢后妃獻繭乃收繭稅以桑為均貴賤長幼如一以給郊廟之服

是律也以飲酎禮記月令曰是月也天子飲酎用禮樂

是律也以祭社禮記郊特牲曰社所以神地之道也地載萬物天垂象取財於地取法於天是以尊天而親地也故教民美報焉家主中霤而國主社示本也

迎夏奏仲呂則

賞封諸侯奏仲呂則

習合禮樂奏仲呂則

賛俊遂良奏仲呂。則
繼長增高奏仲呂。則
勞農勸民奏仲呂。則
驅獸奏仲呂。則
登麥薦廟奏仲呂。則
斷薄刑奏仲呂。則
后妃獻繭奏仲呂。則
飲酎奏仲呂則
祭社奏仲呂則

蕤賓

蕤賓之律其月仲夏昏亢中。旦危中。其支午其叅圖離六五上九坤初六六二其序卦後天恒六五上六遯初六六二九三九四九五上九大壯初九九二九三九四六五上六晉初六六二六三九四六五上九明夷初九六二九三六四六五上六家人初九六二九三六四九五上九其月卦姤其地理戊六坤初六 午坤六二 其數三十九其候螳蜋生鵙始鳴反舌無聲鹿角解蜩始鳴半夏生。○其天德乎其時令夏其五德禮其緖熒惑其宿斗牛女虛危室辟其日丙丁。其獄衡其五德禮其七情[illegible]其五行火其五事從乂其五紀月其稽疑霽。其庶徵暘其休徵時暘其咎徵恒暘其福極富。其帝炎帝其神祝融其祭先肺其祀竈。其蟲羽其音徵其色赤其臭焦其味苦。

是律也以脩樂器禮記月令曰命樂師修鞀鞞鼓均琴瑟管簫執干戚戈羽調竽笙箎簧飾鐘磬柷敔。

是律也以大雩帝。禮記月令曰。命有司為民祈祀山川百源。大雩帝用盛樂。

是律也以雩祀祈穀實禮記月令曰乃命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實

是律也以登黍薦廟禮記月令曰農乃登黍天子乃以雛嘗黍羞以含桃先薦寢廟

是律也以班馬政禮記月令曰游牝別群則縶騰駒班馬政。

是律也以齋戒定心禮記月令曰日長至陰陽爭死生分君子齋戒處必掩身毋躁止聲色毋或進薄滋味毋致和節嗜欲定心氣百官靜事無刑以定晏陰之所成。

是律也以居高眺遠禮記月令曰可以居高明可以遠眺望可以升山陵可以處臺榭

是律也以斬陰木禮記周禮地官山虞曰掌山林之政令仲夏斬陰木。

是律也以南巡狩禮記王制曰五月南巡狩至于南嶽如東巡狩之禮

是律也以教茇舍禮記周禮夏官大司馬曰中夏教茇舍如振旅之陳。

修樂器奏綏賓則
大雩帝奏綏賓則
雩祀祈穀實奏綏賓則
登黍薦廟奏綏賓則
班馬政奏綏賓則
居高眺遠奏綏賓則
南巡守奏綏賓則
斬陰木奏綏賓則
教芟舍奏綏賓則

卷二

林鍾

林鍾之律其月季夏昏火中旦奎中其支未其義閡
坤六三六四六六五上六其序卦睽初九九二六三九
四六五上九蹇初六六二九三六四九五上六損初
九九二六三六四六五上九益初九六二六三六四
九五上九共初九九二其月卦遯其地理巳坤六未
坤六四其數四十二其候溫風至蟋蟀居壁鷹始摯腐
草爲螢土潤溽暑大雨時行○其天德亨其時令夏

修樂器奏綏賓則
大雩帝奏綏賓則
雩祀祈穀實奏綏賓則
登黍薦廟奏綏賓則
班馬政奏綏賓則
居高眺遠奏綏賓則
南巡守奏綏賓則
斬陰木奏綏賓則
教芟舍奏綏賓則

卷二

林鍾

林鍾之律其月季夏昏火中旦奎中其支未其義
圖坤六三六四六六五上六其序卦睽初九九二六
三九四六五上九蹇初六六二九三六四九五上
六解初六九二六三九四六五上六損初九九二
六三六四六五上九益初九六二六三六四九五
上九共初九九二其月卦遯其地理巳坤六未坤
四其數四十二其候溫風至蟋蟀居壁鷹始摯腐
草爲螢土潤溽暑大雨時行○其天德亨其時令夏

其五德禮其緯熒惑其宿斗牛女虛危室壁其日丙
丁其嶽衡其鎮嶽其澤藪弦蒲其川涇汭其浸渭洛
其五德禮其七情　其五行火其五事言從乂其五
紀月其稽疑蒙其庶徵暘其休徵時暘其咎徵恒暘
其福極富其帝炎帝其神祝融其祭先肺其祀竈其
蟲羽其音徵其色赤其臭焦其味苦
是律也以伐蛟登龜取黿禮記月令曰命漁師伐蛟登龜取黿
是律也以納材葦禮記月令曰命澤人納材葦
是律也以養犧牲禮記月令曰命四監大合百縣之秩芻以養犧牲令民無不咸出其

力以共皇天上帝名山大川四方之神以祠宗廟社稷之靈以為民祈福
是律也以命婦官染采禮記月令曰命婦官染采黼黻文章必以法故無或差貸黑黃倉赤莫不質良毋敢詐偽以給郊廟祭祀之服以為旗章以別貴賤等給之度
是律也以入山行木禮記月令曰樹木方盛命虞人入山行木毋有斬伐
是律也以糞田疇美土疆禮記月令曰土潤溽暑大雨時行燒薙行水利以殺草如以熱湯可以糞田疇可以美土疆
伐蛟取黿奏林鍾則
納材葦奏林鍾則
養犧牲奏林鍾則

婦官染采奏林鍾則
入山行木奏林鍾則
糞田疇美土疆奏林鍾則

夷則

夷則之律其月孟秋昏建星中旦畢中其支申後天
圖兌初九九二六三九四其序卦夬九三九四九五
上六姤初六九二九三九四九五上九萃初六六二
六三九四九五上六升初六九二九三六四六五上

六困初六九二六三九四九五上六井初六九二九
三六四其月卦否其地理庚坤六申六坤七其數五十
其候涼風至白露降寒蟬鳴鷹乃祭鳥天地始肅禾
乃登○其天德利其時令秋其五德義其緯太白其
宿奎婁胃昴畢觜參其日庚辛其嶽華其五德義其
七情■其五行金其五事聽聰謀其五紀星辰其稽
疑驛其庶徵寒其休徵時寒其咎徵恒寒其福極攸
好德其帝少皞其神蓐收其祭先肝其祀門其蟲毛
其音商其色白其臭腥其味辛

是律也以迎秋 禮記月令曰先立秋三日太史謁之天子曰某日立秋盛德在金天子乃齋立秋之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎秋於西郊

是律也以賞軍帥 禮記月令曰天子乃命將帥選士厲兵簡練傑俊專任有功以征不義詰誅暴慢以明好惡順彼遠方

是律也以修法制繕囹圄 禮記月令曰命有司修法制繕囹圄具桎梏禁止姦慎罪邪務搏執

是律也以瞻傷决獄 禮記月令曰命理瞻傷察創視折審斷决獄訟必端平戮有罪嚴斷刑

是律也以登穀薦廟 禮記月令曰農乃登穀天子嘗新先薦寢廟

是律也以收斂 禮記月令曰命有司趣民收斂完隄防謹壅塞以備水潦修宮室坏牆垣補城郭

迎秋奏夷則

賞軍帥奏夷則

選士厲兵奏夷則

修法制繕囹圄奏夷則

瞻傷决獄奏夷則

登穀薦廟奏夷則

收斂奏夷則

南呂

南呂之律其月仲秋昏牽牛中旦觜觿中其支酉其先天義圖兌九五上六後天其序卦井九五上六革初九六二九三九四九五上六乾初九九二九三九四九五上六兌初六九二九三九四六五上九震初九六二六三九四六五上九艮初六六二九三六四六五上九漸初六六二九三六四九五上九其月卦觀其地理辛乾初九酉乾九二其數六十其候鴻鴈來玄鳥歸群鳥養羞雷始收聲蟄蟲

坏户水始涸○其天德利其時令秋其五德義其緯𧨝太白其宿天之首奎婁胃昴畢觜參其日庚辛其嶽華其鎮霍其澤藪陽紆其川漳其浸汾潞其五德義其七情

其五行金其五事聽聰謀其五紀星辰其稽疑驛其庶徵寒其休徵時寒其咎徵恒寒其福極攸好德其帝少皞其神蓐收其祭先肝其祀門其蟲毛其音商其色白其臭腥其味辛

是律也以養衰老 禮記月令曰養衰老授几杖行糜粥飲食

是律也以飭衣裳 禮記月令曰乃命司服具飭衣裳文繡有恒制有小大度有長短衣

原缺第二十一葉

服有量必循其故有常有常。

是律也以申嚴百刑 禮記月令曰乃命有司申嚴百刑斬殺必當毋或枉橈不當反受其殃。

是律也以循行犧牲 禮記月令曰乃命宰祝循行犧牲視全具按芻豢瞻肥瘠察物色必比類量大小視長短皆中度五者當備上帝其饗。

是律也以難達秋氣 禮記月令曰天子乃難以達秋氣。

是律也以麻薦寢廟 禮記月令曰犬嘗麻先薦寢廟。

是律也以築城建都 禮記月令曰可以築城郭建都邑穿竇窖修囷倉。

是律也以畜菜種麥 禮記月令曰乃命有司趣民收斂務畜菜多積聚乃勸種麥毋或失時其有失時行罪無疑。

是律也以便民事 禮記月令曰易關市來商旅納貨賄以便民事四方來集遠鄉皆至則財不匱上無乏用百事乃遂。

是律也以西巡狩 禮記王制曰八月西巡守至于西嶽如南巡守之禮。

是律也以献良裘 周禮天官司裘曰中秋献良裘王乃行羽物。

是律也以迎寒 周禮春官籥章曰中秋夜迎寒亦如之。

是律也以教治兵 周禮夏官大司馬曰中秋教治兵如振旅之陳。

是律也以献矢箙 周禮夏官司弓矢曰中秋献矢箙。

養衰老奏南呂則

初六六二九三九四六五上九巽初六九二九三六四九五上六渙初六九二 其月卦剝 其地理壬乾九三 戊乾九四 其數七十二 其候鴻鴈來賓雀入大水爲蛤菊有黃華豺乃祭獸草木黃落蟄蟲咸俯 其天德刑 其時令秋 其五德義 其緯太白 其宿八宿奎婁胃昴畢觜參 其日庚辛 其嶽華 其五德義 其七情 其五行金 其五事聽聰謀 其五紀星辰 其稽疑驛 其庶徵寒 其休徵時寒 其咎徵恒寒 其福極攸好德 其帝少皞 其神蓐收 其祭先肝 其祀門 其蟲毛 其音商 其色白 其臭腥 其味辛

是律也以命官務內 禮記月令曰申嚴號令命百官貴賤無不務內以會天地之藏無有宣出。

是律也以藏帝籍 禮記月令曰乃命冢宰農事備收舉五穀之要藏帝籍之收於神倉祗敬必飭。

是律也以命入室 禮記月令曰霜始降則百工休乃命有司曰寒氣總至民力不堪其皆入室。

是律也以入學習吹 禮記月令曰上丁命樂正入學習吹。

是律也以大饗帝 禮記月令曰大饗帝嘗犧牲告備于天子。

是律也以受朔日定貢稅禮記月令曰命諸侯制百縣爲來歲受朔日與諸侯所稅於民輕重之法貢職之數以遠近土地所宜爲度以給郊廟之事無有所私

是律也以教田獵班馬政禮記月令曰天子乃教於田獵以習五戎班馬政命僕及七騶咸駕載旌旐授車以級整設於屏外司徒搢扑北面誓之天子乃厲飾執弓挾矢以獵命主祠祭禽于四方。

是律也以趣獄刑禮記月令曰乃趣獄刑毋留有罪。

是律也以稻薦寢廟禮記月令曰天子乃以犬嘗稻[illegible]薦寢廟。

是律也以獻功裘周禮天官司裘曰季冬獻功裘以待頒賜。

是律也以內火周禮夏官司爟曰以季秋內火民亦如之。

命官務內奏無射則

藏帝籍奏無射則

命入室奏無射則

入學習吹奏無射則

大饗帝奏無射則

受朔日定貢稅奏無射則

教田獵班馬政奏無射則

趣獄刑奏無射則

薦稻寢廟奏無射則

獻功裘奏無射則

內火做無射則

應鍾

應鍾之律其音羽爲冬。昏危中旦七星中其支亥其義圖坎初六九二六三六四其序卦渙六三六四九五上九節初九九二六三六四九五上六中孚初九九二六三六四九五上九小過初六六二九三九四八

五上六既濟初九六二九三六四九五上六未濟初六九二六三九四其月卦坤。其地理癸乾九五亥。乾上九其數八十二其候水始冰地始凍雉入大水爲蜃虹藏不見天氣上升地氣下降閉塞而成冬。○其天德貞其時令冬其五德智其緯辰星其宿井鬼柳星張翼軫其日壬癸其獄恒其鎮恒其澤藪昭餘祁其川虖沱嘔夷其浸淶易其五德智其七情[illegible]其五行水。其五事貌恭曰肅其五紀歲其稽疑雨其庶徵雨其休徵時雨其咎徵恒雨其福極壽其帝顓頊其神玄冥

其祭先腎其祀行其蟲介其音羽其色黑其臭朽其味鹹。

是律也以迎冬 禮記月令曰先立冬三日太史謁之天子曰某日立冬盛德在水天子乃齋立冬之日天子親帥三公九卿大夫以迎冬於北郊

是律也以賞死事恤孤寡 禮記月令曰迎冬還反賞死事恤孤寡

是律也以釁龜筴祭阿黨 禮記月令曰命太史釁龜筴占兆審卦吉凶是察阿黨則罪無有掩蔽。

是律也以謹蓋藏行積聚 禮記月令曰命有司曰天氣上騰地氣下降天地不通閉塞而成冬命百官謹蓋藏命有司循行積聚無有不斂

是律也以坏城郭固封疆 禮記月令曰坏城郭戒門閭修鍵閉慎管籥固封疆備邊境完要塞謹關梁塞徯徑。

是律也以飭喪紀 禮記月令曰飭喪紀辨衣裳審棺槨之薄厚塋丘壟之大小高卑厚薄之度貴賤之等級。

是律也以程祭器 禮記月令曰命工師效功陳祭器按度程毋或作為淫巧以蕩上心必功致為上物勒工名以考其誠功有不當必行其罪以窮其情。

是律也以大飲烝 禮記月令曰大飲烝。

是律也以祈來年 禮記月令曰是月也天子乃祈來年于天宗大割祠于公社及門閭臘先祖五祀勞農以休息之

是律也以祠公社 禮記月令曰大割祠于公社。

是律也以臘先祖五祀 禮記月令曰及門閭臘先祖五祀。

是律也以勞農 禮記月令曰勞農以休息之

是律也以講武 禮記月令曰天子乃命將帥講武習射御角力

是律也以命水虞收賦 禮記月令曰乃命水虞漁師收水泉池澤之賦毋或敢侵削衆庶兆民以為天子取怨于下其有若此者其罪無赦

是律也以獻民數 周禮秋官小司寇曰孟冬祀司民獻民數於王王拜受之以圖國用而進退之

是律也以登民數 周禮秋官司民曰掌登民數及三年大比以萬民之數詔司寇司寇及孟冬祀司民之日獻其數于王王拜受之登于天府內史司會冢宰貳之以贊王治

迎冬奏應鍾則之

賞死恤孤奏應鍾則

釁龜祭黨奏應鍾則

謹蓋藏行積聚奏應鍾則

[illegible]

坏城郭固封疆奏應鍾則

[illegible]

飭喪紀奏應鍾則

程祭器奏應鍾則

大飲烝奏應鍾則

祈來年奏應鍾則

祠社奏應鍾則

臘先祖五祀奏應鍾則

勞農奏應鍾則

講武奏應鍾則

收賦奏應鍾則

斂民數奏應鍾則

登民數奏應鍾則

黃鍾

黃鍾之律其月仲冬昏東壁中旦軫中其支子其義先天圖坎九五上六艮初六六二其序後天卦未濟六五上九乾初九九二九三九四九五上九坤初六六二六三六四六五上六屯初九六二六三六四九五上六蒙初六九二六三六四六五上九需初九九二九三六四九五上六其月卦復其舵理壬六艮初子二艮六其數

九十其候鶡鳴不鳴虎始交荔挺出蚯蚓結麋角解水泉動〇其天德貞其時令冬其五德智其緯辰星其宿井鬼柳星張翼軫其日壬癸其嶽恒其鎮沂其澤藪望諸其川淮泗其浸沂沭其五德智其七情[illegible]其五行水其五事貌恭肅其五紀歲其稽疑雨其庶徵雨其休徵時雨其咎徵恒雨其福極壽其帝顓頊其神宜其其祭先賢其祀行其蟲介其音羽其色黑其臭朽其味鹹

是律也以申飭固閉禮記月令曰有司曰土事毋作慎毋發蓋毋發室屋及起大衆以固而閉地氣沮泄是謂發天地之房諸蟄則死民必疾疫又隨以喪命之曰暢月

是律也以申宮令禮記月令曰命奄尹申宮令審門閭謹房室必重閉省婦事毋得淫雖有貴戚近習無有不禁

是律也以勅酒齊禮記月令曰乃命大酋秫稻必齊麴糵必時湛熾必絜水泉必香陶器必良火齊必得兼用六物大酋監之毋有差貸

是律也以祈祀四海禮記月令曰天子命有司祈祀四海大名源淵井泉

是律也以收藏積聚禮記月令曰農有不收藏積聚者馬牛畜獸有放佚者取之不詰

是律也以取蔬獵禽禮記月令曰山林藪澤有能取蔬食田獵禽獸者野虞教道之

其有相侵奪者罪之不赦。

是律也以齋戒。禮記月令曰。日短至陰陽爭。諸生蕩。君子齋戒處必掩身身欲寧。去聲色。禁嗜欲安形性事欲靜以待陰陽之所定。

是律也以伐木取竹箭。禮記月令曰。日短至則伐木取竹箭。

是律也以罷冗官汰冗器。禮記月令曰。可以罷官之無事。去器之無用者。

是律也以塗闕廷築囹圄。禮記月令曰。塗闕廷門閭築囹圄此以助天地之閉藏也。

是律也以北巡狩。禮記王制曰。十有一月北巡守至于北嶽如西巡守之禮。

是律也以郊祀。禮記郊特牲曰。郊之祭也。迎長日之至也。

是律也以斬陽木。周禮地官山虞曰。掌林木之政令仲冬斬陽木。

是律也以教大閱。周禮夏官大司馬曰。中冬教大閱。

申飭囹閉奏黃鍾則

申宮令奏黃鍾則

潔酒齊奏黃鍾則

祈祀四海奏黃鍾則

收藏積聚奏黃鍾則

取蔬獵禽奏黃鍾則

齋戒奏黃鍾則

伐木取竹箭奏黃鍾則

罷冗官汰冗器奏黃鍾則

塗闕廷築囹圄奏黃鍾則

北巡狩奏黃鍾則

郊祀奏黃鍾則

斬陽木奏黃鍾則

教大閱奏黃鍾則

大呂

大呂之律其月季冬昏婁中旦氐中。其爻丑其義圖艮九三六四六五上九其序卦訟初六九二六三九四九五上九師初六九二六三六四六五上六比初六六二六三六四九五上六小畜初九九二九三六四九五上九履初九九二六三九四九五上九泰初九九二其月卦臨其地理癸三艮九丑四艮六丑其數八十七其候鴈北鄉鵲始巢雉雊雞乳征鳥厲疾水澤復

堅○其天德貞其時令冬其五德智其緯辰星其府
井鬼柳星張翼軫其日壬癸其嶽恒其鎮會稽其澤
藪其區其川三江其浸五湖其五德智其七情　其
五行水其五事貌恭肅其五紀歲其稽疑雨其庶徵
雨其休徵時雨其咎徵恒雨其福極壽其帝顓頊其
神玄冥其祭先腎其祀行其蟲介其音羽其色黑其
臭朽其味鹹。

是律也以大難禮記月令曰命有司大難旁磔出土牛以送寒氣

是律也以祀山川天神。禮記月令曰乃畢山川之祀及帝之大臣天之神祇

是律也以薦魚寢廟禮記月令曰命漁師始漁天子親往乃嘗魚先薦寢廟

是律也以告民出五種禮記月令曰令告民出五種命農計耦耕事修耒耜具田器。

是律也以大合吹禮記月令曰命樂師大合吹而罷

是律也以收秩薪柴禮記月令曰乃命四監收秩薪柴以共郊廟及百祀之薪燎

是律也以飭國典論時令禮記月令曰日窮于次月窮于紀星回于天數將幾終歲且更始專而農民毋有所使天子乃與公卿大夫共飭國典論時令以待來歲之宜

是律也以命太史賦犧牲禮記月令曰乃命太史次諸侯之列賦之犧牲以共皇天上帝社稷之饗乃命同姓之邦共寢廟之芻豢命宰歷卿大夫至于庶民土田之數而賦犧牲以共山林名川之祀凡在天下九州之民者無不咸獻其力以共皇天上帝社稷寢廟山林名川之祀

是律也以大蜡禮記郊特牲曰天子大蜡八伊耆氏始為蜡蜡也者索也歲十有二月合聚萬物而索饗之也

是律也以陳玉周禮春官天府曰季冬陳玉以貞來歲之微惡若遷寶則奉之。

是律也以獻民數穀數周禮春官天府曰季冬若祭司民司祿而獻民數穀數則受而藏之

是律也以聘王夢周禮春官占夢曰季冬聘王夢獻吉夢于王王拜而受之

大難奏大呂則

祀山川天神奏大呂則

薦魚寢廟奏大呂則

告民出五種奏大呂則

大合吹奏大呂則

收秩薪柴奏大呂則

飭國典論時令奏大呂則

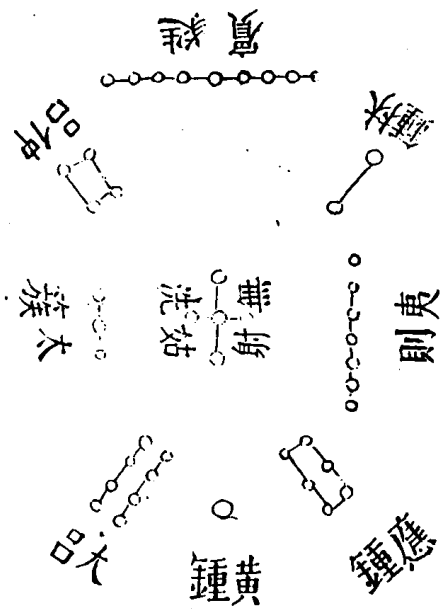
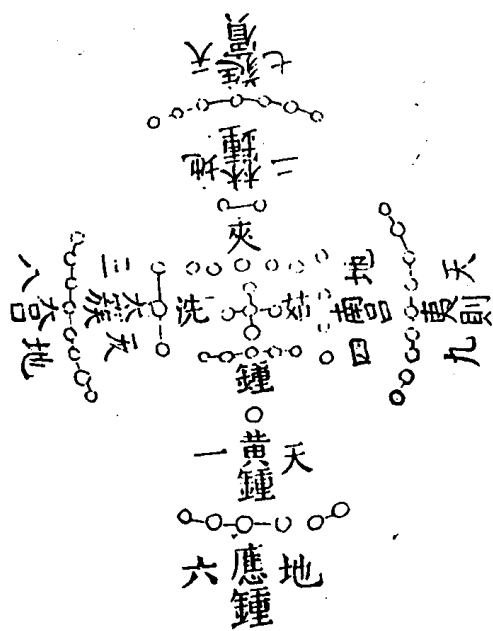
大蜡奏大呂則

陳王奏大呂則

酦民穀穀穀奏大呂則

聘王蔓奏大呂則

王邦直律呂體合洛書之圖

王邦直律呂用合河圖之圖

王邦直曰子午之數九五未八寅申七卯酉六辰戌五巳亥四此律呂之數也戴九履一左三右七二四為肩六八為足以四奇數紘四偶數而各居其所此洛書之數也律呂之數黃鍾以九含一即洛書一之在北也蕤賓之九即洛書九之在南也一為太陽之位九為太陽之數故洛書之一與九對即律呂之子午俱九也太簇以七含三即洛書三之在東也夷則之七即洛書七之在西也三為少陽之位七為少陽之數故洛書之三與七對即律呂之寅申俱七也林

鍾以八含二即洛書二之在西南也大呂之八即洛書八之在東北也二為少陰之位八為少陰之數故洛書之二與八對即律呂之丑未俱八也仲呂之四即洛書四之在東南也應鍾以四含六即洛書六之在西也四為太陰之位六為太陰之數故洛書之四與六對即律呂之巳亥俱四也姑洗無射之五即洛書五之在中也夾鍾南呂之六六之中數又為六數之重故不用也洛書之陽得天一之數而左旋天體圓圓者徑一圍三三合一奇故三其一而為三是故

一在北三而三之故三在東三其三為九故九居南三其九為二十七故七居西三其二十七為八十一而一復居於北也律則為陽其黃鍾之一太簇之三蕤賓之九夷則之七亦皆順而左旋有以符洛書左旋之義洛書之陰得地二之數而右轉地體方方者徑一圍四四為二偶故兩其四為二地上之數起於二陰資以為始位在西南而右轉故二居西南二其二為四故四居東南二其四為八故八居東北二其八為十六故六居西北二其十六為三十二而二復

居西南呂則屬陰其林鍾之二仲呂之四大呂之八應鍾之六亦皆逆而右轉有以符洛書右轉之義律呂體數本於洛書而其用數則本於河圖黃鍾在子天一之數也黃鍾生林鍾地二之數也林鍾生太簇天三之數也太簇生南呂地四之數也南呂生姑洗天五之數也姑洗生應鍾地六之數也應鍾生蕤賓天七之數也蕤賓生大呂地八之數也大呂生夷則天九之數也夷則生夾鍾地十之數也夾鍾生無射無射生仲呂皆為十數之重又為地數之終而不用

也天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十以四生數統四河圖之數也成數而同處其方蓋天以一生水一得五爲六故地以六成之而一六共宗居北北以二生火二得五爲七故天以七成之而二七爲朋居南南以三生木三得五爲八故地以八成之而三八同道居東地以四生金四得五爲九故天以九成之而四九爲友居西律呂用數皆隔八相生亦一六在北二七在南三八在東四九在西五十在中非河圖之數而何河圖體圓而用方方者兩地

之象也其數偶故聖人以之而畫卦律呂之用數皆隔八而生則八卦之象也洛書體方而用圓圓者三天之數也其數奇故聖人以之而叙疇律呂之體數皆以九而成則九疇之數也圖書互爲體用在所主何如耳主圖而言圖爲體書爲用主書而言書爲體圖爲用故八卦九章相爲表裏河圖洛書相爲經緯也體則對待而不可缺用則往來而不可窮

又曰律呂之體一六在北三八在東二七在西四九在南至其爲用則一三五之位不易而七九之位易者亦以天地之間陽動主變故也然陽於東北則不動於西南則互遷者蓋東北陽始生之方西南陰終之方陽主進數又必進於極而後變也律呂之變與圖書之變一也

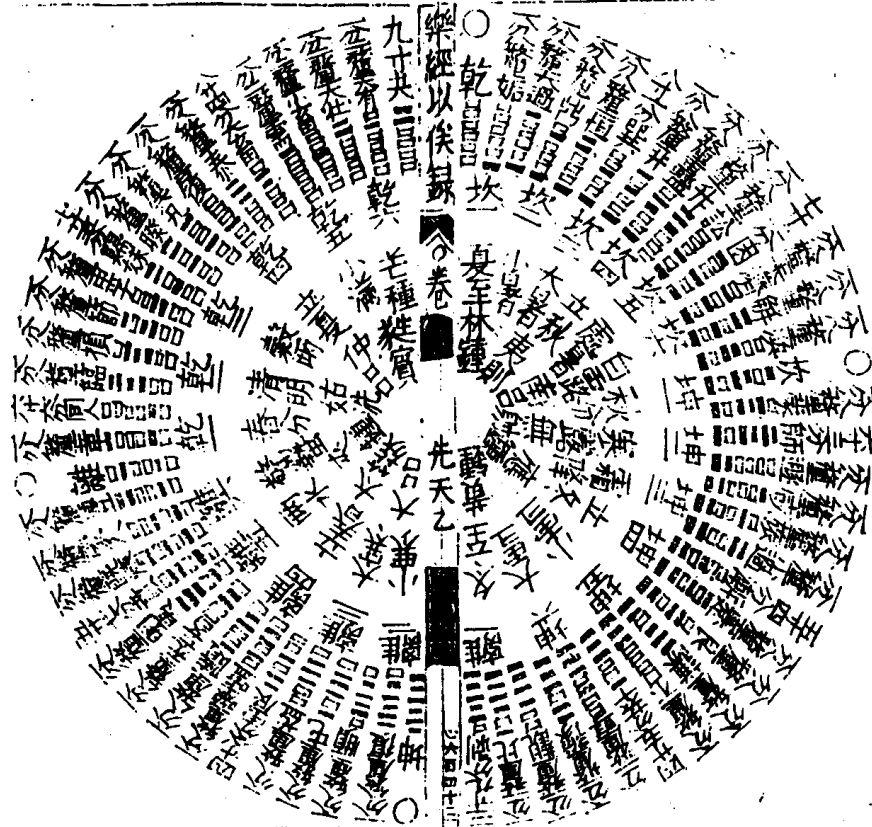
又曰洛書之數逆則相克對則相生律呂體數其生克亦與書同焉北方一六水克西方二七火西方二七火克南方四九金南方四九金克東方三八木東方三八木克中央五十土右旋一周而土復克水也以對待言之則東南方四九金生西北方一六水東北

方三八木生西南方二七火是克制之中而有生生不窮之理焉

又曰河圖之數順則相生對則相克律呂用數其生克與河圖同焉一六水生三八木三八木生二七火二七火生五十土五十土生四九金左旋一周而金復生水也至於南北相對則水克火東西相對則金克木蓋天道左行爲順五行所以相生天道右行爲逆五行所以相克相克所以相成也大抵生中有克克中有生生者萬物之所出也出則有命克者萬物

之所入也入則復命其四時之所以錯行五行之所以迭運一造化自然之妙也

張九思曰王邦直良工用心獨苦其發爲此論必有所見余何恐以爲非是但其所言大率皆前人剩語前人已誤而邦直又豈可剿而襲之故其說駁聽之雖若有理而詳察之竟不知律呂所以體合洛書用合河圖者何在恐天下未必肯服然則又何怪樂道終不得明於天下也哉

王邦直律呂合先天圓圖

王邦直曰。此律呂之氣。先天圓圖除黃鍾三十九分為體數不筭。陽氣自冬至升起。六日一卦。一日升三釐。一卦升一分八釐。惟自小滿以後。一日升二釐。一卦升一分二釐。五卦共升六分而為夏至。陽氣復消矣。陽氣自夏至消起。亦六日一卦。一日消三釐。一卦消一分八釐。惟自小雪以後。一日消二釐。一卦消一分二釐。五卦共消六分而復為冬至矣。

又曰。黃鍾體數三十九分。自冬至復卦升起。升至天

寒震卦。共升九分。並體數則為四十八分。大呂應之。自噬嗑至雨水賁卦。又升九分。則為五十七分。太簇應之。自既濟至春分同人。除離卦不用。又升九分。共六十六分。夾鍾應之。自臨至穀雨歸妹。又升九分。共七十五分。姑洗應之。自睽至小滿大畜。又升九分。共八十四分。仲呂應之。自需至夏至姤卦消起。消至大暑巽卦。共消九分。止有八十一分。林鍾應之。自井至處暑困卦。又消九分。止有七十二分。夷則應之。自未濟至秋分師卦。除坎不用。又消九分。止有六十三分。南呂應之。自遯至霜降漸卦。又消九分。止有五十四分。無射應之。自蹇至小雪萃卦。又消九分。止有四十五分。應鍾應之。自晉至冬至坤卦。除坤不用。又消六分。還有三十九分。復為黃鍾矣。

又曰。以六十四卦分配二十四氣。除乾坤坎離四正卦不用。以二十四爻分配四時。主二十四氣。坤盡子中。交離。離初爻冬至。復卦二爻小寒。屯卦三爻大寒。震卦四爻立春。无妄五爻雨水。賁卦上爻驚蟄。豐卦。離盡卯中交乾。乾初爻春分。同人二爻清明。節卦三爻穀雨。歸妹四爻立夏。履卦五爻小滿。大畜上爻芒種。大壯。乾盡午中。交坎。坎初爻夏至。姤卦二爻小暑。

鼎卦三爻大暑。巽卦四爻立秋。升卦五爻處暑。困卦上爻白露。渙卦。坎盡酉中交坤。坤初爻秋分。師卦二爻寒露。旅卦三爻霜降。漸卦四爻立冬。謙卦五爻小雪。萃卦上爻大雪。觀卦。坤盡子中交離。又為冬至矣。一氣管兩卦半。十二節卦。當在月之交。六十卦。六六三百六十爻。以一爻當一日。即周天之度。一期之日也。如冬至一日復初爻。二日二爻。三日三爻。四日四爻。五日五爻。六日上爻之類。周天三百六十五度四分

度之一卦爻律呂之數止於三百六十者何也除閏數言之也是故歲以四時計者各爲日九十四其九十也以六氣計者各爲日六十六其六十也以五行計者各爲日七十二五其七十二也皆得三百六十乾坤二策亦然皇極經世亦以六十爲率一元三百六十運一會三百六十世一運三百六十年一世三百六十月一年三百六十日一月三百六十辰皆除閏數在外

又曰先天圓圖曰內數之天道之陰陽也在天爲日月星辰寒暑晝夜謂之流行之易言其與天地四時流行而不息也圖左三十二陽卦春以發生夏以長養圖右三十二陰卦秋以收歛冬以包藏乾兌離震居左邊百十二陽八十陰巽坎艮坤居右邊百十二陰八十陽乾坤主之屬乎天之造化陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北自初爻言之左邊三十二陽右邊三十二陰太極生兩儀之象二而二也其二爻左十六陰間十六陽右十六陽間十六陰兩儀生四象之象二而四也其三

爻左八陰間八陽者四右八陽間八陰者四四象生八卦之象四而八也其四爻左四陰間四陽者八右四陽間四陰者八八而十六也其五爻左二陰間二陽者十六右二陽間二陰者十六十六而生三十二也其上爻左一陰間一陽者三十二右一陽間一陰者三十二共六十四是三十二而六十四也

又曰四正卦不用者何也蓋乾坤者衆卦之父母坎離者乾坤之二用也周流於六十卦內而無爻位處中御外以無制有故除之以爲監司之職而爲六十卦之紀綱也邵子曰體有三百八十四而用止於三百六十何也以乾坤坎離之不用也乾坤坎離之不用所以成三百六十之用也

瞿九思曰王即墨良工用心獨苦其所爲圖余何忍以爲非是但其徒以楊雄太玄仰康節皇極經世雜而成篇終屬未明彼雖有說竟不知律呂所以合先天圓圖者何在恐天下未必肯服然則又何怪樂道終不得明於天下者哉

王邦直律呂合先天方圖

坤宮	艮宮	坎宮	巽宮	震宮	離宮	兌宮	乾宮
否	遯	訟	姤	无妄	同人	履	乾
无應	无	无應	應	无	无應	應	无應
萃	咸	困	大過	隨	革	兌	夬
黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃
晉	旅	未濟	鼎	噬嗑	離	睽	大有
大太	大	大太	大	太	大太	大	大太
豫	小過	解	恒	震	豐	歸妹	大壯
夾	夾	夾	夾	夾	夾	夾	夾
觀	漸	渙	巽	益	家人	中孚	小畜
南	南	南	南	南	南	南	南
比	蹇	坎	井	屯	既濟	節	需
林夷	夷	林夷	夷	林	林夷	林	林夷
剝	艮	蒙	蠱	頤	賁	損	大畜
蕤	蕤	蕤	蕤	蕤	蕤	蕤	蕤
坤	謙	師	升	復	明夷	臨	泰
姑仲	仲	姑仲	姑	仲	姑仲	姑	姑仲
姑仲	蕤	林夷	南	夾	大太	黃	无應

王邦直曰以此上十二律之聲分配方圓八宮以應地之方也乾宮統無射應鍾二律兌宮統黃鍾一律離宮統大呂太簇二律震宮統夾鍾一律巽宮統南呂一律坎宮統夷則林鍾二律艮宮統蕤賓一律坤宮統仲呂姑洗二律統二律者其二均之聲統一律者其一均之聲按月用律如九月十月用樂皆乾宮之所統者九月以無射爲宮以配乾之乾仲呂爲徵以配乾之坤黃鍾爲商以配乾之兌林鍾爲羽以配乾之坎太簇爲角以配乾之離南呂爲變宮以配乾之巽姑洗爲變徵以配乾之坤九月不用夾鍾用囬宮以足其數則八宮皆爲有配十月以應鍾爲宮乾之乾也蕤賓爲徵乾之艮也大呂爲商乾之離也夷則爲羽乾之坎也夾鍾爲角乾之震也無射爲變宮乾之乾也仲呂爲變徵乾之坤也十月不用黃鍾亦用囬宮以足其數則八宮皆爲有配十一月用樂則兌宮之所統也以黃鍾爲宮兌之兌也林鍾爲徵兌之坎也太簇爲商兌之離也南呂爲羽兌之巽也姑洗爲角兌之坤也應鍾爲變宮兌之乾也蕤賓爲變

徵兑之艮也。十一月不用夾鍾，亦用皿宮以足其數。即此推之，十二宮皆是如此。不特其聲如此，其舞之佾數亦皆有合。如舞六十四人，武舞亦用六十四人，皆法地圖之方也。

又曰：方圖與圓圖不同者，蓋天之陽在南，陰在北；地之陰在南，陽在北。夾鍾無射以北，即乾兑離震之所統者，屬陽；姑洗南呂以南，即巽坎艮坤之所統者，屬陰。陽在北，則卦之陽者皆聚焉，是故震以北三十二卦凡百十二陽，凡八十陰；陰在南，則卦之陰者皆聚焉，是故巽以南三十二卦凡百十二陰，凡八十陽。非爻以奇偶分陰陽，至於律呂不特以奇偶分陰陽，且以數之少者為陽，數之多者為陰。方圖陰南陽北，律呂之數亦與之合焉。夾鍾無射以北二百九分，陽數之少也；姑洗南呂以南四百六十五分，陰數之多也。皆自然與之合焉。想古之律法亦是如此。師曠曰：吾歌北風，又歌南風，南風不競，多死聲，楚必無功。註曰：北風者，夾鍾無射以北；南風者，姑洗南呂以南。南律氣不至，故死聲多。由此言之，則律分南北有自來矣。

數少者其管必短，管短者其聲必清；數多者其管必長，管長者其聲必濁。南六律皆為濁聲，北六律皆為清聲，安可以黃鍾為濁哉。

又曰：先天方圖皆從中起，地道之剛柔也。在地為水火土石，雨風露雷，謂之對待之易，言其承天時行以生化也。內一截三十二陽卦，西北角乾，東北角泰；外一截三十二陰卦，東南角坤，西南角否。其陽在北，其陰在南，坎離主之，屬乎地之造化。且如西北角乾，東南角坤，縱橫二十八卦，有天地定位之象，便對東北角泰，西南角否，是為否泰反類。次乾是兑，次坤是艮，縱橫二十卦，有山澤通氣之象，便對次否之咸，次泰之損，是為咸損見義。內四卦震巽相近，有雷風相薄之象，便與恒益相對，是為恒益起義。震巽之外縱橫十二卦，有坎離，有水火不相射之象，便與恒益之外既濟未濟相對。內三十二卦為乾兑震離之所統者，其初爻皆陽；外三十二卦為巽坎艮坤之所統者，其初爻皆陰。太極生兩儀，一而二也。乾兑宮二爻皆陽，離震宮二爻皆陰，巽坎宮二爻皆陽，艮坤宮二爻皆陰。

此兩儀生四象。二而四也。乾宮第二爻皆陽。兌宮二爻皆陰。離宮二爻皆陽。震宮二爻皆陰。巽宮二爻皆陽。坎宮二爻皆陰。艮宮二爻皆陽。坤宮二爻皆陰。四象生八卦。四而八也。以四爻言之。八宮皆前四卦爲陽。後四卦爲陰。是八而十六也。以五爻言之。各宮皆二陽間二陰。是十六而三十二也。以上爻言之。各宮皆一陽間一陰。是三十二而六十四也。

又曰。圓於外者爲陽。方於內者爲陰。圓者動而爲天。方者靜而爲地者也。圓圖乾在南。坤在北。方圖坤在南。乾在北。圖以圓函方。以見天包地外。地在天中。

瞿九思曰。王即墨良工用心獨苦。其爲此說。必非杜撰。余何忍以爲非是。但其圖[illegible]具後天六十四卦方圖。而了無律呂一字。終屬不明。後雖有說。大率徒以先儒舊說牽合補綴。竟不知律呂所以配後天之義何在。恐天下未必肯信。然則又何怪樂道終不得明於天下也哉。

李文利五聲八音配卦圖

弦數
宮
五十絲
羽
坎
艮
鼓
革音

律有五聲寓於八音。八音出乎八卦。有數存焉。然金石土之輕重大小。木革竹匏之長短厚薄。其數不一。惟絲出於自然。七音皆備。此起數絲忽之微妙。數之所由著於自然也。

瞿九思曰。李茀田先輩長者。其繪爲此圖。必非漫說。余何敢更置一喙。但其徒有五聲八音配卦之說。而未明言其所以配卦者何在。非余之所能知也。

李文利十二月律呂卦氣圖

律呂	月	卦	辰	爻
黃鍾	十一月	復	子	乾初九
大呂	十二月	臨	丑	九二
太簇	正月	泰	寅	九三
夾鍾	二月	大壯	卯	九四
姑洗	三月	夬	辰	九五
仲呂	四月	乾	巳	上九
蕤賓	五月	姤	午	坤初六
林鍾	六月	遯	未	六二
夷則	七月	否	申	六三
南呂	八月	觀	酉	六四
無射	九月	剝	戌	六五
應鍾	十月	坤	亥	上六

瞿九思曰李蒲田先輩長者其創爲黃鍾三寸九分之說誠有大過人之識余何敢更置一喙但其徒列十二月律呂卦氣圖而不明言其所以聯合者何若非余之所能知也。

黃鍾縱調象太極總圖

十二均縱橫二十四圖皆有精義此特舉黃鍾縱調一均以例其餘

黃	太	姑	蕤	夷
大	夾	仲	林	南
太	姑	蕤	夷	無
夾	仲	林	南	應
姑	蕤	夷	無	黃

黃鍾均縱調凡六十四圖縱調撲調即縱圖橫圖待文以便稽耳

此均既以九五爲主則九當用九者九五當用五者五。今此均大餘小餘用九者九用五者六。蓋以中一五爲五位故自古人主有五位之說無九位之說以五可該九。九不可該五也。

九爲乾六爲坤此均以黃鍾起調以黃鍾畢曲必如此有始有卒方成造化十二均皆然

每一均十二律無所不用方見并包括囊氣象。

新書十二均內皆少一律六陽律黃太姑蕤夷皆爲調首獨無射不爲調首者以無射迫近黃鍾故亦若

大呂迫近黃鍾僅一用不再用皆以其淩逼也太簇亦近黃鍾與無射何異太簇得爲調首而無射不得者太簇近而仰承黃鍾於下無射近而淩逼黃鍾於上亦自不同也然無射亦曷嘗不爲調首此圖如環無端如璇璣轉運迎之不見其首隨之不見其尾上下四方縱橫反覆皆可爲首皆可爲尾若以縱橫交而觀之則無射即第二調調首安見其不爲調首也且豈惟無射設以圖東向觀之即陰律大呂夾鍾且爲調首設以圖西向觀之即陰律南呂應鍾且爲調首又何論無射陽律乎

仲呂林鍾二律密近黃鍾宮故獨當次輔不出而外領首調譬猶王朝公卿其隆重貴盛不獨與外諸侯爭埒而且埒出乎其上亦不必以出領藩垣屏翰爲尊也天數二十有五禮記謂樂者率神而從天樂既從天則樂均每一均但當有宮商角徵羽五調每一調但當有宮商角徵羽五音若果有變宮變徵則每調七音是五七三十五自乾坤混闢以來有三十五可以爲造化自然之數者乎若并變宮變徵亦皆爲調每調七音以合七七四十九大衍之數則變宮變徵豈可立調此必不然之說矣今每均五調每調五音五五二十五以合天數二十有五方爲正當

黃鍾縱調乾象三連圖一

夷	蕤	姑	太	黃
無	夷	蕤	姑	太
黃	無	夷	蕤	姑

凡九十二寸。〇視坤二多十四寸六分。乾合離策九十二。以乾離皆南方與樂合。

黃鍾縱調坤象六斷圖一

夷	蕤		太	黃
無	夷		姑	太
黃	無		蕤	姑

凡七十七寸四分。七十七寸四分者十二律全數也。坤處末故十二律全數合坤。視乾一少十四寸六分。

黃鍾縱調乾象三連圖二

	蕤	姑	太	
	夷	蕤	姑	
	無	夷	蕤	

凡八十四寸二分。〇視坤一多十四寸六分。

黃鍾縱調象坤六斷二圖

	蕤		太	
	夷		姑	
	無		蕤	

凡三十三寸六分。〇此圖與乾二兩圖已更位次與乾一坤一兩圖不同乃視乾二亦少十四寸六分。此見造化胎合之妙。

黃鍾縱調象乾三連三圖

南	林	仲	夾	大
無	夷	蕤	姑	太
應	南	林	仲	夾

凡九十〇寸二分。〇視坤三多十二寸八分。上乾九十二寸此乾九十寸二分。

黃鍾縱調象坤六斷三圖

南	林		夾	大
無	夷		姑	太
應	南		仲	夾

凡七十七寸四分。〇此圖已更位次與坤一不同乃亦得七十七寸四分。此見造化胎合之妙視乾三少十二寸八分。

黃鍾縱調象乾三連四圖

	林	仲	夾	
	夷	蕤	姑	
	南	林	仲	

凡四十五寸二分〇視坤四多十二寸八分。

黃鍾縱調坤象六斷四圖

凡三十二寸五分○此圖與乾四巳更位坎與乾三坤三兩圖不同乃視乾四亦少十二寸八分此見造化胎合之妙。

黃鍾縱調坎象中滿一圖

凡八十一寸三分○視離一步六寸八分

黃鍾縱調離象中虛一圖

凡八十八寸一分○視坎一多六寸八分。

黃鍾縱調坎象中滿二圖

凡三十七寸五分○視離一步六寸八分

黄鍾縱調象離中虛圖二

太 九 七寸　姑 七 五寸　蕤 九 三寸

姑 七 五寸　夷 五寸

蕤 九 三寸　夷 五寸　無 二 七寸

凡四十四寸三分此圖與坎二兩圖已更位坎與坎一離一兩圖不同乃視坎二亦多六寸八分此見造化胳合之妙

樂經以俟錄　六合表　象七

黄鍾縱調象坎中滿圖三

凡八十一寸三分〇視離三步五寸此圖已更位坎與坎不同乃亦得八十一寸三分此見造化胳合之妙

黄鍾縱調象離中虛圖三

太 七 八寸　太 九 七寸　夾 九 六寸

夾 九 六寸　姑 七 五寸　仲 七 四寸

仲 七 四寸　林 二 四寸

林 二 四寸　夷 五寸　南 六寸

南 六寸　無 二 七寸　應 二 八寸

凡八十六寸三分〇視坎三多五寸

樂經以俟錄　六合表　象八

黄鍾縱調象坎中滿圖四

凡三十六寸四分〇視離四步五寸

黃鍾縱調象離中虛四圖

	林	仲	夾	
	夾		姑	
	南	林	仲	

凡四十一寸四分○此圖與離四兩圖已更位坎與坎三離三兩圖不同乃視坎四亦多五寸此見造化脗合之妙。

黃鍾縱調象震仰盂一圖

夾	蕤		太	黃
無	夾		姑	太
黃	無	夾	蕤	姑

凡八十二寸四分○視巽一少四寸六分

黃鍾縱調象巽下短一圖

夷	蕤	姑	太	黃
無	夷	蕤	姑	太
黃	無		蕤	姑

凡八十七寸○視震一多四寸六分

黃鍾縱調象震仰盂二圖

	蕤		太	
	夷		姑	
	無	夷	蕤	

凡三十八寸六分○視巽二一步四寸六分

黄鍾縱調巽象下短三圖

大 太 夾
夾 姑 仲
仲 蕤
林 夷 南
南 無 應

凡八十六寸。○視震三多四寸四分。

黄鍾縱調震象仰盂四圖

夾 姑 仲
林
林 夷 南

凡三十八寸七分。○視巽四少四寸四分。

黃鍾縱調巽象下短圖四

	林四寸二	仲四寸七	夾六寸九	
	夷五寸	蕤三寸九	姑五寸七	
	南六寸		仲四寸七	

凡四十二寸二分。○此圖與震四兩圖已更位次，與震三巽三兩圖不同，乃視巽四亦多四寸四分，此見造化胳合之妙。

黃鍾縱調艮象覆碗圖一

夷五寸	蕤三寸九	姑五寸七	太七寸九	黃九寸
無二寸	夷五寸		姑五寸七	太七寸九
黃九寸	無二寸		蕤三寸九	姑五寸七

凡八十三寸一分。○視兌一少三寸二分。

黃鍾縱調兌象上缺圖一

夷五寸	蕤三寸九		太七寸九	黃九寸
無二寸	夷五寸	蕤三寸九	姑五寸七	太七寸九
黃九寸	無二寸	夷五寸	蕤三寸九	姑五寸七

凡八十六寸三分。○視艮一多三寸二分。

黃鍾縱調艮象覆碗圖二

	蕤三寸九	姑五寸七	太七寸九	
	夷五寸		姑五寸七	
	無七寸二		蕤三寸九	

凡三十九寸三分。○視兌二少三寸二分。

樂經以俟錄

黃鍾縱調象兌上缺圖二

蕤		太
夷	蕤	姑
無	夷	蕤

凡四十二寸五分○此圖與艮二兩圖已更位次與艮一兌一兩圖不同乃視艮二亦多三寸二分此見造化脗合之妙

黃鍾縱調象艮覆碗圖三

南 無 應	林 夷 南	仲	夾 姑 仲	太 太 夾

凡八十二寸一分○視兌三少三寸四分

黃鍾縱調象兌上缺圖三

南 無 應	林 夷 南	蕤 林	夾 姑 仲	太 太 夾

凡八十五寸五分○視艮三多三寸四分

黃鍾縱調象艮覆碗圖四

	林 夷 南	仲	夾 姑 仲	

凡三十七寸二分○視兌四少三寸四分

黃鍾縱調兌象上缺四圖

凡四十　寸六分。○此圖與艮四兩圖已更位次，與艮三兌三兩圖不同，乃視艮四亦多二寸四分。此見造化胳合之妙。

黃鍾縱調乾象三連五圖

凡七十八寸九分。○視坤五多十四寸六分。

黃鍾縱調坤象六斷五圖

凡六十四寸三分。○此橫圖已更方位，與縱圖乾一坤一、乾二坤二不同，乃視乾五亦少一十四寸。此見造化胳合之妙。

黃鍾縱調坎象中滿五圖

凡六十八寸二分。○視離五少六寸八分。

黃鍾縱調象離中虛圖五

太 姑 蕤	夾 仲 林	姑 夷	仲 林 南	蕤 夷 無

凡七十五寸。○此橫圖已更方位，與縱圖坎一離一、坎二離二不同。乃視坎五亦多六寸八分。此見造化脗合之妙。

黃鍾縱調象震仰盂圖五

太 姑 蕤	夾 仲 林	夷	仲 林 南	蕤 夷 無

凡七十寸。○視巽五少三寸二分。

黃鍾縱調象巽下斷圖五

太 姑 蕤	夾 仲 林	姑 蕤	仲 林 南	蕤 夷 無

凡七十三寸二分。○視上兌圖多艮圖三寸二分。此巽圖亦多震圖三寸二分。可見造化錯綜之妙。

黃鍾縱調象艮覆碗圖五

太 姑 蕤	夾 仲 林	姑	仲 林 南	蕤 夷 無

凡六十九寸三分。○視兌五少四寸六分。

黃鍾縱調象兌上缺圖五

蕤三寸九 夷三寸 無二寸三	仲四寸七 林三寸三 南六寸	蕤三寸九 夷三寸	夾六寸九 仲四寸七 林四寸三	太七寸九 姑七寸 蕤三寸九

凡七十三寸九分。○視上巽圖多震圖四寸六分此圖亦多艮圖四寸六分此見造化錯綜之妙。

疑律呂新書正律變律正半律變半律之誤。

黃鍾正律全九寸。何以見黃鍾正律當用全律。

黃鍾變律全八寸七分八釐一毫六絲二忽不用。既曰黃鍾變律全八寸七分八釐一毫六絲二忽矣。何以又曰不用。

大呂正律全八寸三分七釐六毫。何以見大呂正律當用全律。

大呂變律無。何以見大呂獨無變律。

太簇正律全八寸。何以見太簇正律當用全律。

太簇變律全七寸八分零二毫四絲四忽七初不用。既曰太簇變律全七寸八分零二毫四絲四忽七初矣。何以又曰不用。

夾鍾正律全七寸四分二釐七毫三絲。何以見夾鍾正律當用全律。

夾鍾變律無。何以見夾鍾獨無變律。

姑洗正律全七寸一分。何以見姑洗正律當用全律。

姑洗變律全七寸零一釐二毫二絲零一初二杪不用。既曰姑洗變律全七寸零一釐二毫二絲零一初二杪矣。何以又曰不用。

仲呂正律全六寸五分八釐三毫四絲六忽。何以見仲呂正律當用全律。

仲呂變律無。何以見仲呂獨無變律。

蕤賓正律全六寸二分八釐。何以見蕤賓正律當用全律。

蕤賓變律無。何以見蕤賓獨無變律。

林鍾正律全六寸。何以見林鍾正律當用全律。

林鍾變律全五寸八分二釐四毫一絲一忽三初。何以見林鍾變律當用全律。

夷則正律全五寸五分五釐一毫。何以見夷則正律當用全律。

夷則變律無。何以見夷則獨無變律。

南呂正律全五寸三分。何以見南呂正律當用全律。

南呂變律全五寸二分三釐一毫六絲零一初六杪。何以見南呂變律當用全律。

無射正律全四寸八分八釐四毫八絲。何以見無射正律當用全律。

無射變律無。何以見無射獨無變律。

應鍾正律全四寸六分六釐。何以見應鍾正律當用全律。

應鍾變律全四寸六分零七毫四絲三忽一初四杪。何以見應鍾變律當用全律。

黃鍾正半律無。何以見黃鍾獨無正半律。

黃鍾變半律四寸二分八釐五毫三絲一忽。何以見黃鍾變半律當用半律。

大呂正半律四寸一分八釐三毫。何以見大呂正半律當用半律。

大呂變半律無。何以見大呂獨無變半律。

太簇正半律四寸。何以見太簇正半律當用半律。

太簇變半律三寸八分四釐五毫六絲六忽八初。何以見太簇變半律當用半律。

夾鍾正半律三寸六分六釐三毫六絲。何以見夾鍾正半律當用半律。

夾鍾變半律無。何以見夾鍾獨無變半律。

姑洗正半律三寸五分五釐。何以見姑洗正半律當用半律。

姑洗變半律三寸四分五釐一毫一絲零一初一杪。何以見姑洗變半律當用半律。

仲呂正半律三寸二分八釐六毫二絲二忽。何以見仲呂正半律當用半律。

仲呂變半律無。何以見仲呂獨無變半律。

蕤賓正半律三寸一分四釐。何以見蕤賓正半律當用半律。

蕤賓變半律無。何以見蕤賓獨無變半律。

林鍾正半律三寸不用。既曰林鍾正半律三寸矣，何以又曰不用，

林鐘變半律二寸八分五釐六毫五絲零六初何以見林鍾變半律當用半律

夷則正半律二寸七分二釐五毫何以見夷則正半律當用半律

夷則變半律無何以見夷則獨無變半律

南呂正半律二寸六分不用既曰南呂正半律二寸六分矣何以又曰不用

南呂變半律二寸三分六釐零七絲四忽五初二秒何以見南呂變半律當用半律

應鍾正半律二寸三分二釐不用既曰應鍾正半律二寸三分二釐矣何以又曰不用

應鍾變半律二寸三分零三毫六絲六忽六秒強不用既曰應鍾變半律二寸三分零三毫六絲六忽六秒強矣何以又曰不用

性理蔡西山先生律呂新書黃鍾一均正變圖之誤

	宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮
黃鍾宮	黃正	太正	姑正	蕤正	林正	南正	應正
無射商	無正	黃變半	太變半	姑變半	仲半	林變半	南變半
夷則角	夷正	無正	黃變半	太變半	夾半	仲半	林變半
仲呂徵	仲正	林變半	南變半	應變半	黃變半	太變半	姑變半
夾鍾羽	夾正	仲正	林變半	南變半	無正	黃變半	太變半

按西山此圖黃鍾均內黃鍾宮調是黃鍾正律黃鍾商調是黃鍾變半律黃鍾角調是黃鍾變半律黃鍾徵調是黃鍾變半律黃鍾羽調是黃鍾變半律夫諸律惟當以正律爲主乃今黃鍾正律僅僅一用而黃鍾變半律業已四用使變半律反得加于正律夫豈可乎

今改定黃鍾一均正變新圖

黃鍾宮調	黃	大	太	夾	姑
黃鍾商調	太	夾	姑	仲	蕤
黃鍾角調	姑	仲	蕤	林	夷
黃鍾徵調	蕤	林	夷	南	無
黃鍾羽調	夷	南	無	應	黃

余所更定此圖純是一律既無正律變律變半律之可言自然純一有倫尚安得有前後倒置之弊哉。

性理蔡西山先生律呂新書大呂一均正變圖之誤

	宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮
大呂宮	大正	夾正	仲正	林變	夷正	無正	黃變半
應鍾商	應正	大半	夾半	仲半	蕤半	夷半	無半
南呂角	南正	應正	大半	夾半	姑半	蕤半	夷半
蕤賓徵	蕤正	夷正	無正	黃變半	大半	夾半	仲半
姑洗羽	姑正	蕤正	夷正	無正	應正	大半	夾半

按西山此圖大呂均內惟大呂宮調是大呂正律而大呂商調則是大呂半律大呂角調又是大呂半律大呂徵調又是大呂半律大呂羽調又是大呂半律是正律僅僅一用而半律業已四用矣豈可乎。

今改定大呂一均正變新圖

大呂宮調	大	太	夾	姑	仲
大呂商調	夾	姑	仲	蕤	林
大呂角調	仲	蕤	林	夷	南
大呂徵調	林	夷	南	無	應
大呂羽調	南	無	應	黃	大

余所更定此圖純是一律既無正律變律變半律之可言自然純一有倫尚安得有前後倒置之弊哉

性理蔡西山先生律呂新書太簇一均正變圖之誤

	宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮
太簇宮	太正	姑正	蕤正	夷正	南正	應正	大半
黃鍾商	黃正	太正	姑正	蕤正	林正	南正	應正
無射角	無正	黃變半	太變半	姑變半	仲變半	林變半	南變半
林鍾徵	林正	南正	應正	大半	太半	姑半	蕤半
仲呂羽	仲正	林變	南變	應變	黃變半	大變半	姑正

按西山此圖太簇均內太簇宮調是太簇正律太簇商調是太簇正律太簇角調是太簇變半律太簇徵調是太簇變半律太簇羽調是太簇變半律正律在前變半律在後是矣然尚未用變律而遽用變半律參差踰越亦豈可乎

今改定太簇一均正變新圖

太簇宮調	太	夾	姑	仲	蕤		
太簇商調	姑	仲	蕤	林	夷		
太簇角調	蕤	林	夷	南	無		
太簇徵調	夷	南	無	應	黃		
太簇羽調	無	應	黃	大	太		

余所更定此圖純是一律既無正律變律變半律之可言自然純一有倫尚安得有前後倒置之弊哉。

性理蔡西山先生律呂新書夾鍾一均正變圖之誤

	宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮
夾鍾宮	夾正	仲正	林	南	無正	黃半變	太半變
大呂商	大正	夾正	仲正	林變	夷正	無正	黃半變
應鍾角	應正	大正	夾半	仲半	蕤半	夷半	無半
夷則徵	夷正	無正	黃半變	太半變	夾半	仲半	林半變
蕤賓羽	蕤正	夷正	無正	黃半變	大半	夾半	仲半

按西山此圖夾鍾均內夾鍾宮調則是夾鍾正律夾鍾商調則是夾鍾正律夾鍾角調則是夾鍾半律。夾鍾徵調則是夾鍾半律夾鍾羽調則是夾鍾半律正律在前半律在後是矣然合太簇夾鍾二均觀之太簇在前而反用變半律夾鍾在後而反用半律顛倒錯亂太甚豈可乎。

今改定夾鍾一均正變新圖

夾鍾宮調	夾	姑	仲	蕤	林
夾鍾商調	仲	蕤	林	夷	南
夾鍾角調	林	夷	南	無	應
夾鍾徵調	南	無	應	黃	大
夾鍾羽調	應	黃	大	太	夾

余所更定此圖純是一律既無正律變律變半律之可言自然純一有倫尚安得有前後倒置之弊哉

性理蔡西山先生律呂新書姑洗一均正變圖之誤

	宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮
姑洗宮	姑正	蕤正	夷正	無正	應正	大半	夾半
太簇商	太正	姑正	蕤正	夷正	南正	應正	大半
黃鍾角	黃正	太正	姑正	蕤正	林正	南正	應正
南呂徵	南正	應正	大半	夾半	姑半	蕤半	夷半
林鍾羽	林正	南正	應正	大半	太半	姑半	蕤半

按西山此圖姑洗均內姑洗宮調則是姑洗正律姑洗商調則是姑洗正律姑洗角調則是姑洗正律姑洗徵調則是姑洗半律姑洗羽調則是姑洗半律正律在前半律在後是矣然合太簇夾鍾姑洗三均觀之太簇夾鍾在前而爲正律者反二爲變律變半律者反三姑洗在後而爲正律者反三爲變律變半律者反二顛倒錯亂夫豈可乎

今改定姑洗一均正變新圖

姑洗宮調	姑	仲	蕤	林	夷
姑洗商調	蕤	林	夷	南	無
姑洗角調	夷	南	無	應	黃
姑洗徵調	無	應	黃	大	太
姑洗羽調	黃	大	太	夾	姑

余所更定此圖純是一律既無正律變律變半律之可言自然純一有倫尚安得有前後倒置之獘哉。

性理蔡西山先生律呂新書仲呂一均正變圖之誤

	宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮
仲呂宮	仲正	林變	南變	應變	黃變半	太變半	姑變半
夾鍾商	夾正	仲正	林變	南變	無正	黃變半	太變半
大呂角	大正	夾正	仲正	林變	南正	無正	黃變半
無射徵	無正	黃變半	太變半	姑變半	仲半	林變半	南正
夷則羽	夷正	無正	黃變半	太變半	夾半	仲半	林變半

按西山此圖仲呂均內仲呂宮調則是仲呂正律仲呂商調則是仲呂正律仲呂角調則是仲呂正律仲呂徵調則是仲呂變半律仲呂羽調則是仲呂變半律正律在前變半律在後是矣然合太簇夾鍾姑洗仲呂四均槪之太簇夾鍾在前而爲正律者反二爲變律變半律者反三姑洗仲呂在後而爲正律者反三爲變律變半律者反二顛亂大豈可乎

今改定仲呂一均正變新圖

仲呂宮調	仲	蕤	林	夷	南
仲呂商調	林	夷	南	無	應
仲呂角調	南	無	應	黄	大
仲呂徵調	應	黄	大	太	夾
仲呂羽調	大	太	夾	姑	仲

余所更定此圖純是一律既無正律變律變半律之可言自然純一有倫尚安得有前後倒置之弊哉。

性理蔡西山先生律呂新書蕤賓一均正變圖之誤

	宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮
蕤賓宮	蕤正	夷正	無正	黄變半	大半	夾半	仲半
姑洗商	姑正	蕤正	夷正	無正	應正	大半	夾半
太簇角	太正	姑正	蕤正	夷正	南正	應正	大半
應鍾徵	應正	大半	夾半	仲半	蕤半	夷半	無半
南呂羽	林正	南正	應正	大半	太半	姑半	蕤半

按西山此圖蕤賓均內蕤賓宮調則是蕤賓正律、蕤賓商調則是蕤賓正律蕤賓角調則是蕤賓正律蕤賓徵調則是蕤賓半律蕤賓羽調則是蕤賓半律正律在前半律在後是矣然合仲呂蕤賓二均槪之仲呂在前而反用變半律蕤賓在後而反用半律顛倒錯亂亦豈可乎

今改定蕤賓一均正變新圖

蕤賓宮調	蕤	林	夷	南	無
蕤賓商調	夷	南	無	應	黃
蕤賓角調	無	應	黃	大	太
蕤賓徵調	黃	大	太	夾	姑
蕤賓羽調	太	夾	姑	仲	蕤

余所更定此圖純是一律，既無正律變律變半律之可言，自然純一有倫，尚安得有前後倒置之弊哉。

性理蔡西山先生律呂新書林鍾一均正變圖之誤

	宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮
林鍾宮	林正	南正	應正	大半	太半	姑半	蕤半
仲呂商	仲正	林變	南變	應變	黃半變	太半變	姑半變
夾鍾角	夾正	仲正	林變	南變	無正	黃半變	太半變
黃鍾徵	黃正	太正	姑正	蕤正	林正	南正	應正
無射羽	無正	黃半變	太半變	夾半變	仲呂	林半變	南半變

按西山此圖林鍾均內林鍾宮調則是林鍾正律，林鍾商調則是林鍾正律，林鍾角調則是林鍾變律，而林鍾徵調又是林鍾正律，林鍾羽調又是林鍾半律。夫宮調商調皆用正律，至角調已用變律矣，而徵調復用正律，羽調又用半律，顛倒舛錯，夫豈可乎。

今改定林鍾一均正變新圖

林鍾宮調	林	夷	南	無	應
林鍾商調	南	無	應	黃	大
林鍾角調	應	黃	大	太	夾
林鍾徵調	大	太	夾	姑	仲
林鍾羽調	夾	姑	仲	蕤	林

余所更定此圖，純是一律，既無正律變律變半律之可言，自然純一有倫，尚安得有前後倒置之弊哉。

性理蔡西山先生律呂新書夷則一均正變圖之誤

	宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮
夷則宮	夷正	無正	黃半變	太半變	夾半正	仲半正	林半變
蕤賓商	蕤正	夷正	無正	黃半變	大半正	夾半正	仲半正
姑洗角	姑正	蕤正	夷正	無正	應正	太半正	夾半正
大呂徵	大正	夾正	仲正	林變	夷正	無正	黃變
應鍾羽	應正	大半正	夾半正	仲[illegible]	蕤半正	夷半正	無半正

按西山此圖，夷則均內夷則宮調則是夷則正律，夷則商調則是夷則正律，夷則角調又是夷則正律，夷則徵調已是夷則正律，而夷則羽調又是夷則半律矣。夫林鍾在前宮商之後已用變律矣，夷則在後又不用變律而用正律，顛倒舛錯，又豈可乎。

今改定夷則一均正變新圖

夷則宮調	夷	南	無	應	黃
夷則商調	無	應	黃	大	太
夷則角調	黃	大	太	夾	姑
夷則徵調	太	夾	姑	仲	蕤
夷則羽調	姑	仲	蕤	林	夷

余所更定此圖。純是一律。既無正律變律變半律之可言。自然純一有倫。尚安得有前後倒置之弊哉。

性理蔡西山先生律呂新書南呂一均正變圖之誤

	宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮
南呂宮	南正	應正	大半	夾半	姑半	蕤半	夷半
林鍾商	林正	南正	應正	大半	太半	姑半	蕤半
仲呂角	仲正	林變	南變	應半	黃半變	太半變	姑半變
太簇徵	太正	姑正	蕤正	夷正	南正	應正	大半
黃鍾羽	黃正	太正	姑正	蕤正	林正	南正	應正

按西山此圖。南呂均內南呂宮調則是南呂正律。南呂商調則是南呂正律。南呂角調已是南呂變律。而南呂徵調又是南呂正律。南呂羽調又是南呂正律。夫宮調商調皆是正律。角調已用變律矣。乃至徵調羽調復用正律。參差倒置。夫豈可乎。

今改定南呂一均正變所圖

調					
南呂宮調	南	無	應	黄	大
南呂商調	應	黄	大	太	夾
南呂角調	大	太	夾	姑	仲
南呂徵調	夾	姑	仲	蕤	林
南呂羽調	仲	蕤	林	夷	[illegible]

余所更定此圖純是一律旣無正律變律變半律之可言自然純一有倫尚安得有前後倒置之弊哉

性理大全西山先生律呂新書無射一均正變宮圖之誤

	宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮
無射宮	無正	黄半變	太半變	姑半變	仲 [illegible]	林半變	南半變
夷則商	夷正	無正	黄半變	太半變	夾 [illegible]	仲 [illegible]	林半變
蕤賓角	蕤正	夷正	無正	黄半變	太 [illegible]	夾 [illegible]	仲 [illegible]
夾鍾徵	夾正	仲正	林變	南變	無正	黄半變	太半變
大呂羽	大正	夾正	仲正	林變	夷正	無正	黄半變

按西山此圖無射均内無射宮調則是無射正律無射商調則是無射正律無射角調則是無射正律無射徵調已是無射變律而無射羽調又是無射正律夫宮調商調角調皆用正律至徵調已用變律矣而羽調復用正律顚倒錯亂大豈可乎

今改定無射一均正變新圖

無射宮調　無　應　黃　大　太
無射商調　黃　大　太　夾　姑
無射角調　太　夾　姑　仲　蕤
無射徵調　姑　仲　蕤　林　夷
無射羽調　蕤　林　夷　南　無

余所更定此圖純是一律既無正律變律變半律之可言。自然純一有倫尚安得有前後倒置之弊哉

性理蔡西山先生律呂新書應鍾一均正變之誤

	宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮
應鍾宮	應正	大	夾	仲	蕤	夷半	無半
南呂商	南正	應正	大	夾	姑	蕤半	夷半
林鍾角	林正	南正	應正	大	太	姑	蕤半
姑洗徵	姑正	蕤正	夷正	無正	應正	大半	夾半
太簇羽	太正	姑正	蕤正	夷正	南正	應正	大半

按西山此圖應鍾均內應鍾宮調已是應鍾正律應鍾商調又是應鍾正律應鍾角調又是應鍾正律應鍾徵調又是應鍾正律應鍾羽調又是應鍾正律夫律之爲道必正律半律變律變半律無所不全然後參和不偏中正純備乃今應鍾一均但有正律而全無半律變律變半律終屬不備豈得言言應鍾爲十二律之終自當如此況正由蔡前代未嘗如此託言爲說特余度其說既不經或亦有此借口耳。

今改定應鍾一均正變新圖

調									
應鍾宮調	應	■	黃	大	■	太	■	夾	■
應鍾商調	大	■	太	■	夾	■	姑	■	仲	■
應鍾角調	夾	■	姑	■	[illegible]	■	蕤	■	林	■
應鍾徵調	仲	■	蕤	■	林	■	夷	南	■
應鍾羽調	林	■	夷	■	南	■	無	應

余所更定此圖純是一律既無正律變律變半律之可言自然純一有倫尚安得有前後倒置之弊哉。

瞿九思曰樂以純一有條理爲尚此孔子所以有純如皦如繹如之說十二均諸調或用正律或用變律或用半律或用變半律自當前後一致即不然亦當前後有倫所謂一致謂當純用一律不得以變律雜於正律不得以變半律雜於半律若倏用正律倏用變律倏用變半律豈得謂之純一所謂有倫謂合諸均而觀之必前均用正律者多而後均用變律變半律者少合一均五調而觀之必前調用正律者多而後調

用變律變半律者少然後有倫其非是者豈得謂之條理信如西山先生律呂新書調譜未免顛倒雜亂余恐其疑誤天下後世使樂道竟爾不明是故不辭譖妄敢僭爲稍稍更定如此

定律不必候氣說

前史云候氣之法置十二律管黃鍾則九寸大呂則八寸三分奇太簇則八寸夾鍾則七寸四分奇姑洗則七寸一分仲呂則六寸五分奇蕤賓則六寸二分奇林鍾則六寸夷則則五寸五分奇南呂則五寸三分無射則四寸八分奇應鍾則四寸六分奇於一密室各從其方位斜埋地中令上與地平以葭灰實管中以羅縠覆其上每歲十二月應律灰飛而他律灰皆不飛

候氣說亦未嘗不是顧獨疑禮記月令言孟冬之月巳天氣上騰地氣下降孟春之月巳天氣下降地氣上騰矣夫天地之氣如必應葭管而得則當其節候未交氣應未至時彼上騰下降者果屬何物豈氣應者一氣而騰降者又一氣耶此其可疑者一夫所謂其律幾寸幾分其律幾寸幾分必無論地之高卑地之燥濕而所在去地面皆幾寸幾分方可為其律幾寸幾分也今天下之大勢西北則處高東南則處下即撮土之區方寸之地固亦有此卑而彼則高非可一律例論者彼按月所應氣能在在去地面皆幾分耶夫水氣也候消長則氣可知然亦有此未落而彼已涸草木氣也候榮瘁則氣可知然亦有此未彫而彼已謝何者地不同故也地有高卑土有疏密即氣應亦定有蚤晚先後安得此按月所應之氣東西南北皆恰好去地面幾寸幾分略無短長耶此其可疑者二西漢都長安東漢都洛陽漢志既云天子於前殿候氣則凡候氣必於長安洛陽無疑此長安洛陽地安見其遂可為天地準則而於此候氣能

毫髮不爽耶此其可疑者三夫造化既有升必有降必如候氣之說是天地之氣獨有升而無降耶此其可疑者四春分之後草木敷榮或陽氣已出地無餘矣然則姑洗仲呂諸管又將安施耶此其可疑者五夫仲呂乃四月之律而漢史謂仲呂其長凡六寸五分八釐有奇豈有時至四月其陽氣尚猶然在地去地面尚六寸五分有奇者耶此其可疑者六若陽氣當四月尚去地六寸五分然則二月三月四月此發育萬物者果何物耶此其可疑者七彼謂冬至之氣

去地面九寸大寒之氣去地面八寸三分雨水之氣去地面八寸春分之氣去地面七寸四分穀雨之氣去地面七寸一分小滿之氣去地面六寸五分是每一月陽氣所升多不至七分少不過三分四月小滿去地面尚六寸五分有奇則夏至而後陰已漸長陽必漸消陽氣又當有出地之時豈陽氣獨當潛伏於地中更不必發揚於地上也耶此其可疑者八夫冬至則陽生凡冬至以後上升者必陽氣也夏至則陰生凡夏至以後上升者必陰氣也蕤賓乃五月之律也今其說謂蕤賓之管長六寸二分八釐此必謂

夏至之氣去地面六寸二分八釐不知此去地面六寸二分八釐者果陰氣抑陽氣耶若夏至所升為陽氣則自夏至以至大雪亦必皆陽氣天地間有陽必有陰今乃一歲十二月獨升陽不升陰有是理耶此其可疑者九若四月小滿去地面六寸五分八釐者為陽氣而五月夏至去地面六寸二分八釐者為陰氣則是此陰氣陽氣皆並在一區小滿即陽氣應時而至夏至即陰氣應時而至吾不知其往來何道其

搏換何時陰驟生於何鄉陽驟散於何所將陰入陽中以來抑陽入陰中以去儻二氣參并而其氣愈升不幾於以五月而遽觸六月之管以六月而遽飛七月之灰也耶此其可疑者十夫芒種後即有濕則灰濕不能飛候律者欲蕤賓飛灰意必卜高燥之地為緹室以避濕地形高則得氣差不易豈有此高燥地夏至所得氣去地面凡六寸二分而其他卑濕地夏至所得氣亦但去地面六寸二分耶若高燥地去地面六寸二分而其他卑濕地土既潤氣易升若

其去地面或不過六寸一二分或不過五寸五六分是高燥地所得氣猶為蕤賓而卑濕地所得氣已為林鍾夷則又安在為蕤賓六寸二分耶此其可疑者十一且應鍾已屬十月去冬至無幾矣而應鍾之管長四寸四分六釐其氣去地面猶四寸六分有奇則是陰氣去地四寸即潛消入地陽氣去地六寸即潛消入地終一歲之內陰氣陽氣終不得出地必須將何以成升降而成造化耶此其可疑者十二即信如其說氣去地八寸則大簇飛灰去地六寸則林鍾飛

灰然氣來則混齊而至者必將騰踊而升矣太簇管
動即黃鍾大呂二管恐亦葭飛林鍾管動即黃大太
夾姑仲蕤七管恐亦葭飛今日某月則某律葭飛而
他皆不應是此氣如若有知於已試之管皆不復入
而必於未試之管乃入耶夫候大呂時黃鍾之管必
猶在未去也候太簇時黃鍾大呂之管必猶在未去
也即使管或已去其穴孔必猶在穴孔在即氣入矣
洩括乃以氣隨緘出相譬謂氣出則管虛若果此已
試之孔即氣升而其他孔皆不復入此必有先築之

乃可然則何不姑試今勿築以轉相參驗耶此不過
京房幽謬之說而洩括則有宋高違之士乃亦遂信
之耶此其可疑者十三世獨見漢志載天子常以日
冬夏至躬御前殿梢土灰候鍾律遂深信以爲固然
夫候氣必土室漢殿廷必以之石豈能候氣耶此其
可疑者十四假使彼云在他便殿候猶可今乃云在
前殿候夫前殿乃天子外朝其基陛可土階耶此其
可疑者十五凡候氣必爲室三重戶閉其釜釁必周
此殿廷可爲土室三重耶此其可疑者十六三輔黃

圖所載漢家宮闕罪在其圖有未央宮在城內有建
章宮在城外有甘泉宮在甘泉縣此三宮所統領庭
軒無算高嘗有緹室耶此其可疑者十七且其說謂
天子候進退於先後五日之中夫既候進退於先五
日又復候進退於後五日則先後已十日人主一日
萬幾漢天子縱賢竊恐不再日即已倦能爲此一事
待至十日邪此其可疑者十八假使漢制亦如周制
以冬至大祀天於南郊以夏至大祭地於北郊則先
郊五日天子已齋尚能及候氣耶此其可疑者十九

若漢志所云但謂天子御前殿遣八能於他所候氣
而非天子自候猶可今漢志既云殿中候用玉律十
二則是謂天子自候無疑寧有此理耶此其可疑者
二十且不曰天子御前殿遣八能而必曰令八能之
士權土灰候鍾律又豈得爲遣官之說耶此其可疑
者二十一若不於殿陛而或但令在他所候使八能
各以候狀聞而令太史封上則此所候者又豈可據
以爲信耶此其可疑者二十二隋志謂毛爽孫子元
等候氣或初入月其氣飄應或至中下旬始應或灰

三五夜輒盡或終一月始飛此又何說帝所難牛弘
弘所對是耶非耶此其可疑者二十三十二按斜瘞
地下內卑外高與信都芳輪扇二十有四按月皆應
之說尤屬欺誑信都芳必有他謬巧妖術而好奇者
遂轉相緣飾以成其奸若仰觀雲色輒指天知孟春
氣至則北齊時但當瞻雲又不必候氣漢齊諸廷臣
其深信不疑何耶此其可疑者二十四夫尺長則入
地深氣易得灰易飛尺短則入地淺氣未必即可得
灰未必即可飛此古今定理也今隋志及云魏杜夔

用後漢尺制律候氣尺度長灰不飛梁毛棲誠用古
王晉及宋太史尺制律候氣灰乃飛是律短反飛律
長反不飛耶此其可疑者二十五此其說亦易辨彼
以是欺惑人主乃當世率不察即千世萬世後率亦
不察豈毛爽祖孝孫信都芳等凡其為說皆此類耶
且漢晉以來所制尺有短長至有相去二寸有奇者
今所云九寸八寸其將以何者定寸夫尺且未定何
乃云氣應幾尺幾寸幾分耶此其可疑者二十六且
所謂某節某氣則某律幾寸幾分者必千載二十四

氣皆同此月皆同此日晷皆同此時皆同此刻乃可以
考驗應否吾觀漢晉以來諸家曆所定二十四氣前
後早晚迥不相同世儒謂千載以來惟授時曆法至
精至密為百王不易之法吾以冬至考之宋元嘉曆
得辛巳則後授時冬至二日隋皇祐曆得庚申則後
授時冬至一日唐戊寅曆得庚申則後授時冬至一
日庚太衍曆得巳未則後授時冬至八十一刻開元
曆得巳亥則先授時冬至四刻宣明曆得庚申則後
授時冬至一日宋乾元曆得庚申則後授時冬至一

日宋儀天曆得庚申則後授時冬至一日紀元曆得
巳未則後授時冬至一十九刻崇寧曆得辛丑則先
授時冬至二刻金大明曆得巳未則後授時冬至一
十九刻大定曆得巳巳則先授時冬至九刻夫月日
時刻尚猶未定其將以何為候氣為候又何云某氣
則律應幾寸幾分耶此其可疑者二十七即以冬至
日晷論之僖公九年丙寅歲正月辛亥朔旦冬至則
景長九十四昭公二十年巳卯歲正月巳丑朔日冬
至則景長四十五元嘉十五年戊寅歲十一月十八

原缺

以授時百代人主每歲時但當令一太常候氣節已足又安所用天文家測景為耶此其可疑者二十八夫候氣所以作曆謂氣差則曆差則又當改曆耳若冬至則曆已頒又何能復改耶此其可疑者二十九若謂候氣所以為又明年作曆之計則天地之氣俄頃變化又豈能前定耶此其可疑者三十夫曆則逓年一更而律則一成不變若謂候氣所以為作曆計以防曆差則猶可耳至於律則非歲改而月更者乃每月必候何為者耶此其可疑者三十一以余揆之

冬至為氣初冬至定則其他諸節候自皆可定此誠當候當此之時陽氣方在地中則冬至誠為可候周官保章氏常以至日視雲物以辯吉凶水旱亦此意也而劉衍京房輩誤傳其說遂云每歲十有二月每月必按誠為無當候氣之說自唐貞觀而後以至五代皆不見國史或唐宋諸代又識其虛繆而蔡季通當宋之晚季尚猶因仍其說何哉夫氏馬不至龜不呈恐圖書亦未必不作令候氣必緹室取竹必弘農宜陽金門取葭莩必懷州河內特聖人用神道設教

論李文利律呂說。

李文利律呂元聲曰黃鍾三寸九分大呂四寸五分太簇五寸四分夾鍾六寸三分姑洗七寸二分仲呂八寸一分蕤賓九寸林鍾八寸四分夷則七寸五分南呂六寸六分無射五寸七分應鍾四寸八分。

信如漢律是有損而無益恐造化不如是也信如李說是先益而後損恐造化不如是也律曆一道也余謂如欲定律恐當從古今曆法從曆損益則十二律

分寸自真分寸既真恐不必尋倚候氣顧疑河圖以北一合東三成四以東三合南二成五以南二合西四成六而西四復合北一成五是河圖越三位復自六返退為五又其以北六合東八成十四以東八合南七成十五以南七合西九成十六而西九復合北六成十五是河圖越三位復自十六返退為十五河圖四位也十二氣十二律以前後中分之六位也河圖四分為率者越三分然後返而返者以一則律呂六分為率者似當越四分然後返而返者以二今文

利所定曆自冬至至春分凡三位即復損自春分至夏至凡三位即復益自夏至至秋分凡三位即復損自秋分至冬至凡三位即復益皆前後截然整齊與河圖似覺稍別此吾所不能自信者耳彼說雖高偉第余以其說布為圖與圖書易範相參校皆不甚合恐不得為律準雖然晉魏唐宋皆沉酣漢律堅不可破非文利起而以曆法相正吾何以得曠若發矇若文利者吾即請尸祝若庚桑楚所不敢辭矣

宮商角徵羽必無定數說

管子曰宮聲八十一商聲七十二角聲六十四徵聲五十四羽聲四十八〇楊雄太玄法戊己為宮其數五庚辛為商其數九甲乙為角其數八丙丁為徵其數七壬癸為羽其數六〇蔡氏律呂新書曰宮聲八十一商聲七十二角聲六十四徵聲五十四羽聲四十八〇李文利律呂元聲曰宮聲九十商聲八十角聲九十徵聲七十羽聲六十〇黃積慶樂律管見曰宮聲八十一商聲七十二角聲六十四徵聲五十四羽聲四十八〇王邦直律呂正聲曰宮聲二十九商聲五十七角聲七十五徵聲八十一羽聲六十二

宮徵商羽角乃五音流行之序宮商角徵羽乃五音多寡之數五音在天地間彼豈自知其多寡之數哉不過自率其流行之性一音長則一音必短一音抑則一音必揚蓋長則其氣贏其勢自不足而易短抑則其氣緩其勢自有餘而易揚即四時多寡之序言之以二七之少盈而為四九之秋秋以四九之多贏而為

一六之冬。其大要亦不過如此。故五音但當與論宮徵商羽角流行之序，不必論宮商角徵羽多寡之數。其云曰宮商角徵羽，特入於一調一曲之間，總紀其輕重清濁之次，分為五等。其分為五等，亦不過想像其槩，而準河圖五十四九三八二七一六之數，以順而序之，謂重濁者由於數多，輕清者由於數少。故於其重濁者以之當中央之五十，而命之曰宮音；於其次濁者以之當西方之四九，而命之曰商音；於其清濁之間者以之當東方之三八，而命之曰角音；於其次清者以之當南方之二七，而命之曰徵音；於其最清者以之當北方之一六，而命之曰羽音。宮商角徵羽五字，不過如最濁次濁適中次清最清五字，不過如孟仲叔季少五字。或孟適他出，則仲即為孟；或叔適他出，則季即為叔。既無定位，又安得有定數。管子乃謂其音幾十，其音幾十，不亦誤乎。

辨七音為七始說

天開於子，人生於寅，以黃鍾為天始，太簇為人始，似矣。林鍾乃未律，非丑律，林鍾豈可以為地始耶。孟冬為十月，十月建亥，應鍾亥律，謂應鍾為冬始，似矣。寅太簇為春始，而姑洗則三月；巳仲呂為夏始，而蕤賓則五月；申夷則為秋始，而南呂則八月。姑洗豈可以為春始，蕤賓豈可以為夏始，南呂豈可以為秋始耶。周禮祭地示以林鍾為宮，其意指丑為精，蓮非獨謂林鍾陰生，其氣類與地相合，陰生於蕤賓，非生於林鍾。若因周禮以林鍾祭地示，遂指為地始，然則圜鍾禮天神，又何不以夾鍾為天始耶。且虞書但云以五聲十二律察治忽，曷嘗有所謂詠七始云云也，而漢志輒率意增之，唐宋諸儒不信虞書，乃深信漢志，不疑何耶。七始何足論，余獨謂自七始之說出，而泚銓言訓與鄭譯裴政之徒，遂藉手紛紜，使七音之調得流行於天下，而至今猶不可去，其為害可勝道哉。可勝道哉。

論十二律呂不必有絲忽初杪說

造化但紀大凡不必太細及毫末譬之周天三百六十五度舜典多言之則曰朞三百有六旬有六日是於三百六十五日之外而多言一日易繫少言之則曰凡三百六十當朞之日是於三百六十五日之內而少言五日乾坤二策皆有畸零而易繫但曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四則造化之數但當舉大凡而不必細及毫末已自可見樂道雖至微然亦至寸分即可以已矣今必欲定其律爲幾釐

幾毫幾絲其律爲幾忽幾初幾杪同爲十二律乃其律或有寸而無分其律或有寸而有分其律或有分而無釐毫其律或有釐毫而無絲忽甚至併釐毫絲忽初杪而俱有之有者自有而無者自無多者自多而少者自少皆不知何所憑依以爲此多寡有無之數若云以亟三爲一爲本以置一而十一三之爲法則世豈有同一法也同一數也而三則分以爲一絲之法而九則分以爲一寸之數二十七則分以爲一毫之法八十一則分以爲一分之數二百四十三則分以爲一釐之法七百二十九則分以爲一釐之數二千一百八十七則分以爲一分之法六千五百六十一則分以爲一毫之數一萬九千六百八十三則分以爲一寸之法五萬九千四十九則分以爲一絲之數吾不知法者何事數者何物而可岐而分之此徒欲託於十二銖爲龠二十四銖爲兩十六兩爲斤之變體而不知其大戾於十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引十合爲升十升爲斗十斗爲斛之正法以此爲訓又何怪世之作曆者不有所假借牽合以成其私

智臆說律曆之不明豈非以此法爲之根抵乎哉今吾易簡其法但論定分寸以考聲而不必細及絲忽以見精則此十二律之正聲自將與天地之元聲相合若徒累至精至細之虛名曰吾所審定之律已辨析至於幾絲幾忽幾初幾杪而不求至中至正之大體則彼自以爲析之愈精而識者已知其失之愈遠沈括檄析脛廟之說正謂是耳況樂貴中體貴大若刓析至釐毫絲忽此與釋氏八十一思惑之說何異又惡足以爲中和正大之雅樂乎哉

合易反對說

易卦多反對。故樂調亦皆反對。觀武王所用七律。夷則之上宮。即黃鍾之下宮。太簇之下宮。即無射之上宮。則十二均宮商角徵羽五調每調皆當反對可知。屯蒙諸卦。皆卦同而名異。則黃鍾諸調宮調同而名異。觀夷則之上宮武王必名之曰羽。黃鍾之下宮。武王必名之曰厲。太簇之下宮武王必名之曰宣。無射之上宮武王必名之曰嬴。則十二律縱横二十四調每調皆當有名可知。特名非人臣所敢定。且武王名其樂曰厲曰宣曰嬴。而其後卒從周者厲王。興周者宣王。代周者嬴秦。是樂道消息通造化。寧容苟作。此累世名臣所以競嘵嘵而未敢以請也。

周易上經反對諸卦 舉一以例其餘。

屯 ䷂ 蒙　需 ䷄ 訟

師 ䷆ 比　畜 ䷈ 履

泰 ䷊ 否　同 ䷌ 有

周易下經反對諸卦 舉一以例其餘

咸 ䷞ 恒　遯 ䷠ 壯

晉 ䷢ 明　家 ䷤ 睽

蹇 ䷦ 解　損 ䷨ 益

律呂縱圖上宮下宮反對諸調

以黃鍾宮調為例。則黃鍾宮調。即姑洗羽調。特順觀之。則為黃鍾宮調之上宮。反觀之。則為姑洗羽調之下宮。其為黃大太夾姑同也。其餘倣此。

上宮						下宮
黃鍾宮調上宮	黃	大	太	夾	姑	姑洗羽調下宮
大呂宮調上宮	大	太	夾	姑	仲	仲呂羽調下宮
太簇宮調上宮	太	夾	姑	仲	蕤	蕤賓羽調下宮
夾鍾宮調上宮	夾	姑	仲	蕤	林	林鍾羽調下宮
姑洗宮調上宮	姑	仲	蕤	林	夷	夷則羽調下宮
仲呂宮調上宮	仲	蕤	林	夷	南	南呂羽調下宮
蕤賓宮調上宮	蕤	林	夷	南	無	無射羽調下宮
林鍾宮調上宮	林	夷	南	無	應	應鍾羽調下宮
夷則宮調上宮	夷	南	無	應	黃	黃鍾羽調下宮

南呂宮調上宮 南 無 應 黃 大 大呂羽調下宮
無射宮調上宮 無 應 黃 大 太 太簇羽調下宮
應鍾宮調上宮 應 黃 大 太 夾 夾鍾羽調下宮

律呂縱圖上宮下宮反對諸調

大呂宮調上宮 大 太 夾 姑 仲 仲呂羽調下宮
太簇宮調上宮 太 夾 姑 仲 蕤 蕤賓羽調下宮
夾鍾宮調上宮 夾 姑 仲 蕤 林 林鍾羽調下宮
姑洗宮調上宮 姑 仲 蕤 林 夷 夷則羽調下宮
仲呂宮調上宮 仲 蕤 林 夷 南 南呂羽調下宮

蕤賓宮調上宮 蕤 林 夷 南 無 無射羽調下宮
林鍾宮調上宮 林 夷 南 無 應 應鍾羽調下宮
夷則宮調上宮 夷 南 無 應 黃 黃鍾羽調下宮
南呂宮調上宮 南 無 應 黃 大 大呂羽調下宮
無射宮調上宮 無 應 黃 大 太 太簇羽調下宮
應鍾宮調上宮 應 黃 大 太 夾 夾鍾羽調下宮
黃鍾宮調上宮 黃 大 太 夾 姑 姑洗羽調下宮

律呂縱圖上宮下宮反對諸調

太簇宮調上宮 太 夾 姑 仲 蕤 蕤賓羽調下宮

夾鍾宮調上宮 夾 姑 仲 蕤 林 林鍾羽調下宮
姑洗宮調上宮 姑 仲 蕤 林 夷 夷則羽調下宮
仲呂宮調上宮 仲 蕤 林 夷 南 南呂羽調下宮
蕤賓宮調上宮 蕤 林 夷 南 無 無射羽調下宮
林鍾宮調上宮 林 夷 南 無 應 應鍾羽調下宮
夷則宮調上宮 夷 南 無 應 黃 黃鍾羽調下宮
南呂宮調上宮 南 無 應 黃 大 大呂羽調下宮
無射宮調上宮 無 應 黃 大 太 太簇羽調下宮
應鍾宮調上宮 應 黃 大 太 夾 夾鍾羽調下宮

黃鍾宮調上宮 黃 大 太 夾 姑 姑洗羽調下宮
大呂宮調上宮 大 太 夾 姑 仲 仲呂羽調下宮

律呂縱圖上宮下宮反對諸調

夾鍾宮調上宮 夾 姑 仲 蕤 林 林鍾羽調下宮
姑洗宮調上宮 姑 仲 蕤 林 夷 夷則羽調下宮
仲呂宮調上宮 仲 蕤 林 夷 南 南呂羽調下宮
蕤賓宮調上宮 蕤 林 夷 南 無 無射羽調下宮
林鍾宮調上宮 林 夷 南 無 應 應鍾羽調下宮
夷則宮調上宮 夷 南 無 應 黃 黃鍾羽調下宮

南呂宮調上宮　南無應黃大　大呂羽調下宮
無射宮調上宮　無應黃大太　太簇羽調下宮
應鍾宮調上宮　應黃大太夾　夾鍾羽調下宮
黃鍾宮調上宮　黃大太夾姑　姑洗羽調下宮
大呂宮調上宮　大太夾姑仲　仲呂羽調下宮
太簇宮調上宮　太夾姑仲蕤　蕤賓羽調下宮

律呂縱圖上宮下宮反對諸調

姑洗宮調上宮　姑仲蕤林夷　夷則羽調下宮
仲呂宮調上宮　仲蕤林夷南　南呂羽調下宮

蕤賓宮調上宮　蕤林夷南無　無射羽調下宮
林鍾宮調上宮　林夷南無應　應鍾羽調下宮
夷則宮調上宮　夷南無應黃　黃鍾羽調下宮
南呂宮調上宮　南無應黃大　大呂羽調下宮
無射宮調上宮　無應黃大太　太簇羽調下宮
應鍾宮調上宮　應黃大太夾　夾鍾羽調下宮
黃鍾宮調上宮　黃大太夾姑　姑洗羽調下宮
大呂宮調上宮　大太夾姑仲　仲呂羽調下宮
太簇宮調上宮　太夾姑仲蕤　蕤賓羽調下宮

夾鍾宮調上宮　夾姑仲蕤林　林鍾羽調下宮

律呂縱圖上宮下宮反對諸調

仲呂宮調上宮　仲蕤林夷南　南呂羽調下宮
蕤賓宮調上宮　蕤林夷南無　無射羽調下宮
林鍾宮調上宮　林夷南無應　應鍾羽調下宮
夷則宮調上宮　夷南無應黃　黃鍾羽調下宮
南呂宮調上宮　南無應黃大　大呂羽調下宮
無射宮調上宮　無應黃大太　太簇羽調下宮
應鍾宮調上宮　應黃太太夾　夾鍾羽調下宮

黃鍾宮調上宮　黃大太夾姑　姑洗羽調下宮
大呂宮調上宮　大太夾姑仲　仲呂羽調下宮
太簇宮調上宮　太夾姑仲蕤　蕤賓羽調下宮
夾鍾宮調上宮　夾姑仲蕤林　林鍾羽調下宮
姑洗宮調上宮　姑仲蕤林夷　夷則羽調下宮

律呂縱圖上宮下宮反對諸調

蕤賓宮調上宮　蕤林夷南無　無射羽調下宮
林鍾宮調上宮　林夷南無應　應鍾羽調下宮
夷則宮調上宮　夷南無應黃　黃鍾羽調下宮

南呂宮調上宮　南無應黃太　大呂羽調下宮
無射宮調上宮　無應黃大太　太簇羽調下宮
應鍾宮調上宮　應黃大太夾　夾鍾羽調下宮
黃鍾宮調上宮　黃大太夾姑　姑洗羽調下宮
大呂宮調上宮　大太夾姑仲　仲呂羽調下宮
太簇宮調上宮　太夾姑仲蕤　蕤賓羽調下宮
夾鍾宮調上宮　夾姑仲蕤林　林鍾羽調下宮
姑洗宮調上宮　姑仲蕤林夷　夷則羽調下宮
仲呂宮調上宮　仲蕤林夷南　南呂羽調下宮

律呂縱圖上宮下宮反對諸調

林鍾宮調上宮　林夷南無應　應鍾羽調下宮
夷則宮調上宮　夷南無應黃　黃鍾羽調下宮
南呂宮調上宮　南無應黃大　大呂羽調下宮
無射宮調上宮　無應黃大太　太簇羽調下宮
應鍾宮調上宮　應黃大太夾　夾鍾羽調下宮
黃鍾宮調上宮　黃大太夾姑　姑洗羽調下宮
大呂宮調上宮　大太夾姑仲　仲呂羽調下宮
太夾宮調上宮　太夾姑仲蕤　蕤賓羽調下宮

夾鍾宮調上宮　夾姑仲蕤林　林鍾羽調下宮
姑洗宮調上宮　姑仲蕤林夷　夷則羽調下宮
仲呂宮調上宮　仲蕤林夷南　南呂羽調下宮
蕤賓宮調上宮　蕤林夷南無　無射羽調下宮

律呂縱圖上宮下宮反對諸調

夷則宮調上宮　夷南無應黃　黃鍾羽調下宮
南呂宮調上宮　南無應黃大　大呂羽調下宮
無射宮調上宮　無應黃大太　太簇羽調下宮
應鍾宮調上宮　應黃大太夾　夾鍾羽調下宮

黃鍾宮調上宮　黃大太夾姑　姑洗羽調下宮
大呂宮調上宮　大太夾姑仲　仲呂羽調下宮
太簇宮調上宮　太夾姑仲蕤　蕤賓羽調下宮
夾鍾宮調上宮　夾姑仲蕤林　林鍾羽調下宮
姑洗宮調上宮　姑仲蕤林夷　夷則羽調下宮
仲呂宮調上宮　仲蕤林夷南　南呂羽調下宮
蕤賓宮調上宮　蕤林夷南無　無射羽調下宮
林鍾宮調上宮　林夷南無應　應鍾羽調下宮

律呂縱圖上宮下宮反對諸調

南呂宮調上宮　南　無　應　黃　大　大呂羽調下宮
無射宮調上宮　無　應　黃　大　太　太簇羽調下宮
應鍾宮調上宮　應　黃　大　太　夾　夾鍾羽調下宮
黃鍾宮調上宮　黃　大　太　夾　姑　姑洗羽調下宮
大呂宮調上宮　大　太　夾　姑　仲　仲呂羽調下宮
太簇宮調上宮　太　夾　姑　仲　蕤　蕤賓羽調下宮
夾鍾宮調上宮　夾　姑　仲　蕤　林　林鍾羽調下宮
姑洗宮調上宮　姑　仲　蕤　林　夷　夷則羽調下宮
仲呂宮調上宮　仲　蕤　林　夷　南　南呂羽調下宮

蕤賓宮調上宮　蕤　林　夷　南　無　無射羽調下宮
林鍾宮調上宮　林　夷　南　無　應　應鍾羽調下宮
夷則宮調上宮　夷　南　無　應　黃　黃鍾羽調下宮

律呂縱圖上宮下宮及對諸調

無射宮調上宮　無　應　黃　大　太　太簇羽調下宮
應鍾宮調上宮　應　黃　大　太　夾　夾鍾羽調下宮
黃鍾宮調上宮　黃　大　太　夾　姑　姑洗羽調下宮
大呂宮調上宮　大　太　夾　姑　仲　仲呂羽調下宮
太簇宮調上宮　太　夾　姑　仲　蕤　蕤賓羽調下宮

夾鍾宮調上宮　夾　姑　仲　蕤　林　林鍾羽調下宮
姑洗宮調上宮　姑　仲　蕤　林　夷　夷則羽調下宮
仲呂宮調上宮　仲　蕤　林　夷　南　南呂羽調下宮
蕤賓宮調上宮　蕤　林　夷　南　無　無射羽調下宮
林鍾宮調上宮　林　夷　南　無　應　應鍾羽調下宮
夷則宮調上宮　夷　南　無　應　黃　黃鍾羽調下宮
南呂宮調上宮　南　無　應　黃　大　大呂羽調下宮

律呂縱圖上宮下宮及對諸調

應鍾宮調上宮　應　黃　大　太　夾　夾鍾羽調下宮

黃鍾宮調上宮　黃　大　太　夾　姑　姑洗羽調下宮
大呂宮調上宮　大　太　夾　姑　仲　仲呂羽調下宮
太簇宮調上宮　太　夾　姑　仲　蕤　蕤賓羽調下宮
夾鍾宮調上宮　夾　姑　仲　蕤　林　林鍾羽調下宮
姑洗宮調上宮　姑　仲　蕤　林　夷　夷則羽調下宮
仲呂宮調上宮　仲　蕤　林　夷　南　南呂羽調下宮
蕤賓宮調上宮　蕤　林　夷　南　無　無射羽調下宮
林鍾宮調上宮　林　夷　南　無　應　應鍾羽調下宮
夷則宮調上宮　夷　南　無　應　黃　黃鍾羽調下宮

南呂宮調上宮　南　無　應　黃　大　呂下調　羽　大呂
無射宮調上宮　無　應　黃　大　太　呂下調　羽　太簇

律呂橫圖上宮下宮反對諸調

黃鍾宮調上宮　黃　太　姑　蕤　夷　呂下調　羽　夷則
大呂宮調上宮　大　夾　仲　林　南　呂下調　羽　南呂
太簇宮調上宮　太　姑　蕤　夷　無　呂下調　羽　無射
夾鍾宮調上宮　夾　仲　林　南　應　呂下調　羽　應鍾
姑洗宮調上宮　姑　蕤　夷　無　黃　呂下調　羽　黃鍾
仲呂宮調上宮　仲　林　南　應　大　呂下調　羽　大呂

蕤賓宮調上宮　蕤　夷　無　黃　太　呂下調　羽　太簇
林鍾宮調上宮　林　南　應　太　夾　呂下調　羽　夾鍾
夷則宮調上宮　夷　無　黃　太　姑　呂下調　羽　姑洗
南呂宮調上宮　南　應　大　夾　仲　呂下調　羽　仲呂
無射宮調上宮　無　黃　太　姑　蕤　呂下調　羽　蕤賓
應鍾宮調上宮　應　大　夾　仲　林　呂下調　羽　林鍾

律呂橫圖上宮下宮反對諸調

大呂宮調上宮　大　夾　仲　林　南　呂下調　羽　南呂
太簇宮調上宮　太　姑　蕤　夷　無　呂下調　羽　無射

夾鍾宮調上宮　夾　仲　林　南　應　呂下調　羽　應鍾
姑洗宮調上宮　姑　蕤　夷　無　黃　呂下調　羽　黃鍾
仲呂宮調上宮　仲　林　南　應　大　呂下調　羽　大呂
蕤賓宮調上宮　蕤　夷　無　黃　太　呂下調　羽　太簇
林鍾宮調上宮　林　南　應　大　夾　呂下調　羽　夾鍾
夷則宮調上宮　夷　無　黃　太　姑　呂下調　羽　姑洗
南呂宮調上宮　南　應　大　夾　仲　呂下調　羽　仲呂
無射宮調上宮　無　黃　太　姑　蕤　呂下調　羽　蕤賓
應鍾宮調上宮　應　大　夾　仲　林　呂下調　羽　林鍾

黃鍾宮調上宮　黃　太　姑　蕤　夷　呂下調　羽　夷則

律呂橫圖上宮下宮反對諸調

太簇宮調上宮　太　姑　蕤　夷　無　呂下調　羽　無射
夾鍾宮調上宮　夾　仲　林　南　應　呂下調　羽　應鍾
姑洗宮調上宮　姑　蕤　夷　無　黃　呂下調　羽　黃鍾
仲呂宮調上宮　仲　林　南　應　大　呂下調　羽　大呂
蕤賓宮調上宮　蕤　夷　無　黃　太　呂下調　羽　太簇
林鍾宮調上宮　林　南　應　大　夾　呂下調　羽　夾鍾
夷則宮調上宮　夷　無　黃　太　姑　呂下調　羽　姑洗

南呂宮調上宮 南 應 大 夾 仲 仲呂羽調下宮
無射宮調上宮 無 黃 太 姑 蕤 蕤賓羽調下宮
應鍾宮調上宮 應 大 夾 仲 林 林鍾羽調下宮
黃鍾宮調上宮 黃 太 姑 蕤 夷 夷則羽調下宮
大呂宮調上宮 大 夾 仲 林 南 南呂羽調下宮

律呂橫圖上宮下宮反對諸調

夾鍾宮調上宮 夾 仲 林 南 應 應鍾羽調下宮
姑洗宮調上宮 姑 蕤 夷 無 黃 黃鍾羽調下宮
仲呂宮調上宮 仲 林 南 應 大 大呂羽調下宮

蕤賓宮調上宮 蕤 夷 無 黃 太 太簇羽調下宮
林鍾宮調上宮 林 南 應 大 夾 夾鍾羽調下宮
夷則宮調上宮 夷 無 黃 太 姑 姑洗羽調下宮
南呂宮調上宮 南 應 大 夾 仲 仲呂羽調下宮
無射宮調上宮 無 黃 太 姑 蕤 蕤賓羽調下宮
應鍾宮調上宮 應 大 夾 仲 林 林鍾羽調下宮
黃鍾宮調上宮 黃 太 姑 蕤 夷 夷則羽調下宮
大呂宮調上宮 大 夾 仲 林 南 南呂羽調下宮
太簇宮調上宮 太 姑 蕤 夷 無 無射羽調下宮

律呂橫圖上宮下宮反對諸調

姑洗宮調上宮 姑 蕤 夷 無 黃 黃鍾羽調下宮
仲呂宮調上宮 仲 林 南 應 大 大呂羽調下宮
蕤賓宮調上宮 蕤 夷 無 黃 太 太簇羽調下宮
林鍾宮調上宮 林 南 應 大 夾 夾鍾羽調下宮
夷則宮調上宮 夷 無 黃 太 姑 姑洗羽調下宮
南呂宮調上宮 南 應 大 夾 仲 仲呂羽調下宮
無射宮調上宮 無 黃 太 姑 蕤 蕤賓羽調下宮
應鍾宮調上宮 應 大 夾 仲 林 林鍾羽調下宮
黃鍾宮調上宮 黃 太 姑 蕤 夷 夷則羽調下宮

大呂宮調上宮 大 夾 仲 林 南 南呂羽調下宮
太簇宮調上宮 太 姑 蕤 夷 無 無射羽調下宮
夾鍾宮調上宮 夾 仲 林 南 應 應鍾羽調下宮

律呂橫圖上宮下宮反對諸調

仲呂宮調上宮 仲 林 南 應 大 大呂羽調下宮
蕤賓宮調上宮 蕤 夷 無 黃 太 太簇羽調下宮
林鍾宮調上宮 林 南 應 大 夾 夾鍾羽調下宮
夷則宮調上宮 夷 無 黃 太 姑 姑洗羽調下宮

南呂宮調上宮　南　應　大　夾　仲　仲呂羽調上宮
無射宮調上宮　無　黃　太　姑　蕤　蕤賓羽調上宮
應鍾宮調上宮　應　大　夾　仲　林　林鍾羽調上宮
黃鍾宮調上宮　黃　太　姑　蕤　夷　夷則羽調上宮
大呂宮調上宮　大　夾　仲　林　南　南呂羽調上宮
太簇宮調上宮　太　姑　蕤　夷　無　無射羽調上宮
夾鍾宮調上宮　夾　仲　林　南　應　應鍾羽調上宮
姑洗宮調上宮　姑　蕤　夷　無　黃　黃鍾羽調上宮

律呂横圖上宮下宮反對諸調

蕤賓宮調上宮　蕤　夷　無　黃　太　太簇羽調上宮
林鍾宮調上宮　林　南　應　大　夾　夾鍾羽調上宮
夷則宮調上宮　夷　無　黃　太　姑　姑洗羽調上宮
南呂宮調上宮　南　應　大　夾　仲　仲呂羽調上宮
無射宮調上宮　無　黃　太　姑　蕤　蕤賓羽調上宮
應鍾宮調上宮　應　大　夾　仲　林　林鍾羽調上宮
黃鍾宮調上宮　黃　太　姑　蕤　夷　夷則羽調上宮
大呂宮調上宮　大　夾　仲　林　南　南呂羽調上宮
太簇宮調上宮　夾　姑　蕤　夷　無　無射羽調上宮

夾鍾宮調上宮　夾　仲　林　南　應　應鍾羽調上宮
姑洗宮調上宮　姑　蕤　夷　無　黃　黃鍾羽調上宮
仲呂宮調上宮　仲　林　南　應　大　大呂羽調上宮

律呂横圖上宮下宮反對諸調

林鍾宮調上宮　林　南　應　大　夾　夾鍾羽調上宮
夷則宮調上宮　夷　無　黃　太　姑　姑洗羽調上宮
南呂宮調上宮　南　應　大　夾　仲　仲呂羽調上宮
無射宮調上宮　無　黃　太　姑　蕤　蕤賓羽調上宮
應鍾宮調上宮　應　大　夾　仲　林　林鍾羽調上宮

黃鍾宮調上宮　黃　太　姑　蕤　夷　夷則羽調上宮
大呂宮調上宮　大　夾　仲　林　南　南呂羽調上宮
太簇宮調上宮　太　姑　蕤　夷　無　無射羽調上宮
夾鍾宮調上宮　夾　仲　林　南　應　應鍾羽調上宮
姑洗宮調上宮　姑　蕤　夷　無　黃　黃鍾羽調上宮
仲呂宮調上宮　仲　林　南　應　大　大呂羽調上宮
蕤賓宮調上宮　蕤　夷　無　黃　太　太簇羽調上宮

律呂横圖上宮下宮反對諸調

夷則宮調上宮　夷　無　黃　太　姑　姑洗羽調上宮

南呂宮調上宮 南 應 大 夾 仲 仲呂羽調下宮
無射宮調上宮 無 黃 太 姑 蕤 蕤賓羽調下宮
應鍾宮調上宮 應 大 夾 仲 林 林鍾羽調下宮
黃鍾宮調上宮 黃 太 姑 蕤 夷 夷則羽調下宮
大呂宮調上宮 大 夾 仲 林 南 南呂羽調下宮
太簇宮調上宮 太 姑 蕤 夷 無 無射羽調下宮
夾鍾宮調上宮 夾 仲 林 南 應 應鍾羽調下宮
姑洗宮調上宮 姑 蕤 夷 無 黃 黃鍾羽調下宮
仲呂宮調上宮 仲 林 南 應 太 大呂羽調下宮

蕤賓宮調上宮 蕤 夷 無 黃 太 太簇羽調下宮
林鍾宮調上宮 林 南 應 大 夾 夾鍾羽調下宮

律呂横圖上宮下宮及對諸調

南呂宮調上宮 南 應 大 夾 仲 仲呂羽調下宮
無射宮調上宮 無 黃 太 姑 蕤 蕤賓羽調下宮
應鍾宮調上宮 應 大 夾 仲 林 林鍾羽調下宮
黃鍾宮調上宮 黃 太 姑 蕤 夷 夷則羽調下宮
大呂宮調上宮 大 夾 仲 林 南 南呂羽調下宮
太簇宮調上宮 太 姑 蕤 夷 無 無射羽調下宮

夾鍾宮調上宮 夾 仲 林 南 應 應鍾羽調下宮
姑洗宮調上宮 姑 蕤 夷 無 黃 黃鍾羽調下宮
仲呂宮調上宮 仲 林 南 應 大 大呂羽調下宮
蕤賓宮調上宮 蕤 夷 無 黃 太 太簇羽調下宮
林鍾宮調上宮 林 南 應 大 夾 夾鍾羽調下宮
夷則宮調上宮 夷 無 黃 太 姑 姑洗羽調下宮

律呂横圖上宮下宮及對諸調

無射宮調上宮 無 黃 太 姑 蕤 蕤賓羽調下宮
應鍾宮調上宮 應 大 夾 仲 林 林鍾羽調下宮

黃鍾宮調上宮 黃 太 姑 蕤 夷 夷則羽調下宮
大呂宮調上宮 大 夾 仲 林 南 南呂羽調下宮
太簇宮調上宮 太 姑 蕤 夷 無 無射羽調下宮
夾鍾宮調上宮 夾 仲 林 南 應 應鍾羽調下宮
姑洗宮調上宮 姑 蕤 夷 無 黃 黃鍾羽調下宮
仲呂宮調上宮 仲 林 南 應 大 大呂羽調下宮
蕤賓宮調上宮 蕤 夷 無 黃 太 太簇羽調下宮
林鍾宮調上宮 林 南 應 大 夾 夾鍾羽調下宮
夷則宮調上宮 夷 無 黃 太 姑 姑洗羽調下宮

南呂宮調上宮　南　應　大　夾　仲　仲呂羽調下宮

律呂橫圖上宮下宮反對諸調

上宮						下宮
應鍾宮調上宮	應	大	夾	仲	林	林鍾羽調下宮
黃鍾宮調上宮	黃	太	姑	蕤	夷	夷則羽調下宮
大呂宮調上宮	大	夾	仲	林	南	南呂羽調下宮
太簇宮調上宮	太	姑	蕤	夷	無	無射羽調下宮
夾鍾宮調上宮	夾	仲	林	南	應	應鍾羽調下宮
姑洗宮調上宮	姑	蕤	夷	無	黃	黃鍾羽調下宮
仲呂宮調上宮	仲	林	南	應	大	大呂羽調下宮
蕤賓宮調上宮	蕤	夷	無	黃	太	太簇羽調下宮
林鍾宮調上宮	林	南	應	大	夾	夾鍾羽調下宮
夷則宮調上宮	夷	無	黃	太	姑	姑洗羽調下宮
南呂宮調上宮	南	應	大	夾	仲	仲呂羽調下宮
無射宮調上宮	無	黃	太	姑	蕤	蕤賓羽調下宮

合易變爻

調之有五聲，亦若卦之有六爻。每調自下而上，則宮聲謂之五，商聲謂之四，角聲謂之三，徵聲謂之二，羽聲謂之初。自上而下，則宮聲謂之初，商聲謂之二，角

聲謂之三，徵聲謂之四，羽聲謂之五。十二均諸調宮商角徵羽流行之序，凡自上而下謂之上宮者，其分寸安能皆由多而漸少；凡自下而上謂之下宮者，其分寸安能皆由多而漸少？則一調五律之間，凡宮律少而商律多，或商律少而徵律多，或角律少而羽律多，質之以多寡之次，而一律二律三律或不順，則其聲皆謂之變。夫易卦皆有變，如以乾為主，縱圖則一爻變為姤，二爻變為同人，三爻變為履；初與二皆變為遯，初與三皆變為訟，二與三皆變為无妄；初二三皆變為否。橫圖則上爻變為夬，五爻變為大有，四爻變為小畜；上與五皆變為大壯，上與四皆變為需，五與四皆變為大畜；上五四皆變為泰。卦之有變爻，既不失為易，則調之有變律，又何足以病樂？故吾茲以變爻為變律，悉陳布為圖，以見脗合。如欲音節不相陵犯，此第在度曲者於一調之間善為諷適，自可以韵叶宮商角徵羽成曲矣。設不然而牽於漢儒之說，謂前後不可相踰，多寡不當無序，而必欲曲為半律以避之，則漢律之說，無射四寸八分，應鍾四寸六分，黃

鍾九寸大呂八寸三分太簇八寸而武王無射之上宮太簇之下宮皆以無應黃大太爲羽然則武王豈不畏角聲之陵商商聲之陵宮而何乃以此爲調也哉。

先天縱圖變爻舉一以例其餘

乾 ䷀ 以乾爲本　　履 ䷉ 三爻變

同人 ䷌ 二爻變　　无妄 ䷘ 三爻二爻變

姤 ䷫ 初爻變　　訟 ䷅ 三爻初爻變

遯 ䷠ 二爻初爻變　　否 ䷋ 三爻二爻初爻變

先天横圖變爻舉一以例其餘

乾 ䷀ 以乾爲本　　夬 ䷪ 上爻變

大有 ䷍ 五爻變　　大壯 ䷡ 上爻五爻變

小畜 ䷈ 四爻變　　需 ䷄ 上爻四爻變

大畜 ䷙ 五爻四爻變　　泰 ䷊ 上爻五爻四爻變

律呂縱圖變律

黃鍾 宮 黃九寸 大八寸七分 太八寸九分 夾六寸九分 姑五寸七分

黃鍾 商 太八寸九分 夾六寸九分 姑五寸七分 仲四寸七分 蕤三寸九分

黃鍾 角 姑五寸七分 仲四寸七分 蕤三寸九分 林四寸二分 夷五寸

黃鍾 徵 蕤三寸九分 林四寸二分 夷五寸 南六寸 無七寸二分

黃鍾 羽 夷五寸 南六寸 無七寸 應八寸二分 黃[illegible]

律呂縱圖變律

大呂　宮　大（八寸七分）　太（七寸九分）　夾（六寸九分）　姑（五寸七分）　仲（四寸七分）

大呂　商　夾（六寸九分）　姑（五寸七分）　仲（四寸七分）　蕤（三寸九分）　林（四寸二分）

大呂　角　仲（初變　四寸七分）　蕤（三寸九分）　林（四寸二分）　夷（五寸）　南（六寸）

大呂　徵　林（四寸二分）　夷（五寸）　南（六寸）　無（七寸二分）　應（八寸二分）

大呂　羽　南（六寸）　無（七寸二分）　應（八寸二分）　黃（九寸）　六（五變　八寸七分）

律呂縱圖變律

太簇　宮　太（七寸九分）　夾（六寸九分）　姑（五寸七分）　仲（四寸七分）　蕤（三寸九分）

太簇　商　姑（五寸七分）　仲（四寸七分）　蕤（三寸九分）　林（四變　四寸二分）　夷（五變　五寸）

太簇　角　蕤（三寸九分）　林（四寸二分）　夷（五寸）　南（六寸）　無（七寸二分）

太簇　徵　夷（五寸）　南（六寸）　無（七寸二分）　應（八寸二分）　黃（九寸）

太簇　羽　無（七寸二分）　應（八寸二分）　黃（九寸）　大（四變　八寸七分）　太（五變　七寸九分）

律呂縱圖變律

夾鍾　宮　夾（六寸九分）　姑（五寸七分）　仲（四寸七分）　蕤（三寸九分）　林（五變　四寸二分）

夾鍾　商　仲（初變　四寸七分）　蕤（三寸九分）　林（四寸二分）　夷（五寸）　南（六寸）

夾鍾　角　林（四寸二分）　夷（五寸）　南（六寸）　無（七寸二分）　應（八寸二分）

夾鍾　徵　南（六寸）　無（七寸二分）　應（八寸二分）　黃（九寸）　大（四變　八寸七分）

夾鍾　羽　應（初變　八寸二分）　黃（九寸）　大（八寸七分）　太（七寸九分）　夾（六寸九分）

律呂縱圖變律

姑洗　宮　姑（五寸七分）　仲（四寸七分）　蕤（三寸九分）　林（四變　四寸二分）　夷（五變　五寸）

姑洗　商　蕤（三寸九分）　林（四寸二分）　夷（五寸）　南（六寸）　無（七寸二分）

姑洗　角　夷（五寸）　南（六寸）　無（七寸二分）　應（八寸二分）　黃（九寸）

姑洗　徵　無（七寸二分）　應（八寸二分）　黃（九寸）　大（四變　八寸七分）　太（五變　七寸九分）

姑洗　羽　黃（九寸）　大（八寸七分）　太（七寸九分）　夾（六寸九分）　姑（五寸七分）

律呂縱圖變律

仲呂 宮 仲（初變）四寸七分 蕤三寸九分 林四寸二分 夷五寸 南六寸

仲呂 商 林四寸二分 夷五寸 南六寸 無七寸二分 應八寸二分

仲呂 角 南六寸 無七寸二分 應八寸二分 黃九寸 大（五變）八寸七分

仲呂 徵 應（初變）八寸二分 黃九寸 大八寸七分 太七寸九分 夾六寸九分

仲呂 羽 大八寸七分 太七寸九分 夾六寸九分 姑五寸七分 仲四寸七分

律呂縱圖變律

蕤賓 宮 蕤三寸九分 林四寸二分 夷五寸 南六寸 無七寸二分

蕤賓 商 夷五寸 南六寸 無七寸二分 應八寸二分 黃九寸

蕤賓 角 無七寸二分 應八寸二分 黃九寸 大（四變）八寸七分 太（五變）七寸九分

蕤賓 徵 黃九寸 大八寸七分 太七寸九分 夾六寸九分 姑五寸七分

蕤賓 羽 太七寸九分 夾六寸九分 姑五寸七分 仲四寸七分 蕤三寸九分

律呂縱圖變律

林鍾 宮 林四寸二分 夷五寸 南六寸 無七寸二分 應八寸二分

林鍾 商 南六寸 無七寸二分 應八寸二分 黃九寸 大（五變）八寸七分

林鍾 角 應（初變）八寸二分 黃九寸 大八寸七分 太七寸九分 夾六寸九分

林鍾 徵 大八寸七分 太七寸九分 夾六寸九分 姑五寸七分 仲四寸七分

林鍾 羽 夾六寸九分 姑五寸七分 仲四寸七分 蕤三寸九分 林（五變）四寸二分

律呂縱圖縱律

夷則 宮 夷五寸 南六寸 無七寸二分 應八寸二分 黃九寸

夷則 商 無七寸二分 應八寸二分 黃九寸 大（四變）八寸七分 太（五變）七寸九分

夷則 角 黃九寸 大八寸七分 太七寸九分 夾六寸九分 姑五寸七分

夷則 徵 大八寸七分 夾六寸九分 姑五寸七分 仲四寸七分 蕤三寸九分

夷則 羽 姑五寸七分 仲四寸七分 蕤三寸九分 林（四變）四寸二分 夷五寸

律呂縱圖變律

南呂 宮 南六寸 無七寸二分 應八寸二分 黃九寸 大八寸七分（五變）

南呂 商 應八寸二分（初變） 黃九寸 大八寸七分 太七寸九分 夾六寸九分

南呂 角 大八寸七分 太七寸九分 夾六寸九分 姑五寸七分 仲四寸七分

南呂 徵 夾六寸九分 姑五寸七分 仲四寸七分 蕤三寸九分 林四寸二分（五變）

南呂 羽 仲四寸七分（初變） 蕤三寸九分 林四寸二分 夷五寸 南六寸

律呂縱圖變律

無射 宮 無七寸二分 應八寸二分 黃九寸 大八寸七分（四變） 太七寸九分（五變）

無射 商 黃九寸 大八寸七分 太七寸九分 夾六寸九分 姑五寸七分

無射 角 太七寸九分 夾六寸九分 姑五寸七分 仲四寸七分 蕤三寸九分

無射 徵 姑五寸七分 仲四寸七分 蕤三寸九分 林四寸二分（四變） 夷五寸（五變）

無射 羽 蕤三寸九分 林四寸二分 夷五寸 南六寸 無七寸二分

律呂縱圖變律

應鐘 宮 應八寸二分（初變） 黃九寸 大八寸七分 太七寸九分 夾六寸九分

應鐘 商 大八寸七分 大七寸九分 夾六寸九分 姑五寸七分 仲四寸七分

應鐘 角 夾六寸九分 姑五寸七分 仲四寸七分 蕤三寸九分 林四寸二分（五變）

應鐘 徵 仲四寸七分（初變） 蕤三寸九分 林四寸二分 夷五寸 南六寸

應鐘 羽 林四寸二分 夷五寸 南六寸 無七寸二分 應八寸二分

律呂橫圖變律

黃鐘 宮 黃九寸 [illegible] [illegible]五寸七分 蕤三寸九分 夷五寸（五變）

黃鐘 商 大八寸七分 [illegible] 仲四寸七分 林四寸二分（四變） 南六寸（五變）

黃鐘 角 太七寸九分 姑五寸七分 蕤三寸九分 夷五寸（四變） 無七寸二分（五變）

黃鐘 徵 夾六寸九分（初變） 仲四寸七分（二變） 林四寸二分 南六寸 應八寸二分

黃鐘 羽 姑五寸七分（初變） 蕤三寸九分 夷五寸 無七寸二分 黃九寸

律呂横圖變律

大呂	宮	大 八寸七分	夾 六寸九分	仲 四寸七分	林 四寸二分（四變）	南 六寸（五變）
大呂	商	太 七寸九分	姑 五寸七分	蕤 三寸九分	夷 五寸（四變）	無 七寸二分（五變）
大呂	角	夾 六寸九分（初變）	仲 四寸七分（二變）	林 四寸二分	南 六寸	應 八寸二分
大呂	徵	姑 五寸七分（初變）	蕤 三寸九分	夷 五寸	無 七寸二分	黃 九寸
大呂	羽	仲 四寸七分（初變）	林 四寸二分	南 六寸	應 八寸二分	大 八寸七分（五變）

律呂横圖變律

太簇	宮	太 七寸九分	姑 五寸七分	蕤 三寸九分	夷 五寸（四變）	無 七寸二分（五變）
太簇	商	夾 六寸九分（初變）	仲 四寸七分（二變）	林 四寸二分	南 六寸	應 八寸二分
太簇	角	姑 五寸七分（初變）	蕤 三寸九分	夷 五寸	無 七寸二分	黃 九寸
太簇	徵	仲 四寸七分	林 四寸二分	南 六寸	應 八寸二分	大 八寸七分
太簇	羽	蕤 三寸九分	夷 五寸	無 七寸二分	黃 九寸	太 七寸九分（五變）

律呂横圖變律

夾鍾	宮	夾 六寸九分（初變）	仲 四寸七分（二變）	林 四寸	南 六寸	應 八寸二分
夾鍾	商	姑 五寸七分（初變）	蕤 三寸九分	夷 五寸	無 七寸二分	黃 九寸
夾鍾	角	仲 四寸七分	林 四寸二分	南 六寸	應 八寸二分	大 八寸七分
夾鍾	徵	蕤 三寸九分	夷 五寸	無 七寸二分	黃 九寸	太 七寸九分（五變）
夾鍾	羽	林 四寸二分	南 六寸	應 八寸二分	大 八寸七分（四變）	夾 六寸九分（五變）

律呂横圖變律

姑洗	宮	姑 五寸七分（初變）	蕤 三寸九分	夷 五寸	無 七寸二分	黃 九寸
姑洗	商	仲 四寸七分（初變）	林 四寸二分	南 六寸	應 八寸二分	大 八寸七分
姑洗	角	蕤 三寸九分	夷 五寸	無 七寸二分	黃 九寸	太 七寸九分（五變）
姑洗	徵	林 四寸二分	南 六寸	應 八寸二分	大 八寸七分（四變）	夾 六寸九分（五變）
姑洗	羽	夷 五寸	無 七寸二分	黃 九寸	太 七寸九分（四變）	姑 五寸七分（五變）

律呂横圖變律

仲呂 宮 仲（四寸七分） 林（四寸二分） 南（六寸） 應（八寸二分） 大（八寸七分）

仲呂 商 蕤（三寸九分） 夷（五寸） 無（七寸二分） 黃（九寸） 太（三變 七寸九分）

仲呂 角 林（四寸二分） 南（六寸） 應（八寸二分） 大（四變 八寸七分） 夾（五變 六寸九分）

仲呂 徵 夷（五寸） 無（七寸二分） 黃（九寸） 太（四變 七寸九分） 姑（五變 五寸七分）

仲呂 羽 南（初變 六寸） 應（二變 八寸二分） 大（八寸七分） 夾（六寸九分） 仲（四寸七分）

律呂横圖變律

蕤賓 宮 蕤（三寸九分） 夷（五寸） 無（七寸二分） 黃（九寸） [illegible]（變 寸 分）

蕤賓 商 林（四寸二分） 南（六寸） 應（八寸二分） 大（四變 八寸七分） 夾（五變 六寸九分）

蕤賓 角 夷（五寸） 無（七寸二分） 黃（九寸） 太（四變 七寸九分） 姑（五變 五寸七分）

蕤賓 徵 南（初變 六寸） 應（二變 八寸二分） 大（八寸七分） 夾（六寸九分） 仲（四寸七分）

蕤賓 羽 無（初變 七寸二分） 黃（九寸） 太（七寸九分） 姑（五寸七分） 蕤（三寸九分）

律呂横圖變律

林鐘 宮 林（四寸二分） 南（六寸） 應（八寸二分） 大（四變 八寸七分） 夾（五變 六寸九分）

林鐘 商 夷（五寸） 無（七寸二分） 黃（九寸） 太（四變 七寸九分） 姑（五變 五寸七分）

林鐘 角 南（初變 六寸） 應（二變 八寸二分） 大（八寸七分） 夾（六寸九分） 仲（四寸七分）

林鐘 徵 無（初變 七寸二分） 黃（九寸） 太（七寸二分） 姑（五寸七分） 蕤（三寸九分）

林鐘 羽 應（初變 八寸二分） 大（八寸七分） 夾（六寸九分） 仲（四寸七分） 林（五變 四寸二分）

律呂横圖變律

夷則 宮 夷（五寸） 無（七寸二分） 黃（九寸） 太（四變 七寸九分） 姑（五變 五寸七分）

夷則 商 南（初變 六寸） 應（八寸二分） 大（八寸七分） 夾（六寸九分） 仲（四寸七分）

夷則 角 無（初變 七寸二分） 黃（九寸） 太（七寸九分） 姑（五寸七分） 蕤（三寸九分）

夷則 徵 應（初變 八寸二分） 大（八寸七分） 夾（六寸九分） 仲（四寸七分） 林（四寸二分）

夷則 羽 黃（九寸） 太（七寸九分） 姑（五寸七分） 蕤（三寸九分） 夷（六變 五寸）

原缺

律呂橫圖變律

南呂 宮 南（初變）六寸 應（二變）八寸二分 大 八寸七分 夾 六寸九分 仲 四寸七分

南呂 商 無（初變）七寸二分 黃 九寸 太 七寸九分 姑 五寸七分 蕤 三寸九分

南呂 角 應（初變）八寸二分 大 八寸七分 夾 六寸九分 仲 四寸七分 林（五變）四寸二分

南呂 徵 黃 九寸 太 [illegible]九分 姑 五寸七分 蕤 三寸九分 夷（五變）六寸

南呂 羽 大 八寸七分 夾 六寸九分 仲 四寸七分 林（四變）四寸二分 南 六寸

律呂橫圖變律

無射 宮 無（四變）七寸二分 黃 九寸 太 七寸九分 姑 五寸七分 蕤 三寸九分

無射 商 應（初變）八寸二分 大 八寸[illegible]分 夾 六寸九分 仲 四寸七分 林（五變）四寸二分

無射 角 六寸 太 七寸九分 姑 五寸七分 蕤 三寸九分 夷（五變）五寸

無射 徵 大 八寸七分 夾 六寸九分 仲 四寸七分 林（四變）四寸二分 南（五變）六寸

無射 羽 太 七寸九分 姑 五寸七分 蕤 三寸九分 夾（四變）五寸 無（五變）六寸八分

定律不必累黍說

蔡西山律呂新書審度篇第十一曰度者分寸尺丈引所以度長短也生於黃鍾之長以子穀秬黍中者九十度之一為一分（凡黍實於管中則十三黍三分黍之一而滿一分積九十分則千有二百黍矣故此九十分黍之數與下章千二百黍之數其實一也）十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引數始於一終於十者天地之全數也律未成之前有是數而未見律成而後數始得以形焉度之成在律之後度之數在律之前故律之長短圍徑以度之十分之數而定焉嘉量篇第十二曰量者龠合升斗斛所以量多少也生於黃鍾之容以子穀秬黍中者一千二百實其龠以井水準其槩以度數審其容（一龠積八百一十分）合龠為合（兩龠也積一千六百二十分）十合為升（十合也積一萬六千二百分）十升為斗（十升也積一十六萬二千分）十斗為斛（十斗也積一百六十二萬分）謹權衡第十三曰權衡者銖兩斤鈞石所以權輕重也生於黃鍾之重以子穀秬黍中者一千二百實其龠百黍一銖一龠十二銖二十四銖為一兩（兩龠也）十六兩為斤（三十二龠三百八十

四銖也。三十斤爲鈞。九百六十龠。一萬一千五百二十銖。四百八十兩也。四鈞爲石。三千八百四十龠。四萬六千八十銖。一萬九千二百兩也。

纍黍說亦未嘗不是。余謂言髮必曰幾程。十髮曰程。言衣必曰幾稱。　必曰幾秒。言權必曰幾銖。言量必曰幾粟。古人以權度爲程度文。而其一分一毫皆從禾。或磨頭作字。時亦必以纍黍生度量權。則纍黍生律誠是。吾何敢以爲不然。但獨是即欲以黍定律。亦須得秬黍。秬黍出河東上黨羊頭山。大雅謂誕降嘉種。維秬維秠。而許慎云秬一稃二米。又云一秠二米。則此定

律者。固必一稃二米。若乃是古人以秬黍和鬱金鬯爲酒。謂之秬鬯。必灌祼始用之。周召有大功。王室天子享以祼禮。如所以享先王。方始用秬鬯。由洛誥所載秬鬯二卣。曰明禋。拜手稽首休享。大雅江漢詩所載秬鬯一卣。觀之此皆謂秬黍不常有。而可貴。欲借此以明重。今唐宋取諸民間定律者。乃輒動至數十百斛。安所得秬黍如許乎。若秬黍世多有。不足言奇貴。則後漢任城縣產秬黍三斛八斗。皆一稃二米。漢史輒大書特爲上瑞。此又何謂乎。秬黍既奇貴不多

有。則唐宋所徵取必皆一米黍。河東謂之黑黍。此安可探律。是定律不必纍黍者一。即今間有之。廣民間恐它日無以應。亦未必肯上有司。竊恐世主探律時。或河東未必産秬黍。河東産秬黍時。或世主又未必探律。或兩不相遭其適。豈若漢所傳律。果周成宣漢任城縣所定者耶。即如宋乾德時上所出大內黍云。果出潞州上黨。又可信耶。是定律不必纍黍者二。然則是秬黍。非秬黍。猶然不可知。乃阮逸則爭方積。房庶則爭圓積。李照則以縱黍累尺。胡瑗則以橫黍累尺。

范鎮則主圓積。馮元則主橫黍。荀勗則以尺生黍。鄭保信則以黍生尺。漢晉則以一黍之廣爲分。元魏則以一黍之長爲分。宋平則以十一黍爲寸。景祐則以十黍爲寸。公孫崇則以十二黍爲寸。劉芳則以十黍爲寸。且阮逸用大黍。鄭保信用長黍。李照用京縣秬黍。景祐用烏啄小黍。此以彼爲非。彼以此爲非。紛紛藉藉。殆如聚訟。爭之至二十餘年。猶然未已。此何爲乎。就而課之。諸家之說。即非必盡無長短。顧余獨以爲天下理而已矣。不任理而至於任黍。至於黍即今

累上黨羊頭山吾欲令律長亦微可易以大吾欲令律短亦微可易以細何者地有肥磽即所產有細大秬鬯即和氣所產吾但能必其皆一稃二米安能必其皆細大適均吾將以何者爲定乎哉累黍之說謂其爲神道設教則是今黃鍾九寸雖定而大呂以下尚不知其律幾寸其實幾分乃忿爭於一圭一撮之間醜詆於一微一芒之隙是何其放飯流歠而靡爲此紛紛也。

定律不必用古尺分寸說

劉歆銅斛尺。祖沖之銅尺。蔡邕銅籥尺。
荀勗晉前尺。晉後尺。晉姑洗玉尺。
晉小呂玉尺。後漢建武銅尺。
晉田父玉尺。太梁法尺。梁表尺。
漢官尺。魏杜夔調律尺。
魏前尺。魏中尺。魏後尺。
隋開皇尺。周市尺。東魏後尺。
後周玉尺。宋氏尺。
錢樂之渾天儀尺。後周鐵尺。
太府寺鐵尺。劉曜渾天儀尺。
土圭尺。梁俗尺。
後周王朴律準尺。鈔尺。
布泉尺。司天監景表尺。
宋禮儀尺。萬寶常律呂水尺。
梁表鐵尺。隋開皇官尺。隋鐵尺。
李照尺。太府布帛尺。鄧保信尺。
大晟樂尺。和峴尺。胡瑗尺。

荀勗新尺。　公孫崇新尺。
平陳後調鍾律水尺。　郭守敬影表尺
以一黍之廣度之九十分爲黄鍾之長。一爲一分
以生寸尺丈引。
所謂欲探律與其獨倚重黍。又不若準於尺。此非謂
欲但準漢劉歆銅斛尺及後漢建武銅尺及荀勗晉
前尺及祖沖之所傳銅尺。此五尺前代謂其大較同
周尺。故以之相較諸律尺。每一尺視晉田父玉尺大梁
法尺凡尺七釐視梁表尺凡尺二分二釐一毫有奇

視漢官尺凡尺三分七毫。視魏杜夔調律尺凡尺四
分七釐視太府鐵尺劉曜渾天儀尺土圭尺凡尺五
分。視晉後尺凡尺六分二釐視宋氏尺錢樂之渾天
儀後周鐵尺凡尺六分四釐視梁俗尺凡尺七分一
釐視魏前尺凡尺一寸七釐視蔡邕銅龠尺後周玉
尺凡尺一寸五分八釐視魏中尺凡尺二寸一分七
釐視魏後尺隋開皇尺後周市尺凡尺二寸八分一
釐視東魏後尺凡尺三寸八毫視宋禮儀尺凡尺三
寸三分視三司布帛尺凡尺三寸五分視後周王朴

準律尺長二分一釐。視宋影表尺長二分三釐。其短
長果適均。先儒以爲視它尺獨最善。余何敢不以爲
善。顧獨疑律曆一道。尺所以制律。亦所以測景。今漢
尺是。而漢曆卒差。晉尺是。而晉曆卒差。何耶。此見古
尺不足定律者一。若謂天運潛移。曆有歲差。則律之
與曆皆稟氣於造化。恐未有曆已潛移而律獨不移
者。若律亦潛移。則景祐康定間去周漢晉幾千年矣。
而劉歆銅斛尺建武銅尺晉前尺宋猶欲取以準律。
何耶。此見古尺不足定律者二。夫所謂歲差者蓋總統

運候而參併言之。當作曆時已設爲歲差以總運候
非歲差外復有所謂天運潛移者。如是則尺既不差
而曆亦定不差。今尺是而曆獨非。又何說耶。此見古
尺不足定律者三。或以爲歆等強辭。第當曰劉歆作
尺而未必與太初曆同時。蔡邕作尺而未必與四分
曆同時。皆尺改而曆未改。則猶可援以相借。然荀勗
親在泰始時。用其尺定律則是。而借其尺測景則非。
其又何耶。此見古尺不足定律者四。夫測景之地。疑
必當天地之正中。而後其所測始得真。陽城非天中

迪也此不過因周公卜洛之說而姑存之況此一徒也爲崇山所蔽虧有遠近則其景有短長又凡測北極大約率千里而差一度有奇皆不可不知必景信而後尺信必尺信而後律信何輕言律度和此見古尺不足定律者四唐虞三代時其幅幀不及萬里諸夏以外非轍跡可至將安所施土圭聖心自有樂土圭之說爲後世探律者設耳然亦唯聖人爲不假闚探而自得元聲其有餘則非傳求於天地之內植表於天地之正中而彼其所測景吾安敢遽信非勝國

統一華夷令郭守敬得南抵朱崖北窮鐵勒而彼其所測景吾安敢遽信非守敬聰悟絕倫雅有機智所創授時曆多前人所未發而彼其景表尺吾安敢遽信和此見古尺不足定律者五今其尺視市尺僅得八寸最號得中即今欽天監表尺是矣然人言郭曆亦已差則其尺不又復有說和此見古尺不足定律者六如必欲探律似但當詳定合朔及日月交食使尺但聽命於曆而曆不聽命於尺必合朔交食與所推方位時刻皆分秒微芒不爽然後曆信曆信則其

尺亦信夫然後可用以定律頒合朔交食在天必非可容見毫末又惡能令分秒微芒不爽和此見古尺不足定律者七余以管敬仲宮八十一商七十二角六十四徵五十四羽四十八之說推之（皆無畸零）則是十二律但當論寸分而不必有釐毫絲忽秦漢相傳律乃必云某律幾釐幾毫幾絲幾忽幾初何也彼其意徒欲細及微杪以示精然非律本分矣且天下理而已矣儻無諸河圖洛書參諸周易質諸造化而後論樂即不中定不遠今不必窮理而徒區區或求之於

古律或求之於古尺或求之古斛龠或求之古泉布而大要多無承於河東之黑黍輕於千二百則易以大多於千二百則易以小此以黍爲分彼以黍爲圓徑此以爲律生尺彼以爲尺生律一圭一撮之間一芒一釐之際至聚訟以紛成窮年而獄猶不解是何其放飯流歠而虛爲此紛紛也

定律尺

此我

朝司天臺分寸也乃郭守敬測影東西南北所定最

原缺

十二均宮商角徵羽五調不必復易調名說

禮運所謂旋相爲宮者必一均之內以此律起調以此律畢曲然後謂之一均如黃鍾起調黃鍾畢曲亦云自宮至羽並用黃鍾起調黃鍾畢曲是矣及觀其圖則黃鍾正律雖在黃鍾宮調之首而黃鍾變半律不在黃鍾羽調之末可謂之以黃鍾畢曲乎且黃鍾宮調而下只宜曰黃鍾商何必復易其名曰無射商只宜曰黃鍾角何必復易其名曰夷則角只宜曰黃鍾徵何必復易其名曰仲呂徵只宜曰黃鍾羽何必復易其名曰夾鍾羽以惑亂天下萬世視聽其所以易黃鍾商爲無射商黃鍾角爲夷則角黃鍾徵爲仲呂徵黃鍾羽爲夾鍾羽者皆是先儒不知而作謂黃鍾一均若以十二律爲序必間一律而後可取一律然太之去黃而爲黃鍾縱商調者是間一律姑之去太而爲黃鍾縱角調者是間一律蕤之去姑而爲黃鍾縱變徵調者是間一律林之去蕤而爲黃鍾縱徵調者却未間一律南之去林而爲黃鍾縱羽調者却又間一律應之去南而爲黃鍾縱變宮調者却又間一律夫均是律也而或間或不間參差混亂豈成造化乎及五縱調既畢而無射夷則仲呂應鍾無所安頓却以黃鍾橫商調強名之曰無射商以黃鍾橫角調強名之曰夷則角以黃鍾橫徵調強名之曰仲呂徵以黃鍾橫羽調強名之曰夾鍾羽以苟且補輳十二律名目然大呂一律畢竟無所安頓却又強爲之解曰下文郎是大呂一均故五縱調皆不用大呂五橫調亦不用大呂以留待下文大呂起調此譬如有人謂每卦皆具八卦而旁有一人偶舉大有一卦詰之

曰大有之卦其卦上離下乾其反對上坎下坤乾坤坎離備則備矣却未免少兌震艮巽而其人却說大有之少兌震是留待後面之隨大有之少艮巽是留待後面之蠱此豈成話說乎

性理蔡西山先生律呂新書黃鍾一均旋相爲宮圖之誤

	宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮
黃鍾宮	黃正	太正	姑正	蕤正	林正	南正	應正
無射商	無正	黃變半	太變半	姑變半	仲半	林變半	南變半
夷則角	夷正	無正	黃變半	太變半	夾半	仲半	林變半
仲呂徵	仲正	林變	南變	應變	黃變半	太變半	姑變半
夾鍾羽	夾正	仲正	林變	南變	無正	黃變半	太變半

西山先生此圖黃律雖在黃鍾宮調之首而黃律不在黃鍾羽調之末不得謂之以黃鍾起調黃鍾畢曲非旋相爲宮之法

今改定黃鍾一均旋相爲宮新圖

黃鍾宮調	黃	大	太	夾	姑
黃鍾商調	太	夾	姑	仲	蕤
黃鍾角調	姑	仲	蕤	林	夷
黃鍾徵調	蕤	林	夷	南	無
黃鍾羽調	夷	南	無	應	黃

予之此圖黃鍾均則始於黃鍾以黃大太夾姑仲蕤林夷南無應爲序周而復始之後又以黃大太夾姑仲蕤林夷南無應爲序而先截五律以爲黃鍾宮調次截五律以爲黃鍾商調又次截五律以爲黃鍾角調又次截五律以爲黃鍾徵調又次截五律以爲黃鍾羽調五調旣成而旋相爲宮之妙已見果然是黃鍾起調黃鍾畢曲矣

性理蔡西山先生律呂新書大呂一均旋相爲宮圖之誤

	宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮
大呂宮	大正	夾正	仲正	[illegible]變	夷正	無正	黃變半
應鍾商	應正	大半	夾半	仲半	[illegible]半	夷半	無半
南呂角	南正	應正	大半	夾半	姑半	蕤半	夷半
蕤賓徵	蕤正	夷正	無正	黃變半	大半	夾半	仲半
姑洗羽	姑正	蕤正	夷正	無正	應正	大半	夾半

西山先生此圖大律雖在大呂宮調之首而大律不在大呂羽調之末不得謂之以大呂起調大呂畢曲非旋相爲宮之法

今改定大呂一均旋相爲宮新圖

大呂宮調	太	太	夾	姑	仲
大呂商調	夾	姑	仲	蕤	林
大呂角調	仲	蕤	林	夷	南
大呂徵調	林	夷	南	無	應
大呂羽調	南	無	應	黃	大

予之此圖大呂均內則始於大呂以黃大太夾姑仲蕤林夷南無應爲序周而復始之後又以黃大太夾姑仲蕤林夷南無應爲序而先截五律以爲大呂宮調次截五律以爲大呂商調又次截五律以爲大呂角調又次截五律以爲大呂徵調又次截五律以爲大呂羽調及五調既成而旋相爲宮之妙已見果然是大呂起調大呂畢曲矣

性理蔡西山先生律呂新書太簇一均旋相爲宮圖之誤

	宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮
太簇宮	太正	姑正	蕤正	夷正	南正	應正	大半
黃鍾商	黃正	太正	姑正	蕤正	林正	南正	應正
無射角	無正	黃半變	太半變	姑半變	仲半變	林半變	南半變
林鍾徵	林正	南正	應正	大半	太半	姑半	蕤半
仲呂羽	仲正	林變	南變	應變	黃半變	大半變	姑正

西山先生此圖太律雖在太簇宮調之首而太律不在太簇羽調之末不得謂之以太簇起調太簇畢曲非旋相爲宮之妙

今改定太簇一均旋相爲宮新圖

太簇宮調	太	夾	姑	仲	蕤
太簇商調	姑	仲	蕤	林	夷
太簇角調	蕤	林	夷	南	無
太簇徵調	夷	南	無	應	黃
太簇羽調	無	應	黃	大	太

予之此圖太簇均內則始於大簇以黃大太夾姑仲蕤林夷南無應爲序周而復始之後又以黃大太夾姑仲蕤林夷南無應爲序而先截五律以爲太簇宮調又次截五律以爲太簇商調又次截五律以爲太簇角調又次截五律以爲太簇徵調又次截五律以爲太簇羽調及五調既成而旋相爲宮之妙已見果然是太簇起調太簇畢曲矣

性理蔡西山先生律呂新書夾鍾一均旋相爲宮圖之誤

	宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮
夾鍾宮	夾正	仲正	林變	南變	無正	黃半變	太半變
大呂商	大正	夾正	仲正	林	夷正	無正	黃半變
應鍾角	應正	大半	夾半	仲半	蕤半	夷半	無半
夷則徵	夷正	無正	黃半變	太半變	夾半	仲半	林半變
蕤賓羽	蕤正	夷正	無正	黃半變	大半	夾半	仲半

西山先生此圖夾律雖在夾鍾宮調之首而夾律不在夾鍾羽調之末不得謂之以夾鍾起調夾鍾畢曲非旋相爲宮之妙

今改定夾鍾一均旋相爲宮新圖

夾鍾宮調	夾	姑	仲	蕤	林
夾鍾商調	仲	蕤	林	夷	南
夾鍾角調	林	夷	南	無	應
夾鍾徵調	南	無	應	黃	大
夾鍾羽調	應	黃	大	大	夾

予之此圖夾鍾均內則姑於夾鍾以黃大太夾姑仲蕤林夷南無應爲序商而後姑之後又以黃大太夾姑仲蕤林夷南無應爲序而先截五律以爲夾鍾宮調次截五律以爲夾鍾商調又次截五律以爲夾鍾角調又次截五律以爲夾鍾徵調又次截五律以爲夾鍾羽調及五調既成而旋相爲宮之妙已見果然是夾鍾起調夾鍾畢曲矣

樂經以俟錄 四〇 卷　律七　隆三青準

性理蔡西山先生律呂新書姑洗一均旋相爲宮圖之誤

	宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮
姑洗宮	姑正	蕤正	夷正	無正	應正	大半	夾半
太簇商	太正	姑正	蕤正	夷正	南正	應正	大半
黃鍾角	黃正	太正	姑正	蕤正	林正	南正	應正
南呂徵	南正	應正	大半	夾半	姑半	蕤半	夷半
林鍾羽	林正	南正	應正	大半	太半	姑半	蕤半

西山先生此圖姑律雖在姑洗宮調之首而姑律不在姑洗羽調之末不得謂之以姑洗起調姑洗畢曲非旋相爲宮之妙也

今改定姑洗一均旋相爲宮新圖

姑洗宮調	姑	仲	蕤	林	夷
姑洗商調	蕤	林	夷	南	無
姑洗角調	夷	南	無	應	黃
姑洗徵調	無	應	黃	大	太
姑洗羽調	黃	大	太	夾	姑

予之此圖姑洗均內則姑於姑洗以黃大太夾姑仲蕤林夷南無應爲序周而復姑之後又以黃大太夾姑仲蕤林夷南無應爲序而先截五律以爲姑洗宮調次截五律以爲姑洗商調又次截五律以爲姑洗角調又次截五律以爲姑洗徵調又次截五律以爲姑洗羽調及五調既成而旋相爲宮之妙已見果然是姑洗起調姑洗畢曲矣

樂經以俟錄 八〇 卷　律八

性理蔡西山先生律呂新書仲呂一均旋相爲宮圖之誤

	宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮
仲呂宮	仲正	林變	南變	應變	黃半變	太半變	姑半變
夾鍾商	夾正	仲正	林變	南變	無正	黃半變	太半變
大呂角	大正	夾正	仲正	林變	南正	無正	黃半變
無射徵	無正	黃半變	太半變	姑半變	仲半	林半變	南正
夷則羽	夷正	無正	黃半變	太半變	夾半	仲半	林半變

西山先生此圖仲律雖在仲呂宮調之首而仲律不在仲呂羽調之末不得謂之以仲呂起調仲呂畢曲非旋相爲宮之妙也

今改定仲呂一均旋相爲宮新圖

仲呂宮調	仲	蕤	林	夷	南
仲呂商調	林	夷	南	無	應
仲呂角調	南	無	應	黄	大
仲呂徵調	應	黄	大	太	夾
仲呂羽調	大	太	夾	姑	仲

予之此圖仲呂均内。則始於仲呂。以黄大太夾姑仲蕤林夷南無應爲序。周而復始之後。又以黄大太夾姑仲蕤林夷南無應爲序。而先截五律以爲仲呂宮調。次截五律以爲仲呂商調。又次截五律以爲仲呂角調。又次截五律以爲仲呂徵調。又次截五律以爲仲呂羽調。及五調既成。而旋相爲宮之妙已見。果然是仲呂起調仲呂畢曲矣。

性理蔡西山先生律呂新書蕤賓一均旋相爲宮圖之誤

	宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮
蕤賓宮	蕤正	夷正	無正	黄變半	大半	夾半	仲半
姑洗商	姑正	蕤正	夷正	無正	應正	大半	夾半
太簇角	太正	姑正	蕤正	夷正	南正	應正	大半
應鍾徵	應正	大半	夾半	仲半	蕤半	夷半	無半
南呂羽	林正	南正	應正	大半	太半	姑半	蕤半

西山先生此圖。蕤律雖在蕤賓宮調之首。而蕤律不在蕤賓羽調之末。不得謂之以蕤賓起調蕤賓畢曲。非旋相爲宮之妙。

今改定蕤賓一均旋相爲宮新圖

蕤賓宮調	蕤	林	夷	南	無
蕤賓商調	夷	南	無	應	黄
蕤賓角調	無	應	黄	大	太
蕤賓徵調	黄	大	太	夾	姑
蕤賓羽調	太	夾	姑	仲	蕤

予之此圖蕤賓均内。則始於蕤賓。以黄大太夾姑仲蕤林夷南無應爲序。周而復始之後。又以黄大太夾姑仲蕤林夷南無應爲序。而先截五律以爲蕤賓宮調。次截五律以爲蕤賓商調。又次截五律以爲蕤賓角調。又次截五律以爲蕤賓徵調。又次截五律以爲蕤賓羽調。及五調既成。而旋相爲宮[illegible]已見。果然是蕤賓起調蕤賓畢曲矣。

性理蔡西山先生律呂新書林鍾一均旋相爲宮圖之誤

	宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮
林鍾宮	林正	南正	應正	大半	太半	姑半	蕤半
仲呂商	仲正	[illegible]正	[illegible]變	應變	黄半變	太半變	姑半變
夾鍾角	夾正	仲正	林變	南變	無正	黄半變	太半變
黄鍾徵	黄正	太正	姑正	蕤正	林正	南正	應正
無射羽	無正	黄半變	太半變	姑半變	仲半	林半變	南半變

西山先生此圖。林律雖在林鍾宮調之首。而林律不在林鍾羽調之末。不得謂之以林鍾起調林鍾畢曲。非旋相爲宮之妙。

今改定林鍾一均旋相爲宮新圖

林鍾宮調	林	夷	南	無	應
林鍾商調	南	無	應	黄	大
林鍾角調	應	黄	太	太	夾
林鍾徵調	大	太	夾	姑	仲
林鍾羽調	夾	姑	仲	蕤	林

予之此圖林鍾均內則始於林鍾以黄大太夾姑仲蕤林夷南無應爲序周而復始之後又以黄大太夾姑仲蕤林夷南無應爲序而先截五律以爲林鍾宮調又次截五律以爲林鍾商調又次截五律以爲林鍾角調又次截五律以爲林鍾徵調又次截五律以爲林鍾羽調及五調既成而旋相爲宮之妙已見矣然是林鍾起調林鍾畢曲矣

性理蔡西山先生律呂新書夷則一均旋相爲宮圖之誤

	宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮
夷則宮	夷正	無正	黄半變	太半變	夾半	仲半	林半變
蕤賓商	蕤正	夷正	無正	黄半變	大半	夾半	仲半
姑洗角	姑正	蕤正	夷正	無正	應正	太半	夾半
大呂徵	大正	夾正	仲正	林變	夷正	無正	黄半變
應鍾羽	應正	大半	夾半	仲半	蕤半	夷半	無半

西山先生此圖夷律雖在夷則宮調之首而夷律不在夷則羽調之末不得謂之以夷則起調夷則畢曲也非旋相爲宮之妙

今改定夷則一均旋相爲宮新圖

夷則宮調	夷	南	無	應	黄
夷則商調	無	應	黄	大	太
夷則角調	黄	大	太	夾	姑
夷則徵調	太	夾	姑	仲	蕤
夷則羽調	姑	仲	蕤	林	夷

予之此圖夷則均內則始於夷則以黄大太夾姑仲蕤林夷南無應爲序周而復始之後又以黄大太夾姑仲蕤林夷南無應爲序而先截五律以爲夷則宮調又次截五律以爲夷則商調又次截五律以爲夷則角調又次截五律以爲夷則徵調又次截五律以爲夷則羽調及五調既成而旋相爲宮之妙已見矣然是夷則起調夷則畢曲矣

性理蔡西山先生律呂新書南呂一均旋相爲宮圖之誤

	宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮
南呂宮	南正	應正	大半	夾半	姑半	蕤半	夷半
林鍾商	林正	南正	應正	大半	太半	姑半	蕤半
仲呂角	仲正	林變	南變	應半	黄半變	太半變	姑半變
太簇徵	太正	姑正	蕤正	夷正	南正	應正	大半
黄鍾羽	黄正	太正	姑正	蕤正	林正	南正	應正

西山先生此圖南律雖在南呂宮調之首而南律不在南呂羽調之末不得謂之以南呂起調南呂畢曲也非旋相爲宮之妙

今改定南呂一均旋相爲宮新圖

南呂宮調	南	■	無	■	應	■	黄	■	大	■
南呂商調	應	■	黄	■	大	■	太	■	夾	■
南呂角調	大	■	太	■	夾	■	姑	■	仲	■
南呂徵調	夾	■	姑	■	仲	■	蕤	■	林	■
南呂羽調	仲	■	蕤	■	林	■	夷	■	南	■

予之此圖。南呂均內。則始於南呂。以黄大太夾姑仲蕤林夷南無應爲序。周而復始之後。又以黄大太夾姑仲蕤林夷南無應爲序。而先截五律以爲南呂宮調。次截五律以爲南呂商調。又次截五律以爲南呂角調。又次截五律以爲南呂徵調。又次截五律以爲南呂羽調。及五調既成而旋相爲宮之妙已見。果然是南呂起調南呂畢曲矣。

性理萃西山先生律呂新書無射一均旋相爲宮圖之誤

	宮	商	角		徵	羽	變宮
無射宮	無正	[illegible]半變	[illegible]半變	[illegible]半變	仲半	林半變	南半變
夷則商	夷正	無正	黄半變	太半變	夾半	仲半	林半變
蕤賓角	蕤正	夷正	無正	黄半變	太半	夾半	仲半
夾鍾徵	夾正	仲正	林變	南變	無正	黄半變	太半變
大呂羽	大正	夾正	仲正	林變	夷正	無正	黄半變

西山先生此圖。無律雖在無射宮調之首。而無律不在無射羽調之末。不得謂之以無射起調無射畢曲。非旋相爲宮之妙。

今改定無射一均旋相爲宮新圖

無射宮調	無	■	應	■	黄	■	大	■	太	■
無射商調	黄	■	大	■	太	■	夾	■	姑	■
無射角調	太	■	夾	■	姑	■	仲	■	蕤	■
無射徵調	姑	■	仲	■	蕤	■	林	■	夷	■
無射羽調	蕤	■	林	■	夷	■	南	■	無	■

予之此圖。無射均內。則始於無射。以黄大太夾姑仲蕤林夷南無應爲序。周而復始之後。又以黄大太夾姑仲蕤林夷南無應爲序。而先截五律以爲無射宮調。次截五律以爲無射商調。又次截五律以爲無射角調。又次截五律以爲無射徵調。又次截五律以爲無射羽調。及五調既成而旋相爲宮之妙已見。果然是無射起調無射畢曲矣。

性理萃西山先生律呂新書應鍾一均旋相爲宮圖之誤

	宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮
應鍾宮	應正	大半	夾半	仲半	蕤半	夷半	無半
南呂商	南正	應正	大半	夾半	姑半	蕤半	夷半
林鍾角	林正	南正	應正	大半	太半	姑半	蕤半
姑洗徵	姑正	蕤正	夷正	無正	應正	大半	夾半
太簇羽	太正	姑正	蕤正	夷正	南正	應正	大半

西山先生此圖。應律雖在應鍾宮調之首。而無律不在應鍾羽調之末。不得謂之以應鍾起調應鍾畢曲。非旋相爲宮之妙。

今改定應鍾一均旋相爲宮新圖

應鍾宮調	應	黄	大	太	夾
應鍾商調	大	太	夾	姑	仲
應鍾角調	夾	姑	仲	蕤	林
應鍾徵調	仲	蕤	林	夷	南
應鍾羽調	林	夷	南	無	應

予之此圖應鍾均內則始於應鍾以黄大太夾姑仲蕤林夷南無應爲序周而復始之後又以黄大太夾姑仲蕤林夷南無應爲序而先截五律以爲應鍾宮調次截五律以爲應鍾商調又次截五律以爲應鍾角調又次截五律以爲應鍾徵調又次截五律以爲應鍾羽調又五調既成而旋相爲宮之妙已見果然是應鍾起調應鍾畢曲矣

旋相爲宮說

以上縱横二十四均即旋相爲宮也每一均合而觀之則十二律始終皆備分而觀之則五律上下相聯縱横曲折而觀之則徹首徹尾根陰根陽如環之無端如櫛之相比造化易簡天然之妙一至於是殆不可以篇章紀載言語形容矣若如新書則黄圖無大大圖無太太圖無夾夾圖無姑姑圖無仲仲圖無蕤蕤圖無林林圖無夷夷圖無南南圖無無無圖無應應圖無黄又豈得謂之旋相爲宮乎哉

起調畢曲說

起調畢曲者如黃鍾宮調以黃鍾起調則黃鍾羽調當以黃鍾畢曲如大呂宮調以大呂起調則大呂羽調當以大呂畢曲上古樂調意必皆然特秦漢以後有司失其傳知其然而不知其所以然耳律呂新書每調以七聲成曲至各均末調不能以起調之律收聲乃云一均五調每調皆以本均律起調本均律畢曲止當兩有本均之律黃鍾商調巳以黃鍾爲商黃鍾角調巳以黃鍾爲角黃鍾徵調巳以黃鍾爲徵黃

鍾羽調巳以黃鍾爲羽若此四調復加黃鍾起曲黃鍾畢曲非一調有三黃鍾乎思所定縱橫二十四圖以縱圖觀之縱則十二律相聯橫則十二律相間以橫圖觀之橫則十二律相聯縱則十二律相間但順其次第循習順布不必强合一律及五音既備五調既成而圖中其律起調者果皆其律畢曲且聯之則爲五調而總之則爲二十五聲又與天數二十有五相合則此其爲說或者亦可以自信無疑矣。

用宮逐羽引商刻羽解

用宮逐羽而清角生引商刻羽而流徵成之說千載相傳莫不言之而不得其故南海黃文裕公樂典往往引用此語而不詳其義不知凡樂調每均自下而上初律謂之宮次二謂之商次三謂之角次四謂之徵次五謂之羽則次五乃羽位非宮位也而先王所制樂調乃有以下宮居於羽調之羽位者此其迹似於以宮逐羽而宮下間一之陽律即是角故曰用宮逐羽而清角生凡樂調每均自下而上初律謂之宮次

二謂之商次三謂之角次四謂之徵次五謂之羽則次五乃羽位非商位也而先王所制樂調乃有以下商居於羽調之羽位者此其迹似于引商逐羽而商下間一之陰律即爲徵故曰引商刻羽而流徵成矣宮調既爲上宮而羽調又爲下宮此正所謂用宮逐羽商調既爲上商而徵調又爲下商此正所謂引商刻羽而漢人徒聞其名而不知其義故遂墮于旁岐曲徑而有用宮逐羽移宮換羽之說其流弊一至此哉。

樂有清宮清商清角清徵（即世所謂下徵）而獨無清羽說（世所傳少宮少商少角慢角少徵流徵少羽清羽謬羽皆誤）

雅樂有清宮清商清角下徵（下徵即清徵以音至角之後其數愈少不可名清故名爲下徵其實即清徵也前代相傳皆呼爲下徵故從舊稱）而獨無清羽者以羽居五調之末更無他調相較以知其孰爲正羽孰爲清羽故獨無清羽之名至於宮商角徵則皆有可得而相較者如羽調之數少而徵調之數多則徵調謂之正徵如羽調之數多而徵調之數少則徵調謂之清徵如徵調之數少而角調之數多則角調謂之正角如徵調之數多而角調之數少則角調謂之清角如角調之數少而商調之數多則商調謂之正商如角調之數多而商調之數少則商調謂之清商如商調之數少而宮調之數多則宮調謂之正宮如商調之數多而宮調之數少則宮調謂之清宮觀儀禮通傳惟載小雅黃鍾清宮六調國風無射清商六調及前史惟載清角下徵而獨無清羽則雅樂有清角下徵可見特有司失其傳以太簇半律爲清商姑洗半律爲清角林鍾半律爲下徵故令疑者謂清宮清商清角下徵皆非雅樂而信其必有正有清者又曲爲之說設爲少商少徵少羽清羽謬羽以足之不知往籍所載曷嘗有清羽謬羽少羽之說亦曷嘗有清羽謬羽少羽之調凡爲此論皆由不知羽調居五調之末無他調可以相較故耳至于慢角流徵則皆新聲豈可令其亂雅而亦以姑應蕤大及林南太姑諸律被之也哉蓋古有清宮清商清角清徵而無清羽故有四清之說豈意後世失其傳徒聞四清之說而不知何者爲四清乃遂以黃大太夾及黃林太南當之耶

清商說

說謂太簇乃黃鍾之商仲呂宮調以太簇爲羽厲聲起羽。凡以羽起太簇用太簇之半律而以太南姑應蕤大夷夾無姑爲序者謂之清商夫五音皆虛位無定律商非有定數定聲太簇非商也商且無定數定聲則清商從何得數使非有角調相較何以知其爲清商今乃狠徇漢儒之說既專指太簇爲商又專指太簇半律爲清商過矣過矣至於謂黃大太夾姑爲均其聲過大必改用清商爲宮不用本律加黃鍾

宮調必改用清商起夾夾鍾宮調必改用清商起仲仲呂宮調必改用清商起林夷則宮調必改用清商起黃無射宮調必改用清商起黃則尤屬無謂樂有當由濁至清者則律當由大至細樂有當由清至濁者則律當由細至大律之細大皆有定體特隨宜制作存乎其人今若病其聲大復降從它律起調是黃鍾宮之用清商降從夾鍾起調者即與夾鍾爲宮無異何不即曰夾鍾爲宮乃必曰黃鍾爲宮者降而以夾鍾爲宮耶不知此黃鍾降從夾鍾爲宮者或即夾鍾之宮抑所降夾鍾宮之外復別有夾鍾宮耶若所降夾鍾宮之外復有夾鍾宮則此夾鍾兩宮何以差別黃鍾既以聲大降從夾鍾大呂又以聲大降從姑洗然則是夾姑皆有兩宮獨黃大皆無本宮聲耶此說一謬遂使前代准于琴律至今古笛商孔反在宮孔之上而以後出之孔爲宮甚至宋代以大樂署名爲清商署其誤如是然則是黃大既以聲大弗用又何必有黃大二律耶清商既非則凡古樂府清商諸曲恐非必如余說然後清商之所以爲清商可一言而晓然明白矣

清角說

往說謂姑洗乃黃鍾之角林鍾宮調以姑洗爲羽周樂起羽凡以羽起姑洗用姑洗之半律而以姑應蕤大夷夾無仲黃林爲序謂之清角此蓋自漢儒誤以姑洗爲角而愈失之角非有定位姑洗非角也姑洗既非角則姑洗之半律安得爲清角若姑洗果爲角但當從姑洗起聲何至更追本其所自曰林鍾以姑洗爲羽姑洗自林鍾起宮又何必更推本所自始曰姑洗乃黃鍾之角當自黃鍾起調耶至于曰姑洗爲

宮蕤賓爲商林鍾爲角南呂爲變徵應鍾爲徵黃鍾爲羽太簇爲變徵謂之清角尤屬謬說即如新書凡十二均每均之律亦必至第四律第五律方二律相聯合第二律乃蕤賓而第三律即爲林鍾與蕤賓相接則古無此制必如余說然後清角之所以爲清角可一言而曉然明白矣

下徵說

往說謂林鍾乃黃鍾之徵無射宮調以林鍾爲羽周樂起羽凡以羽起林鍾用林鍾之半律而以林太南姑應蕤大夷夾無仲黃林爲序者謂之下徵此蓋自漢儒誤以林鍾爲徵而愈失之徵非有定位林鍾非徵也林鍾既非徵則林鍾之半律安得爲下徵且周禮既云以十二聲爲之齊量禮記亦謂五音六律十二管還相爲宮則是樂但有十二律安得有半律無半律又安得有下徵若謂下徵之調以林鍾爲宮南呂爲

商應鍾爲角黃鍾爲變徵太簇爲徵姑洗爲羽蕤賓爲變宮所用林南應黃太姑蕤之七律即黃鍾宮調黃太姑蕤林南應之七律謂之爲宮徵之相應則五音既無變宮變徵又安得指黃鍾之爲變徵蕤賓之爲變宮者謂之下徵耶必如余說然後下徵之所以爲下徵可一言而曉然明白矣

黃鍾宮正宮調 上宮

宮	商	角	徵	羽
黃九寸	大八寸七分	太七寸九分	夾六寸九分	姑五寸七分
羽	徵	角	商	宮

瞿九思曰前代正宮之說皆非余以造化定理定數作旋相爲宮法推之然後知商數少而宮數多則宮調謂之正宮今此圖黃鍾宮數九寸黃鍾商數六寸九分則商數少而宮數多是故謂之正宮

黃鍾宮清宮調 下宮

宮	商	角	徵	羽
黃九寸	大八寸七分	太七寸九分	夾六寸九分	姑五寸七分
羽	徵	角	商	宮

瞿九思曰前代清宮之說皆非余以造化定理定數作旋相爲宮法推之然後知商數多而宮數少則宮調謂之清宮今此圖黃鍾宮數五寸七分黃鍾商數八寸七分則商數多而宮數少是故謂之清宮

大呂宮正宮調 上宮

宮	商	角	徵	羽
大八寸七分	太七寸九分	夾六寸九分	姑五寸七分	仲四寸七分
羽	徵	角	商	宮

瞿九思曰前代正宮之說皆非余以造化定理定數作旋相爲宮法推之然後知商數少而宮數多則宮調謂之正宮今此圖大呂宮數八寸七分大呂商數五寸七分則商數少而宮數多是故謂之正宮

大呂宮清宮調 下宮

宮	商	角	徵	羽
大八寸七分	太七寸九分	夾六寸九分	姑五寸七分	仲四寸七分
羽	徵	角	商	宮

瞿九思曰前代清宮之說皆非余以造化定理定數作旋相爲宮法推之然後知商數多而宮數少則宮調謂之清宮今此圖大呂宮數四寸七分大呂商數七寸九分則商數多而宮數少是故謂之清宮

太簇宮正宮調上宮

宮	商	角	徵	羽
太七寸九分	夾六寸九分	姑五寸七分	仲四寸七分	蕤三寸九分
羽	徵	角	商	宮

瞿九思曰前代正宮之說皆非余以造化定理定數作旋相爲宮法推之然後知商數少而宮數多則宮調謂之正宮今此圖太簇宮數七寸九分太簇商數四寸七分則商數少而宮數多是故謂之正宮

太簇宮清宮調下宮

宮	商	角	徵	羽
太七寸九分	夾六寸九分	姑五寸七分	仲四寸七分	蕤二寸九分
羽	徵	角	商	宮

瞿九思曰前代清宮之說皆非余以造化定理定數作旋相爲宮法推之然後知商數多而宮數少則宮調謂之清宮今此圖太簇宮數二寸九分太簇商數六寸九分則商數多而宮數少是故謂之清宮

夾鍾宮正宮調上宮

宮	商	角	徵	羽
夾六寸九分	姑五寸七分	仲四寸七分	蕤三寸九分	林四寸二分
羽	徵	角	商	宮

瞿九思曰前代正宮之說皆非余以造化定理定數作旋相爲宮法推之然後知商數少而宮數多則宮調謂之正宮今此圖夾鍾宮數六寸九分夾鍾商數三寸九分則商數少而宮數多是故謂之正宮

夾鍾宮清宮調下宮

宮	商	角	徵	羽
夾六寸九分	姑五寸七分	仲四寸七分	蕤三寸九分	林四寸二分
羽	徵	角	商	宮

瞿九思曰前代清宮之說皆非余以造化定理定數作旋相爲宮法推之然後知商數多而宮數少則宮調謂之清宮今此圖夾鍾宮數四寸二分夾鍾商數五寸七分則商數多而宮數少是故謂之清宮

姑洗宮正宮調（宮下）

宮	**商**	角	徵	羽
仲四寸七分	蕤三寸九分	林四寸二分	夷五寸	南六寸
羽	徵	角	商	**宮**

瞿九思曰前代正宮之說皆非余以造化定理定數作旋相爲宮法推之然後知商數少而宮數多則宮調謂之正宮今此圖姑洗宮數六寸姑洗商數三寸九分則商數少而宮數多是故謂之正宮。

姑洗宮清宮調（宮上）

宮	商	角	徵	羽
仲四寸七分	蕤三寸九分	林四寸二分	夷五寸	南六寸
羽	徵	角	**商**	宮

瞿九思曰前代清宮之說皆非余以造化定理定數作旋相爲宮法推之然後知商數多而宮數少則宮調謂之清宮今此圖姑洗宮數四寸七分姑洗商數五寸則商數多而宮數少是故謂之清宮。

仲呂宮正宮調（宮下）

宮	**商**	角	徵	羽
仲四寸七分	蕤三寸九分	林四寸二分	夷五寸	南六寸
羽	徵	角	商	**宮**

瞿九思曰前代正宮之說皆非余以造化定理定數作旋相爲宮法推之然後知商數少而宮數多則宮調謂之正宮今此圖仲呂宮數六寸仲呂商數三寸九分則商數少而宮數多是故謂之正宮

仲呂宮清宮調（宮上）

宮	商	角	徵	羽
仲四寸七分	蕤三寸九分	林四寸二分	夷五寸	南六寸
羽	徵	角	**商**	宮

瞿九思曰前代清宮之說皆非余以造化定理定數作旋相爲宮法推之然後知商數多而宮數少則宮調謂之清宮今此圖仲呂宮數四寸七分仲呂商數五寸則商數多而宮數少是故謂之清宮

蕤賓宮正宮調宮下

宮	商	角	徵	羽
蕤 三寸九分	林 四寸二分	夷 五寸	南 六寸	無 七寸二分
羽	徵	角	商	宮

瞿九思曰前代正宮之說皆非余以造化定理定數作旋相爲宮法推之然後知商數少而宮數多則宮調謂之正宮今此圖蕤賓宮數七寸二分蕤賓商數四寸二分則商數少而宮數多是故謂之正宮

蕤賓宮清宮調宮上

宮	商	角	徵	羽
蕤 三寸九分	林 四寸二分	夷 五寸	南 六寸	無 七寸二分
羽	徵	角	商	宮

瞿九思曰前代清宮之說皆非余以造化定理定數作旋相爲宮法推之然後知商數多而宮數少則宮調謂之清宮今此圖蕤賓宮數三寸九分蕤賓商數六寸則商數多而宮數少是故謂之清宮

林鍾宮正宮調宮下

宮	商	角	徵	羽
林 四寸二分	夷 五寸	南 六寸	無 七寸二分	應 八寸二分
羽	徵	角	商	宮

瞿九思曰前代正宮之說皆非余以造化定理定數作旋相爲宮法推之然後知商數少而宮數多則宮調謂之正宮今此圖林鍾宮數八寸二分林鍾商數五寸則商數少而宮數多是故謂之正宮

林鍾宮清宮調宮上

宮	商	角	徵	羽
林 四寸二分	夷 五寸	南 六寸	無 七寸二分	應 八寸二分
羽	徵	角	商	宮

瞿九思曰前代清宮之說皆非余以造化定理定數作旋相爲宮法推之然後知商數多而宮數少則宮調謂之清宮今此圖林鍾宮數四寸二分林鍾商數七寸二分則商數多而宮數少是故謂之清宮

夷則宮正宮調 宮下

宮	商	角	徵	羽
夷五寸	南六寸	無七寸二分	應八寸二分	黄九寸
羽	徵	角	商	宮

瞿九思曰前代正宮之說皆非余以造化定理定數作旋相爲宮法推之然後知商數少而宮數多則宮調謂之正宮今此圖夷則宮數九寸夷則商數六寸。則商數少而宮數多是故謂之正宮。

夷則宮清宮調 宮上

宮	商	角	徵	羽
夷五寸	南六寸	無七寸二分	應八寸二分	黄九寸
羽	徵	角	商	宮

瞿九思曰前代清宮之說皆非余以造化定理定數作旋相爲宮法推之然後知商數多而宮數少則宮調謂之清宮今此圖夷則宮數五寸夷則商數八寸二分則商數多而宮數少是故謂之清宮。

南呂宮正宮調 宮下

宮	商	角	徵	羽
南六寸	無七寸二分	應八寸二分	黄九寸	大八寸七分
羽	徵	角	商	宮

瞿九思曰前代正宮之說皆非。余以造化定理定數作旋相爲宮法推之。然後知商數少而宮數多則宮調謂之正宮。今此圖南呂宮數八寸七分。南呂商數七寸二分則商數少而宮數多是故謂之正宮

南呂宮清宮調 宮上

宮	商	角	徵	羽
南六寸	無七寸二分	應八寸二分	黄九寸	大八寸七分
羽	徵	角	商	宮

瞿九思曰前代清宮之說皆非。余以造化定理定數作旋相爲宮法推之然後知商數多而宮數少。則宮調謂之清宮今此圖南呂宮數六寸南呂商數八寸七分則商數多而宮數少是故謂之清宮

無射宮正宮調上宮

宮 商 角 徵 羽

應八寸二分 黃九寸 大八寸七分 太七寸九分 夾六寸九分

羽 徵 角 商 宮

瞿九思曰前代正宮之說皆非余以造化定理定數作旋相爲宮法推之然後知商數少而宮數多則宮調謂之正宮今此圖無射宮數八寸二分無射商數七寸九分則商數少而宮數多是故謂之正宮。

無射宮清宮調下宮

宮 商 角 徵 羽

應八寸二分 黃九寸 大八寸七分 太七寸九分 夾六寸九分

羽 徵 角 商 宮

瞿九思曰前代清宮之說皆非余以造化定理定數作旋相爲宮法推之然後知商數多而宮數少則宮調謂之清宮今此圖無射宮數六寸九分無射商數九寸則商數多而宮數少是故謂之清宮

應鍾宮正宮調上宮

宮 商 角 徵 羽

應八寸二分 黃九寸 大八寸七分 太七寸九分 夾六寸九分

羽 徵 角 商 宮

瞿九思曰前代正宮之說皆非余以造化定理定數作旋相爲宮法推之然後知商數少而宮數多則宮調謂之正宮今此圖應鍾宮數八寸二分應鍾商數七寸九分則商數少而宮數多是故謂之正宮。

應鍾宮清宮調下宮

宮 商 角 徵 羽

應八寸二分 黃九寸 大八寸七分 太七寸九分 夾六寸九分

羽 徵 角 商 宮

瞿九思曰前代清宮之說皆非余以造化定理定數作旋相爲宮法推之然後知商數多而宮數少則宮調謂之清宮今此圖應鍾宮數六寸九分應鍾商數九寸則商數多而宮數少是故謂之清宮。

樂統同說

縱橫十二分之雖六十其調而總之不過各一十二調以縱圖言之黃鍾之宮調即姑洗之羽調蕤賓之徵調夾則之角調無射之商調黃鍾之商調即太簇之宮調蕤賓之羽調夾則之徵調無射之角調黃鍾之角調即太簇之商調姑洗之宮調夾則之羽調無射之徵調蕤賓之宮調即無射之羽調黃鍾之徵調太簇之角調姑洗之商調蕤賓之商調即夾則之宮調黃鍾之羽調太簇之徵調姑洗之角調蕤賓之角

調即夾則之商調無射之宮調太簇之羽調姑洗之徵調譬之三代明堂之制青陽之左個即玄堂之右個青陽之右個即明堂之左個明堂之右個即總章之左個總章之左個即玄堂之左個併中閒太室太廟析觀之凡十有二室而合觀之不過九室此皆聖人精意非凡近所能識何者凡樂必合五調而後成均必通一均而後論樂且一調五律而論其均其調即某均之某調雖同合五調二十五律而論則彼均前後之四調非此均前後之四調其調自異譬之

乾兌離震巽坎艮坤之八卦其三畫之卦畫曷嘗不同而分置此八卦於其卦其卦之上下其六畫之卦義曷嘗不異樂之爲樂合觀之至於一百二十調而析觀之不過二十四調此與易之爲易合觀之至於六十四卦而析觀之不過八卦何異蔡季通律呂新書雖未絕泥於漢律至其所載六十調黃鍾之宮即太簇之商姑洗之角林鍾之徵南呂之羽黃鍾之商即太簇之角姑洗之徵林鍾之羽無射之宮黃鍾之角即夾鍾之徵仲呂之羽夷則之宮無射之商蕤賓

之宮即夷則之商無射之角大呂之徵夾鍾之羽蕤賓之商即夷則之角應鍾之徵大呂之羽姑洗之宮蕤賓之角即南呂之徵應鍾之羽太簇之宮姑洗之商則正得樂統同之精意而先儒反以雷同譏之是何異於譏六十四卦不過八卦而謂周易雷同重復者哉俗儒之愚而至此亦可痛之甚矣

調必有名說

先儒兄弟言樂輙詆譏京房六十律以爲非房病在不知樂不在設六十律樂猶易也黄鍾大呂太簇夾鍾十二律即乾兌離震八卦也京易房可以八卦分爲六十四卦何獨十二律不當分爲六十律哉且豈惟六十朱子作易學啓蒙既以六十四卦復分爲四千九十六卦則此六十律即如錢樂之復分爲含微変動乃奏明庶三百六十何害第京房錢樂之非其人恐不當不知而作耳思以爲十二六十律業有定數不

必增律矣而六十調則俱當名之何者夾則之上宮而武王必名之曰羽太簇之下宮而武王必名之曰宣凡周頌所謂武與桓與般與賚皆調名周室既巳如是或唐虞夏商亦必如是不知漢以後何自遂失之豈

皇天欲待

聖朝以故更歷數千載而諸儒皆不及致詳耶夫卦雖有否有剥有明夷而其名皆渾含不露誠以造化之禎祥不當自我先發之屈武名其樂爲厲爲宣而其後卒無不驗乃京房增律而以變虞盛變去滅閉掩爲名錢樂之增律而以揭秀鎖祥掩藏搖落爲名此皆何也夫牛牽牛也坎習坎也樊即跱遹也遹即執兢也渠即思文也乃周家易跱遹而稱樊易執兢而稱過去牽牛而但稱牛去習坎而但稱坎何者以字多則稱舉差不便武賚桓般之獨以一字名篇其故亦猶是也思愚以爲此縱橫一百二十調似當一倣周制錫之調名若包犧所以名卦周武所以名羽名宣者毋一調必一名毋一名但一字以配大易六

十四卦其命名必按視調居何均均屬何調調屬何律凡太夾姑仲蕤林諸均調屬羽徵律爲太夾姑仲蕤林者爲陽爲春爲夏則一倣大易陽長之卦名之凡夷南無應黄大諸均調屬商羽律爲夷南無應黄大者爲陰爲秋爲冬則一倣大易陰消之卦名之其非卑無益壯者則避而不用務使用必當名名必當物則微獨樂道可以合天即

宗社萬世無疆之福恒必由之是在

皇上一加之意而已矣

蕤賓即黃鍾之宮說

或曰自漢以來皆以黃鍾爲九寸今二千餘年矣自弘治中莆田李文利者出謂黃鍾乃三寸九分而九寸者乃蕤賓天下固已大驚愕而疑之矣至吾子又云三寸九分者乃黃鍾之宮而又非蕤賓令人愈益疑怪而莫曉其說矣十二律呂其在子位者爲黃鍾其在午位者爲蕤賓蕤之不可爲黃猶黃之不可爲蕤亦明矣今吾子徒欲遷就己說乃既以三寸九分者爲蕤賓而又以此三寸九分之蕤賓爲黃鍾之宮

是何異于以子爲午以午爲子而又謂即午是子即子是午自吾子此說一出不惟天下萬世見笑之而必不見信恐造化亦已爲吾子倒置變遷甚矣子大驚曰是何言歟是何言歟吾調燮元化之大功正在于此而何乃反以倒置爲罪乎或人不達余遂旦言之余所爲謂三寸九分乃黃鍾之宮而非蕤賓者蓋三寸九分其數皆最尊非他律所能居故也所謂三寸九分其數最尊者蓋乾之數九坤之數六參其九得三九二十七兩其六得二六一十二而參兩又參天

兩地之大旨以二十七合一十二得三十九分爲元聲元化之所自始乃至幾至微尊無二上者歷觀諸律惟黃鍾爲數之始蕤賓爲數之中者乃足當之矣夫夾鍾林鍾應鍾皆陰呂此六陰呂周禮謂之六同國語謂之六間故其名皆曰某呂如大呂仲呂南呂之類又皆曰某鍾如夾鍾林鍾應鍾之類至于五陽律則皆各異其名或名之曰太簇或名之曰姑洗或名之曰蕤賓或名之曰夷則或名之曰無射而不同曰其律蓋所以尊陽見陽律本尊非陰呂之所得班余

謂子爲陽位子黃鍾爲陽律則其名當必與太簇姑洗諸律一致況黃鍾既爲君律其名稱視太簇姑洗尤當加異今乃僅僅與陰呂夾鍾林鍾應鍾同科陰呂之夾鍾林鍾應鍾既名曰鍾而陽律之黃鍾亦但曰鍾心竊疑之矣子爲冬至陽氣潛藏以周易論之則子律乃潛龍非見龍也虞書曰身爲度邵堯夫曰指節可以觀天以指觀之則子律偏于名指非中指也子律在名指下方非指端也君律最尊恐未可以潛而退藏偏而居下之子律當之至于蕤賓則當居

午位正居中指且高在指端而中指視它指又獨最長則是蕤賓果獨最尊者一太微爲天帝外朝十其垣近翼軫翼軫在南方而蕤賓亦在南方則是蕤賓果獨最尊者二孔子曰離南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸離而蕤賓在午在南則蕤賓果獨最尊者三九數爲乾而洛書九在南方河圖以二七合而成九亦在南方則是蕤賓果獨最尊者四子在下爲潛龍勿用午在上爲飛龍在天則是蕤賓果獨最尊者五皇極尊居五位而蕤賓正居五月獨

當天地之中則是蕤賓果獨最尊者六洪範聰明睿哲聖皆在南方則是蕤賓果獨最尊者七心爲天君而心屬南方則是蕤賓果獨最尊者八卽以字義訓之凡字之最尊者皆從宀故上下四方曰宇之宇字往古來今曰宙之宙字與穹窿之穹字窿字宮殿之宮字宗廟之宗字當寧之宁字其字皆從宀字而蕤賓賓字亦從宀字則是蕤賓果獨最尊者九賓字從丏其字形象君象辟聖王制古禮所尊重莫大于賓故曰如見大賓如承大祭則是蕤賓果獨最尊者十

律統于聲聲字從尸而蕤賓賓字亦從尸則是蕤賓果獨最尊者十一聲音炎上而蕤賓屬火性亦炎上則是蕤賓果獨最尊者十二蕤字其字從豕意若統承天地者然其從生者蓋天大生地廣生而蕤賓亦憲天以御宇則是蕤賓果獨最尊者十三右爲林鍾林字從木有相字之象左爲仲呂仲字從亻有師傅保之象有五侯九伯之象右爲夷則夷字從弓有輔弼之象左爲姑洗姑字從女有左右之象蕤從生似天地之大德曰生賓從貝似聖人之大寶曰位仰從

亻從人似何以守位曰人林從才似何以聚人曰財賓從財姑從辭林從木蕤從豕似理財正辭禁民爲非曰義黃字上從廿以從天下從八以從地蕤字上從廿以從天賓字下從八以從地雖均之皆參天兩地而蕤賓居其上黃鍾居其下則是蕤賓誠最尊信可以君于午位矣然藉令以當君律其參伍錯綜于造化皆不相合故必黃鍾居午然後協宜此豈非蕤賓卽黃鍾之明驗耶何以言之禮記月令仲冬之月既曰律中黃鍾而中央土之月又曰律中黃鍾之宮

是黃鍾居十一月而黃鍾之宮則居五月黃鍾之宮
此必蕤賓非即黃鍾也今呂少之說即黃鍾宮之說而
呂覽以三寸九分爲黃鍾之含少則此含少是即謂
黃鍾之宮非謂黃鍾也故蕤字從生爲十二律之所
自始其尊視黃鍾更尊非特與黃鍾一致乎又何疑
耶或曰信如吾子所言是黃鍾之宮既爲三寸九分
而蕤賓亦爲三寸九分其毫釐絲忽與黃鍾宮何以
剖判余曰今欲知黃鍾宮與蕤賓之辯亦無它妙巧
但以十二律次第循序順布而蕤賓適居中心者即

爲黃鍾宮以當中心無爲以守至正之象其餘凡蕤
賓之或上或下或左或右皆但爲蕤賓而非黃鍾宮
縱蕤賓之居中者而非居中之中心者亦但爲蕤賓
而非黃鍾宮蓋至余所布二十四圖惟黃鍾縱調黃
鍾橫調皆蕤賓正居中心而其它十一均皆不然然
後知黃鍾縱橫圖內此居中之蕤賓乃黃鍾宮而非
蕤賓何造化之脗合一至此哉夫本爲蕤賓而皆爲
黃鍾宮且既爲黃鍾均矣而黃鍾不居中心蕤賓反
居中心者蓋黃鍾爲十二律之始而黃鍾之中心又

爲黃鍾之所自始黃鍾一均徵首徵尾皆爲黃鍾而
其正中則黃鍾之心故必以蕤賓之元聲居之譬之
猶日爲太陽而中之一點反爲陰精月爲太陰而中
之一點反爲陽精（天文圖日星在房兎爲陰月星在　精而反曰房月兎天文圖反曰畢　畢烏爲陽精而　月烏即同此義）火旺在午而其胎反在于子水旺在
子而其胎反在于午（陰陽家有水胎在午於臨官在　在未生在申冠帶在戌爲大貞　多帝旺在子之說黃爲子于爲水蕤爲午午在下蕤　鍾一均故有蕤尾而黃鍾于律即所謂帝旺中心之　之午律居于律之　所謂水胎在午）此陰陽互藏其宅之旨非凡近所
能識測余蓋窮思之不得其故至布而爲圖而然後

窺見其妙此其說似已至當爲當世不可易論樂者
第觀于太極圖陰根陽陽根陰爲造化之至妙至妙
然後知吾言之不謬矣

樂經以俟録卷之十三

明後學江漢瞿九思著
明後學平陽史學遷刻
明後學漁淵董漢儒校

樂器

不以夷亂華

金之屬

方響

太周

正樂西凉部清樂方響一架十六枚具黄鐘一均

鐘

唐西凉部編鐘十六齊武帝時遣使魏使虜謂其兄子儉曰古語謂中國失禮問之四夷計樂亦如之

銅鈸

南齊穆士素銅鈸其圓數寸。

西戎銅鈸謂之銅盤。

扶南大銅鈸高昌大銅鈸疎勒大銅鈸其圓數尺八應起如浮偏以韋貫之相擊以和樂唐之燕樂法曲有銅鈸相和之樂今浮屠氏法曲用之。

唐胡部西凉天竺龜茲安國康國六部有和之者曰銅鈸和者曰銅盤。

屈茨銅鈸其聲初頗紓緩而轉躁急。

銅鐃

天竺銅鐃浮屠氏所用器小聲清。

銅鉦

南蠻銅鉦如大銅疊縣而擊之。

銅角

高昌銅角形如牛角長二寸。

西戎吹金即銅角即胡偏所獻金口角。

銅鼓

馬援征交趾得駱越大銅鼓鑄爲馬式。

南蠻大銅鼓天竺大銅鼓皆作異獸爲飾以高大爲貴面闊丈餘。

南蠻中銅鼓大首纖腹容體廣面雖以銅爲體須待革成聲。

唐樂圖天竺部小銅鼓以革冒其一面形如腰鼓而廣二尺面與身連遍有蟲魚花草之狀擊之響亮不

下鳴鼉。
唐正元中驃國進小銅鼓。
後魏宣武以後好胡音洎於遷都有胡鼓其聲衎頗
紆緩而轉躁急。

鐵拍板

唐夷部有鐵拍板以按樂。
宋教坊用鐵拍板連六枚。

石之屬

編磬

唐西涼部編磬一架十六枚。

王蠡

唐正元中五印度驃國獻王蠡樂工十二皆演釋氏
吹蠡鼙鼓式歌且舞纓絡四垂珠璣粲發周流蕩變
爛然可觀聲如竽。
林邑每蠡以即戎。

貝

南蠻國吹貝以節樂大可容數升梵樂用之以和銅
鈸釋氏所謂法螺。

梁武帝樂有童子伎倚歌梵唄。
赤土國吹螺以迎隋使。
唐貞元中驃國進土螺。

絲之屬

琴

唐文宗朝女伶胡琴。
昭宗末石濮胡琴。
胡奚琴其制兩絃間以竹片軋之。
扶南匏琴乃隋煬帝所平林邑國所獲者。

瑟

弁韓國胡瑟形如筑彈之有音曲。

琵琶

玭國五弦琵琶擩琵琶大琵琶小琵琶。
琵琶之制刳桐弦鼗而鼓之龜腹鳳頸熊據龍放其
器則空簇中虛外實象天地盤圓柄直序陰陽象柱
十二配律呂弦四法四時長三尺五寸法三才五行
乃漢武帝烏孫公主遣昆彌國使工師裁箏筑為馬
上樂也宮調八十一旋宮三調而所樂非琴非瑟特

變徵新聲。
秦漢琵琶本出於胡人弦鼗之制通用秦漢之制四弦四隅合散聲四隅聲十二共二十聲。
崑崙琵琶
龜茲琵琶
虬皮琵琶
屈茨琵琶五弦其聲初頗紆緩而轉躁急蓋音源出於西域

箜篌

高麗竪箜篌其弦二十有二植抱於懷兩手齊奏
高麗卧箜篌竪箜篌胡箜篌。
天竺鳳首箜篌。
扶婁鳳首箜篌。
高昌鳳首箜篌。
箜篌唐制七弦似琴而小

箏

高麗彈箏搊箏臥箏自魏至隋並存其器唐選宮人女有容色者入內教習琵琶五弦箜篌箏謂之搊彈家開元初制聖壽樂令諸女衣五色衣歌舞於宜春院

竹之屬

觱篥

後世以觱篥爲頭管進之雅部之前
龜茲觱篥一名悲篥一名笳管一名頭管狀如胡笳九竅所法者角音其聲悲篥胡人吹之以驚中國馬
唐天后朝有陷冤獄者其室配入掖庭善吹觱篥乃撰別離難曲以寄哀情亦號怨回鶻爲後世樂家者

流以其旋宫轉器以應律管因譜其音爲衆器之首至今鼓吹部教坊用之以爲頭管九孔宜降之雅樂之下作之國門之外
宋元會乘輿行幸以觱篥並冠雅樂。
唐九部樂漆觱篥有大應南夷親姑大
唐胡部安國部雙觱篥銀字觱篥
高麗桃皮觱篥。

笳

羊骨哀笳以羊骨爲管無孔惟恤禮用之。

宋鼓吹備笳而不用。

胡笳似觱篥而無孔。後世鹵簿用之。蓋伯陽避入西域所作。

宋紅象牙管哀笳。

西戎胡笳

胡人蘆葉笳。吹鞭笳之類也。

大胡笳十八拍。世號為沈家聲。

小胡笳十九拍。末拍為契聲。世號為祝家聲。

管

風管六孔。太平管。

胡部安國部銀字。

北國蘆管。與觱篥相類。胡人截蘆為之。

南蠻桃皮管。

笛

胡笛。胡大横笛。胡小横笛。北國横吹笛。

羌笛四孔。馬融賦笛言出於羌。

羌笛有落梅花曲。

宋龍頸笛八孔。

西凉義觜笛。

高麗義觜笛。

西域大横吹。小横吹。

籥

唐西凉部十八管簫。通林黄二均聲。

龜茲部二十一管簫。取七音而三倍之。

龜茲部讌樂簫。二十一管。具正均七聲。

角

胡雙角。

胡長鳴角。一曲三聲。馬上嚴警用之。一龍吟。一虎吼。三阿聲。

胡中鳴角。一曲二聲。一湯聲。一牙聲。馬上嚴警用之。

宋行東郡邑警備皆用角。

篴邏迴

胡篴邏迴。以驚中國馬。

篪

胡篪出於胡吹。非雅器。後世謂之小篪。胡篪或作胡篪。

匏之屬

笙

唐九部夷樂胡蘆笙。

西南蕃瓢笙。

竽

胡部十七管竽。

胡部十九管竽兼十二律七音。

胡部二十三管竽兼四清二變。

捋竽。形類小鍾以手捋之則鳴。

簧

有震簇竹簧。

有五舌竹簧。

箛

胡箛後魏宣武素悅胡聲故其樂器有胡箛胡鼓。

土之屬

缶

西戎土缶党項國擊缶孚其日擊甕扣缶真秦之聲豈以秦人盡有西戎之地而爲此聲邪。

革之屬

鼓

林邑擊鼓警衆。

龜茲部羯鼓狀如漆桶合太簇一均

龜茲荅臘鼓。

龜茲雞婁鼓。

龜茲魏鼓。

龜茲部鞉牢鼓杖鼓拍鼓細腰鼓。

高昌部羯鼓狀如漆桶合太簇一均

高昌雞婁鼓。

天竺部羯鼓狀如漆桶合太簇一均

天竺都曇鼓狀如腰鼓。

天竺毛員鼓。

疏勒部羯鼓狀如漆桶合太簇一均

疏勒揩鼓。

疏勒部荅臘鼓。

疏勒雞婁鼓。

大周正樂羯鼓赤羯鼓。

大周正樂中吞臘鼓。
大周正樂齊鼓。
成都匠杖鼓。
長安羯鼓。
西涼檐鼓狀如甕而小。
高麗檐鼓狀如甕而小。
扶南都曇鼓狀如腰鼓。
扶南毛員鼓。
高麗齊鼓狀如漆桶一頭差大。

漢鼓廣首纖腹。
荅臘鼓。
唐明皇善羯鼓而有胡羯亂華之禍

木之屬

拍板

宋胡部大拍板
小拍板六枚以為樂節所以代抃

不以俗亂雅

金之屬

鐘

九乳鐘象九州。
始皇千石鐘其容千石撞之聲聞百里
秦廟四鐘重十二萬斤。
漢高帝平陵鐘宣帝杜陵鐘夏侯徵西欲徙詣洛陽
重不能致縣在清明門裏。
漢華鐘上有鯨魚象刻文故曰華鐘。

唐啞鐘雅樂有古鐘十二近代用其七餘五鐘俗號
啞鐘。
齊武乾光殿宴樂置鐘一箱。
齊景公為大鐘鐘大縣小下氣不上薄仲尼譏之周
景鑄無射為之大林單穆公非之魯莊鑄大鐘國小
鐘大曹劌規之。

方響

方響教坊燕樂用之其制出於梁之銅磬形長九寸
廣二寸上圓下方其數十六枚設以代鐘磬下格以

左爲首其一黃鍾二太簇三姑洗四仲呂五蕤賓六林鍾七南呂八無射上格以右爲首其一應鍾二黃鍾清三太簇清四姑洗清五仲呂清六大呂七夷則八夾鍾此非古制不可施之公庭用之民間可也

鐸

宋雙鐸引文武之舞

牛鐸晉荀勗道於趙聞賈人牛鐸之聲而識音韻乃曰得趙之牛鐸則諧矣

唐車鐸

後周浮圖氏風鐸長孫紹遠造樂器惟黃鍾不調聞圖風洛宮調取而配奏之果諧矣

錞于

五代變錞于爲將于宮懸用之

後周平蜀獲樂器太常卿斛斯證曰錞于也錞于兩馬之形或爲鮫龍之狀引舞用焉

笛

民間鐵笛

管

秦咸陽宮銅管

琵琶

阮咸銅琵琶

鉦

宋太常鼓吹部鼓吹鉦

宋太常鼓吹部警嚴鉦

錚

宋太常鼓吹部鼓吹錚

刁斗

漢中宮南宮城門擊刁斗如銚而無緣其中容一斗軍中用之唐用之宮懸內

簧

民間有鐵葉簧削鋭其首塞以蠟釜横之於口呼成音豈簧之變體歟

銅角

南史蔡母之貴倖嘗以鼓角横吹自隨

梁鼓角横吹曲豈八十有六

晉安帝記相玄製龍頭角即元龍角頭象龍其角十

二具於鼓左右後列各六具以代金

磬

梁銅磬。今釋氏用銅鉢亦謂之磬。齊梁間文士擊銅鉢賦詩亦枕磬之類。

南齊鐵磬。初官城諸郡敵樓用鼓警夜。應更而明太祖以鼓多驚寢。遂易以鐵磬。

銅律

晉荀勖銅律。

銅龠

蔡邕銅龠容一千二百黍。

銅權

後魏并州王顕造獻銅權。

石之屬

磬

玉磬大架十六枚小架十四枚。

漢武建招仙靈閣於井泉西上有浮金輕玉之磬。非古制也。

晉賀循修奉登歌之簴採玉造小磬宗廟殿庭用之

列丘用石置於堂上名歌鐘歌磬。

明皇令採藍田之玉爲磬。

瀛州青石之磬不擊自鳴。

唐設歌磬於壇上之西歌鐘於東近南北向。

石鼓

傳稱八方之荒有石鼓。蒙之以皮其聲如雷。

零陵有鳴石其狀似鼓亦謂之石鼓。

晉時吳郡臨平石鼓出。考之無聲。張華謂武帝曰可取蜀桐材刻魚形扣之聲聞數里。

洞庭山神鉦即石鼓。

石鐘

武昌記鍾臺山有石鐘或時鳴響遠邇聞之。

玉簫

唐咸寧中張毅紫玉簫。

明皇天寶中白玉簫。

玉笛

唐玉笛。

宋嘉祐中房庶取玳瑁古笛以校金石。

張駿白玉笛。

王方響

唐文宗時宮娥沈阿翹白玉方響光明潔冷可照數十步。

角。

魏武庫二石角

絲之屬

琴。

梁擊琴五張其制以管承絃以竹片約而束之絃急而聲亮

魏孫登彈一弦琴

十三絃琴。

二十七弦琴。

晋阮咸造月琴形圓項長四弦十三柱。

秦琴四弦

頌琴十三弦加竽

百納琴唐汧公李勉取桐孫之精者雜綴爲之謂之百納琴用蝸殻爲暉

唐開元司馬滔進太一樂類琴七十一弦後世雅樂宮懸用太一樂。

瑟

隋代何妥作清平瑟三調。

番瑟四弦。

雅瑟二十三弦。八尺一寸廣二尺八寸。

十九弦瑟。

二十七弦瑟。

黃鐘瑟冬至日八能之士鼓黃鐘瑟用槐八尺一寸爲之夏至日用桑五尺七寸爲之。

琵琶

北齊李搔李悅造八絃琵琶。

直頸琵琶。

箏

十三絃箏京房所制。

唐清樂部有雲和箏

唐有軋箏。

筑

擊筑筑之爲器大抵類箏頸細肩圓以竹鼓之如擊琴然高漸離擊之於燕漢高祖擊之於沛至唐置於雅部長四尺五寸俗之樂非雅頌之音也

樂准

東漢京房作准狀如瑟長丈十三絃後魏陳仲儒依京房立樂准八音

箜篌

師延箜篌

桑間濮上箜篌

唐宴樂大箜篌小箜篌皆似琴而小其弦有七

麗王十三弦箜篌

竹之屬

簫

隋煬帝征遼歌簫

唐鐃吹部簫

頌簫凡有四寸十六軀並擬調大簫二十三管小簫十六管宋教坊所用長五尺六寸十六管

籟簫蓋簫籟比竹而成聲

短簫二十一管軍中鼓吹之樂羽葆鐃吹橫吹部用之

諫樂簫凡二十一管具正均七聲左清倍右濁倍世俗之樂

宋清樂簫十七管教坊用之一名唱簫一名和簫

宋鼓吹簫十三管

唐李沖簫凡二十三管

篴

七孔篴然三漏之篴所以通中聲先王之樂也七漏

之樂所以通二變世俗之樂也

篪

霜條篪八孔

管

雙管唐李沖所制

七星管唐劉係所作用之雅樂

雙鳳管合兩管爲之左右各四竅

太平管九竅俱是黃鍾一均唐天寶中史盛所作

駱駝管首如橐駝因以立名唐樂圖用之

唐清樂部用疏漆管七竅具黃鍾一均

昭華管漢高祖入咸陽府庫珍珠異寶不以爲奇而尤驚異者有笛長二尺三寸其銘曰昭華琯

笛

七孔笛長尺四寸

晋黃鍾笛三尺八寸鍾宗之減爲三尺七寸奚縱又減爲三尺六寸五分

鳳鳴笛黃帝使伶倫斬竹於昆谿以爲笛或吹之以作鳳鳴

角

警角衛武公兵法曰鼓音止角音動三角三鼓而昏明畢

宋張與世曰天子鼓角非田家翁所吹宋天下用之

匏之屬

笙

竽笙近代十九簧

鳳翼笙其制象鳳翼亦名參差竹

義管笙十七簧宋太常樂用之

西王母命侍女吹雲和笙

十七管笙通黃鍾一均唐樂圖用之

十二月笙後周鄭譯所獻新樂十二月各一笙每笙十六管

簧

雅簧唐樂圖用雅簧首尾直一線一手貫其紐一手鼓其線橫於口中噓吸成聲

土之屬

塤

宋太樂舊塤七孔上下皆圓而銳之以應七音故曰七孔塤

八孔塤景祐馮元樂祀大樂塤八空上一前五後二

缶

唐永泰初司馬滔進廣平樂有缶具黃鍾一均

水盞

近代民間用瓦甌盛水謂之水盞合五聲四清之音其制始於李琬

擊甌扣甕拊瓶

唐武宗大中初天興縣丞郭道源取邢甌越甌十二酌水作調以筯擊之其音妙如方響咸通中吳蠙亦精於此。

劉安曰窮鄉之社扣甕拊瓶相和而歌以爲樂亦擊甌之類歟。

陳暘曰日擊建鼓撞巨鐘觀之則扣甕拊瓶之樂亦足羞矣。

壤

擊壤壤之爲器形如履節長尺餘前廣後銳童子之

樂與堯時擊壤異

鼓盆

鼓盤覆盆古之缶如覆盆缶類也莊周鼓盆而歌晏公飲酒去冠被裳而鼓盆晏子責之無禮。

土鞈

土鞈唐歷代樂俗樂之器土則附革而爲聲亦凜軺其缶之類歟

鼓

腰鼓大者瓦小者木皆廣首纖腹。

瓦琵琶

晉阮咸冢中瓦琵琶以琴合調異器同音。

革之屬

鼓

越鼓拌。

隋大架鼓吹㭼鼓三尺朱髹其上宴享用之。

唐開元禮義曰㭼鼓小鼓也鼓上有盖先作之以引大鼓與金鉦相應一曲十操一曰猛虎二曰驚雷震吟三曰鷩鳥擊四曰龍媒蹀五曰雷震吼六曰鵰鶚爭七曰壯士奮怒八曰熊羆哮吼九曰石盪崖十曰

波盪壑太常鼓吹前部用之。

中宗欲自妃主官五品以上母妻婚葬皆給鼓吹不知鼓吹本爲軍容也昔惟功臣備禮方用㭼鼓郊祀惟有宮縣而無案架則軍樂之用尚不給於神祀況可用於閨閫

羽葆鼓

毌青羽葆鼓。

隋鼓吹車上施層樓四角金龍垂流蘇羽葆。

唐羽葆之制懸於架上其架飾以羽葆流蘇植羽[illegible]
蓋鐃鼓羽葆鼓皆飾以冊青形如掆鼓宋太常鼓吹之
後部用羽葆鼓。
陶侃平蘇峻除侍中太尉加羽葆鼓吹為賞功之樂
可知。
宋鼓吹騎從者自羽葆鼓等皆馬上擊之與隋唐異
警鼓傳曰大將営前左右行列各六面在纛後是故
大周正樂謂凡鼓施於邊徼謂之警鼓。
隋大業煬帝制宴享鼓設鼓吹夜警節樂。

唐雅樂升歌用警鼓
節鼓傳休奕賦曰黃鍾鳴歌九部興舞口非節不詠
手非節不拊。
隋制節鼓上自大駕中自皇太子下逮正一品並朱
漆畫飾以羽葆其制上一
唐大典用警鼓所[illegible]登歌之樂如懸內之[illegible]
飾以五采清樂部用之
宋大樂升歌用警鼓或以為齊鼓非也。
唐宮懸樂有堯鼓四座。

齊武帝壽昌書殿南閣置白鷺鼓吹一部宴樂用之
大周正樂鵲鼓鷺鼓古之君子仕於伶官傷魯頌之
不作飾鼓以鷺欲其流風存焉
唐張文收宴樂用連鼓
宋太常鼓吹後部用連鼓
方鼓八面唐大曆中司馬滔進黃平樂作方鼓應黃
鍾一均聲
朝鼓傳曰有木可提執施於朝則曰登聞鼓敢諫鼓
漢元帝置大鼓於殿自臨軒隤銅丸以擿之中鼓

之節
隋制皇太子有小鼓大鼓
唐樂圖其制有一大鼓上負一小鼓皆臥之。
桴鼓唐宴樂用之
宋太常鐃吹前部用桴鼓一曰枹鼓
交龍鼓宋太常鼓吹部宣德門外肆赦日用之
唐咸通初王文舉三杖鼓一曰頭鼓二曰聒鼓三曰
和鼓
天子郊祀廟享四十七禮用雲花黃鼓山陵二凶禮用

雲花白鼓青鼓赤鼓黒鼓北齊諸州鎮戍各給鼓吹諸王爲州給赤鼓皇子增給吴鼓上刺史給青鼓中州以下及諸鎮戍給黒鼓。

唐樂圖熊羆鼓。

宋太常熊羆鼓十二案非古也。

漏鼓街鼓梁宮殿門夜漏盡擊漏鼓使諸街遞擊小鼓爲朝士入朝之節。

宋官縣樂設散鼓四以代建鼓

角

青角黒角赤角以革爲之長五尺形如竹筒唐鹵簿及軍中用之北齊諸州鎮戍各給鼓吹諸王給赤角皇子增給長鳴角上州刺史給青角中州以下及諸鎮戍給黒角。

木之屬

龍簴

九龍簴闔閭伐楚破九龍之鍾簴。

撞木

撞木古者撞鍾擊磬必以濡木以兩堅不能相和故也

架

漢魏以來其樂縣之架少則或六或八多則或十六或二十至唐益爲三十六架高宗蓬萊宮有七十二架。

段安節雅樂部宮縣四面五架。

拊

樂之有拊擊之以爲節者也。

金之屬

鐘

古編鐘倍二十四架合四清爲十六中架倍七音十四小架。

戴延之西征記曰博山鐘大者三十二丈厚八尺大面廣一丈二尺小面七尺

洛陽六鐘戴延之西征記曰洛陽太極殿前左右各三銅鐘相對大者三十二圍小者二十五圍。

儀鐘後魏宮架制四箱有儀鐘十四虡。

漢宮廟巨鐘十二枚

齊景公將縣大鐘仲尼伯常騫晏子朝曰鐘將毀撞之果毀公問之仲尼曰鐘大縣小下氣上薄也晏子曰鐘大不以禮也騫曰今日庚申中雷日也陰莫能勝於雷也

漢服虔以十二鐘當十二辰更加七律一縣爲十九鐘

黃帝作五聲以正五鐘一曰青鐘大音二曰赤鐘心三曰黃鐘湓光四曰景鐘昧其名五曰黑鐘隱其常五聲既調然後作五行。

淮南孟秋之日西館御女白色白綵撞白鐘。

江左黃鍾宮其東爲衘鐘大於鎛。

隋牛洪論後周鐘磬之縣長孫紹援國語書傳七律七始之制合正倍爲十四梁武又加濁倍三七爲二十一唐分大小二調兼用十六二十四枚之法。

鎛

鎛小鐘沈約誤以爲大。

許慎曰鎛鎛于之屬所以應鐘磬堵以二金樂則鼓鎛以應之。

古者鎛鐘擬儀禮扣擊爲節無合曲之義大射二鎛皆亂擊。

梁去衘鐘設鎛。

後周以十二鎛相生。

石之屬

磬

後魏黃鍾編磬十四。

漢鄭康成編磬十八。

大周正樂小架十四枚通黃鍾一均

樂苑曰堂上磬十四枚堂下七枚倶黃鍾一均聲。

爾雅大磬謂之毊鼓磬謂之寋。

漢書成帝時於犍水濵得石磬十六枚

儀禮鄭康成釋小胥編縣十六枚同在一簴謂之堵

鍾磬各一簴謂之肆。

角

三國典畧曰初魏世山摧得三石角藏之武庫。

律

尚書中候氣用玉爲律候之

王子年拾遺記謂師延吹玉律八神倶降

鼓

郭緣生述征西記曰逢山祠有石人石鼓

臨海記曰白鶴山有石鼓如金鼓響

郡國志洞庭山有宮五門東有兩石鼓扣之其聲清

越

吳興記曰長城有夏架山石鼓盤石爲足如金鼓鳴

絲之屬

琴

王子年拾遺記曰師延撫一弦琴則地祇皆升

魏孫登彈一弦琴善嘯感風雷稽康師之故讚曰調

一弦兮斡參寥嘯一曲兮能驟風雷

瑟

靜瑟王子年拾遺録曰圓山有林木疾風震地而林

木不動以其木爲瑟故曰靜瑟。

箜篌

幽明録述陳女阿登善箜篌唐教坊謝大善歌明皇

親御箜篌和之。

竹之屬

笛

羌笛舊制四孔京房加一孔以備五音

風俗通曰漢武時丘仲作尺四寸笛後更名羌笛。

宋龍頸橫笛八孔

和峴論太樂手笛如雅笛而小晋宗同善吹以爲新

引唐雲朝霞善吹以爲新聲孫處秀善吹而作犯調

李牟善吹而風至皆一時妙手故曰手笛

籥

廣雅曰籥謂之笛七孔有黃大二均聲蓋不考笙師籥笛異器之過也。

篪

洞冥記謂吹霜條篪。

洛陽伽藍記述後魏河間王琛有朝雲善吹篪。及琛屢討叛羌不勝令朝雲吹篪羌人聞之感泣而降故秦語曰快馬健兒不如老嫗吹篪。

匏之屬

竽

宋大樂諸工以竽巢和併爲一器率取胡部十七管簫爲之所異特宮管移之左右不在中爾或二十三管則兼四清二變或十九管則兼十二律七音名爲雅樂實胡音也。

然照制大竽而兼用之。

笙

穆天子傳謂西王母吟月吹笙鼓簧。

呂氏春秋謂墨子見荊王衣錦吹笙。

土之屬

塤

說文曰壎爲樂器亦作塤。

景祐馮元樂記大樂塤八孔釋名曰塤之爲言喧也謂聲濁喧喧然。

革之屬

鼓

盛宏之荊州記陽山縣有豫章木可二丈號爲聖木秦人伐爲鼓曰聖鼓

易通卦驗曰冬至鼓用馬革圓徑八尺一寸夏至鼓用牛皮圓徑五尺七寸

黃帝殺夔以皮爲鼓聲聞五百里。

木之屬

立均

伶州鳩曰律所以立均出度韋昭謂均調以木長七尺繫之以絃以均鐘音以出大小清濁之度漢大予樂用之。

宋均曰均長八尺而施弦古之神瞽考中聲以制度合三五而爲八尺崇昭七尺之説豈亦溺於七音邪

金之屬

鐘

咸通末龔州刺史張直方葺城掘得銅鼓以爲無用之物捨於延慶寺以代木魚其不好事如此

薛綜謂鐘欲大鳴作蒲牢於上擊之鯨魚有象聲聞數里

翁仲馳飛廉鐘沒於水中陝縣西比河水中涌起銅鐘翁仲頭髮常出水上漲減常與水齊及人至髮不

復出惟見水中嗟嗟有聲聞數里

昔宋沇爲太常丞待漏光宅寺聞塔風鐸聲登塔得一鐸往往無風自搖洋洋有聲取之果姑洗編鐘也或亦僞歟

銅盤

晉有銅藻盤無故自鳴一名銅鈸

銅管

秦咸陽宮有銅人十二坐高三五尺列在筵上琴筑竽笙各有所執儼若生人筵下有銅管上口高數尺

一管內空有絣大如指一人吹空管一人絣絕則琴
瑟筑竽皆作與真樂無辨

銅鼓

僖宗朝村墅牧童聞田中蛤鳴捕之得一銅鼓其上
多鑄蛙黽之狀豈鳴蛤乃銅鼓之精邪

鐸

晉陵陳寵於田野得銅鐸五枚皆龍虎形

方響

唐武宗朝有樂吏携琵琶於池上彈蕤賓調忽聞芰

荷間有物躍出其岸瞭之乃方響蕤賓鐵也

石之屬

鼓

春秋孔演圖有人金卯興於豐擊玉鼓架六龍
後秦記曰天水冀地石鼓鳴野群雉皆雊

鐘

永嘉元年鐘山洪水有鐘自山流出時人得之因以
名鐘

玉律

晉武時汲塚獲姑洗仲呂玉律

笛

明皇遊月宮聞上清之樂以玉笛寫之名紫雲曲載
於樂章令太常刻石

玉琯

舜受之時西王母獻昭華玉琯

笙

說文曰漢奚景於舜祠下得笙白玉琯

琴

王彥伯以玉琴否中渚東床女子彈楚光明曲

磬

王皇為重泉令擊磬而編舞

洽聞記曰隋開皇十四年於翟泉獲玉磬十四垂之
於庭有二神人擊之其聲絕妙

絲之屬

琴

吳均齊諧記王彥伯至吳郵亭維舟中渚見一女子
坐於東牀取琴調之似琴而非其聲甚哀

洞冥記謂帝夕東望有青雲俄見雙鵠集於臺上有頃化爲神女舞於臺下握鳳管之簫撫落霞之琴歌青吳春波之曲亦近於怪矣

忉利天王子般遮彈胡弄舍利爲之起舞

瑟

盧藹有寶瑟四各值數千萬一名寒泉一名石磬一名響泉一名和志

竹之屬

角

谷儉曰黄帝會群臣於泰山作清角之音似兩龍改鳴二龍齊吟舟蛇繞首雄虹帶天横吹雙角之聲不過如此

樂録曰蚩尤氏率魑魅與黄帝戰於涿鹿之野黄帝命吹角爲龍吟以禦之

笳

古人激南楚吹胡笳叩角動商鳴徵發羽風雲爲之摇動星辰爲之變度

簫

貞觀中張率制簫異雲見河水清

笛

越州刺史皇甫政泛鑑湖令李謨吹笛有一老父因奏一聲湖波搖動三龍翔舟而聽笛遂中裂而老父亦失其所在

蔡邕知無音之音經會稽柯亭見屋東第十六椽竹取以爲笛果有異聲名曰柯亭笛

李舟嘗於村舍得煙竹爲笛遺李牟堅並鐵石牟得之月夜泛江吹之其聲寥亮大異他笛俄有客至請

吹呼吸盤辟應指粉碎舟亦失客所在疑其爲蛟龍亦異怪事矣

篪

齊書載世祖作伎樂於南康有絲而無管俄聞空中有篪聲調節相應一何怪哉

匏之屬

簧

西王母命侍女許飛瓊鼓震靈之簧神仙傳王遥有五舌竹簧三枚石室中遥自取其一以其二與石室

中人對鼓之。

笙

西王母命侍女董雙成吹雲和笙而鴻鵠亂飛

土之屬

琵琶

昔王保義有女善彈琵琶夢人授之樂曲其聲清越異常類於仙家。

革之屬

鼓

唐明皇仲春取羯鼓曰製春光好詞臨軒奏擊柳杏頓拆謂左右曰以我為天公得乎又製秋風高毋至秋空迥徹奏之庭葉紛墜

孫恩破雷門鼓見白鶴飛去

杜鴻漸奏羯鼓緩鳥驚飛大羊變態

木之屬

敔

陽山縣有豫章木二大號聖木秦人伐為鼓頹顏成忽奔逸至桂陽因名聖鼓亦近乎怪矣子曼云

樂經以俟錄

江漢瞿九思著

琴瑟字義

樂記說樂由天作說樂者敦和率神而從天則樂是天道而先天乾在南後天離在南則南方正是天位易所謂離南方之卦聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸離正此意也月令東方其音角角屬木西方其音商商屬金北方其音羽羽屬水而南方其音徵徵屬火故徵字中間有王字曲禮左青龍為龍右白虎為虎後玄武為蛇而前朱鳥為鳳故凰字中間有王字此都是因在南方故其字皆從王字樂是因伶倫聽鳳鳴然後作底故將一樂器做成鳳形以象之即琴瑟是也鳳凰是南方朱鳥故亦將琴瑟位於南方即陳暘所謂琴瑟之位南方其卦為離是也南方是天位本至尊而琴瑟位在南故琴字瑟字都從王字此正是樂記所謂聖人作樂以象天之初意凡字譜中玨字琲字珏字玏字拜字商字鍪字等都是古岳切都是玨字不是玨字盡天下之字仍琴瑟二古

文藏古二篆文及琵琶二字外絕無以珏字爲字者葢王字最尊不可以二王字相並獨琴瑟方是珏字則琴瑟之尊可知彼西域見王字內白琴瑟之外尚有琵琶二字乃妄作琵琶一器何其敢於亂雅樂至此

　南爲離而琴居南亦屬離小鳳名長離而琴瑟皆鳳形故爾雅以大琴謂之離離中虛故琴瑟亦中虛火性浮故其絃皆上浮蠶到夏四月方吐絲琴瑟居南方正屬夏故其絃用蠶絲梧桐生朝陽朝陽在南方故其制琴瑟以梧桐

地二生火天七成火二七是火數琴爲陽故七絃從天七瑟爲陰故二十絃從地二瑟本二十五絃而獨言二十從地二者以二十是大餘五是小餘凡數惟論大餘不論小餘譬如期之日是三百六十六而槩謂只論大餘之三百六十不復論小餘之六故只說三百六十當期之日不說三百六十六當期之日亦如詩經本三百十一篇孔子刪只說詩三百也

樂字從白字鳳字亦從白字凰字亦從白字故琴瑟象鳳凰樂字其下從木字其左右從幺字故琴瑟必絲絃加於木上玄字伊彤切是幼小之義原不是糸字但古人以數字會爲一字其字法只取一半兒糸最輕亦正是郭璞輕小之音夫八音孰非樂獨琴瑟下木上幺文中象鳳凰之白完全是一箇樂字則其尊重可知此所以鼓琴瑟者必坐而鼓中徽以上者必以中指號歟

伶倫聽鳳鳴時其雄鳴六其雌鳴六故作琴以象雄其雌鳴六故作瑟以象雌律呂是十二自十二半之卽是六故琴是六絃并置一以象太極之一絃共七絃自十二倍之卽是二十四故瑟是二十四絃并置一以象太極之一絃共二十五絃其詳說見四律呂篇內。六本偶數而自十二律半之則半是奇數琴得六而爲奇故象雄瑟得二十四而爲偶故象雌凡琴必七絃凡瑟必二十五絃此自有音樂以來所未嘗增損者舜偶作五絃琴是便琴若奏於朝廷宗廟斷未有不是七絃者前人說伏羲是九絃　楊維楨陳暘琴加二絃桓譚說文王武王於五絃外加少宮少商二絃釋知匠說文王武王於五絃外各加一絃爲文絃武絃及蔡邕琴

用九絃孫登琴用一絃郭璞琴用二十七絃阮咸琴
用四絃唐太宗琴用五絃宋大樂雅琴用九絃及前
人說朱襄氏使士達所作瑟是五絃瞽瞍所判瑟是
十五絃舜使晏龍所作瑟是二十三絃大帝使素女
所鼓瑟是五十絃爾雅大瑟謂之灑是二十七絃都
是妄談皆不知而作者五音是虛位無定在至六律
然後有定數有定位樂器上只排得六律斷然排不
得五音陳暘說律無七音亦似知樂者却又說古者
大琴二十絃次者十五絃却又說宋制大定樂太平

樂乾安曲及日重輪月重明等曲凡九絃琴只自當執
一絃爲十絃這是說二十絃者是四倍之五音十五
絃者是三倍之五音十絃者是再倍之五音不知五
音無定數無定位如何可排於器上此亦是五十步
笑百步未可謂真知音律者也
許愼說字義全然不是譬如夂字本是變易之義許
氏說文却作行遲之意甚是無謂吾今思之譬如夏
字之字象所以用夂字以夏將變而爲秋故也冬字
之字象所以用夂字以冬將變而爲春故也大抵亦

變而爲夏夏秋亦變而爲冬其不用夂字者以春屬陽
而夏亦屬陽春之變夏但時變而陽尚未變故春字
不用夂字以秋屬陰而冬亦屬陰秋之變冬但時變
而陰猶未變故秋字不用夂字夏字夂在下者以夏
陽本貴而反變爲陰是變而失正故置夂於下以賤
之冬字夂在上者以冬陰本賤而乃變爲陽是變而
得正故置夂於上以貴之凡䜌字之象皆變化之義
故鳳鸞從䜌字而鸞字左右皆從糸與樂字相似此
鳳琴鳳瑟所以以蠶絲爲絃知鸞字變化之道然後

知琴瑟之制全是一團變化與他樂不同矣
編鐘惟十二枚編磬惟十二枚鳳簫惟十二管笙惟
十二管以合十二律之全數簫惟六孔笛惟六孔篪
惟六孔塤惟六孔以合十二律之半數皆無多一枚
多一管多一孔以象太極者獨琴瑟於半律六絃外多
一絃以象太極瑟於倍律二十四絃外多一絃以象
太極是因得樂起於南方而琴瑟居南方爲樂律所
自始故獨加一絃以象太極聖人此精意漢唐宋諸
儒原未夢到。

心爲火屬南方故南方琴字從心字今字即心字也故南方琴字從今字今字即心字俛而向下者心字即今字仰而向上者今字下一ノ與必字下一ノ義正相同陳暘曰琴者閉也所以禁心窒欲正人之德此其說似亦知琴字用ノ之意但未及致詳於琴字亦用一ノ耳。

琴義

古有頌琴十三絃柱如筝十三絃者是十二律之外置一以象太極柱如筝者即鳳凰非梧桐不棲非竹實不食徵意與周禮眡瞭掌擊頌磬儀禮鼓倚於頌磬及三禮圖所謂頌琴七尺二寸二十五絃頌塤頌磬垂獨合雅頌都同一頌字正是古樂古宮縣皆用之以合頌聲後世乃名之曰筝陳暘以頌瑟頌塤置於雅部而獨以頌琴置於俗部何也禮記明堂位有大琴大瑟中琴小瑟竊意頌琴十二絃是大琴今琴七絃是中琴頌瑟二十五絃是大瑟而別有一瑟十三絃者爲小瑟特秦火之後久失其傳遂令漢晉諸儒各妄以已意創造至不可辯詰如此。

蔡邕說琴有三準自七徽至龍口爲黃正律第十三徽上一寸八分爲太正律又一寸四分爲太正律第十徽爲夾正律第十一徽爲姑正律第十徽爲仲正律上半徽爲蕤正律第九徽爲林正律上半徽爲夷正律第八徽爲南正律上一寸二分爲無正律又上一寸二分爲應正律凡長一尺八寸謂之下準其聲凡一十二聲謂之濁聲第七徽爲黃大太半律第六徽爲夾姑仲半律第五徽爲蕤林夷半律第四徽爲南無夷半律凡長九寸謂之中準其聲亦一十二聲謂之中聲第三徽爲黃大太夾半半律第二徽爲姑仲蕤林半半律第一徽爲夷南無應半半律凡長四寸五分謂之上準其聲亦一十二聲謂之清聲不知律呂是十二琴之十三徽除中徽以象太極之外正是以一徽當一律明有半律已非况又謂有半半律何耶雅樂發微琴圖謂一徽至五徽皆無律夫設徽所以按律若一徽至五徽果無律然則聖王又設此五徽何耶方今琴譜以一徽爲太二徽爲夾三徽爲姑四徽爲仲五徽爲蕤六徽爲林八徽爲夷九徽爲

南十徽爲無十一徽爲應十二徽爲黄十三徽爲太此又不是琴音惟九徽十徽最和最美而一徽二徽三徽皆無正音若信如譜設謂一徽是正月太簇二徽是二月夾鍾三徽是三月姑洗九徽是八月南呂十徽是九月無射則是正月二月三月春和之時反無正音而八月九月肅殺之時反最爲美好耶以余所按必第十三徽是十一月黄鍾第十二徽是十二月大呂第十一徽是正月太簇第十徽是二月夾鍾第九徽是三月姑洗琴徽惟九徽十徽最和最美正

是一月二月三月春和景茂之時故調絃者只於此兩徽加意和調取其好聽此兩徽既調即當聲自定矣第八徽是四月仲呂第七徽是虚中以象太極第六徽是五月蕤賓第五徽是六月林鍾第四徽是七月夷則第三徽是八月南呂第二徽是九月無射第一徽是十月應鍾造化自五月六月以後陽氣漸微故律呂自蕤賓林鍾以後其聲漸促自中徽而左因陽舒故左六徽只當取正音不當取泛音蓋陽性沉重非重按不可得其音故也自中徽而右因陰促故右六徽只當取泛音不當取正音蓋陰性輕浮即輕按亦自可得其音故也古今琴譜琴曲左六徽亦取泛音右六徽亦取正音與造化陰陽不合恐是未思索道理或有錯誤似當改正爲佳

中徽中絃置一以象太極說

置一以象太極之說亦是聖人以神道設教非真是置一以象太極何者凡萬物必置三而後可以成二必置四而後可以成三譬如人家堂屋必兩楹方成一間必三楹方成兩間又譬如人家窓户必七櫺方

成六孔必九櫺方成八孔琴之十三徽正所以成十二以爲十二律之尊律琴之七絃正所以成六以爲十二律之兼律何者琴之音韻不在當徽當絃之處而在於兩徽兩絃之間自第十三徽至第十二徽皆是黄鍾自第十二徽至第十一徽皆是大呂自第十一徽至第十徽皆是太簇自第十徽至第九徽皆是夾鍾自第九徽至第八徽皆是姑洗自第八徽至第七徽皆是仲呂自第七徽至第六徽皆是蕤賓自第六徽至第五徽皆是林鍾自第五徽至第四徽皆是

夷則自第四徽至第三徽皆是南呂自第三徽至第二徽皆是無射自第二徽至第一徽皆是應鍾只如此逐徽排去是琴必有十三徽方可成十二律琴徽雖是十三其實只是十二何嘗剩下一徽可置之以象太極故曰置一以象太極之說是聖人以神道設教悟得此意即易經大衍之數五十其用四十有九所謂置一以象太極亦是此意但百姓日用而不知耳

琴之七絃自第一絃至第二絃是黃鍾大呂自第二

絃至第三絃是太簇夾鍾自第三絃至第四絃是姑洗仲呂自第四絃至第五絃是蕤賓林鍾自第五絃至第六絃是夷則南呂自第六絃至第七絃是無射應鍾只如此逐絃排去是琴必有七絃方可成六律六呂琴雖七絃其實只是六絃何嘗剩下一絃可置之以象太極故曰置一以象太極之說是聖人以神道設教一絃能兼兩律者是從十二徽分來然後可

一絃能分兩律

琴之七絃必兩絃之間方是一律一呂琴之十三徽必兩徽之間方是一律者以琴瑟而論可以手往來揉按取音且琴瑟最變化如兩徽之間初按一分未是其調若向前再進一分便又是其調若向前更進二分又別是其調逐分逐釐變化無窮必須以左右手往來取音方成變化故兩徽之間方是一律若笙簫篪篴則其管厚非手往來揉按可以取音者故十二律只從孔出非兩孔之間方成一律故笙簫篪篴只是六孔不是七孔不得云置一以象太極矣

琴瑟只是鳳前人名其嗉為鳳嗉名其沼為鳳沼是

矣卻又有龍齦龍池鳧掌鴈足等名豈琴瑟既是鳳又是龍又是鳧又是鴈耶何其不知聖人之初意如此縱郭璞註爾雅說鳳是雞頭蛇頸燕頷龜背魚尾就只該名琴頭為雞頭名琴頸為蛇頸名琴頷為燕頷名琴背為龜背名琴尾為魚尾總而合之方纔是鳳縱許慎說鳳形是麟前鹿後蛇頸魚尾龍文龜背燕頷雞喙只該名琴頸為蛇頸名琴尾為魚尾名琴文為龍文名琴背為龜背名琴頷為燕頷名琴喙為雞喙總而合之方纔是鳳諸書於鳳凰原未說其掌

似梟其足似鴈却平空以梟掌鴈足爲名何耶雞頭蛇頸字不雅只宜名其額曰鳳額頸曰鳳頸嗉曰鳳嗉翼曰鳳翼沼曰鳳沼足曰鳳足。一切皆名之曰鳳方是聖人以琴瑟象南方朱鳥初意即不得已或以一二件名之曰龍如龍齦龍池之類以應許慎龍文之說尚無不可。

瑟義

南方火性上浮故琴瑟之絃皆浮於琴瑟面上即火性上浮之象也梧桐輕而易浮故琴瑟皆以桐爲之

姜夔定琴制乃以桐爲面以梓爲腹何也其原誤於鄘風定之方中篇說樹之榛栗椅桐梓漆爰伐琴瑟遂謂琴瑟可以用梓耳不知孔頴達湛露其桐其椅註說椅與桐大同小別是說必椅桐然後可作琴瑟郭璞爾雅註說櫬梧即梧桐本一木是說必梧桐然後可作琴瑟今只因樹之榛栗椅桐梓漆三句便說作瑟可用梓木然則鄭玄定之方中註說植此六木於宮者待其長大可伐以爲琴瑟是榛栗亦可以爲琴瑟耶郭璞曰梓即楸也陸璣曰楸之疏理白色而生子者爲梓梓性堅重非輕浮之物與火性上浮者原不相似今失聖人精意却將梓來做腹瑟之所以不能感召太和感通天地其或者職此之故與抑琴所以象雄鳳瑟所以象雌鳳琴已純用桐從輕浮象陽矣而瑟之面爲陽瑟之腹爲陰陽輕浮陰重墜故用梧爲瑟面以象陽用梓爲瑟腹以象陰以微示瑟爲雌鳳之意或亦無不可也當更詳之。

簫字義

簫字之身即十二律聿字半旁肅字之三三即六陽律

肅字之肅即六陰呂橫而一者爲陽直而丨者爲陰造化先有陽後有陰故一字二字三字皆是橫一下至四字五字然後有直肅字之三三皆三連此是象乾肅字之肅皆中斷此是象坤諸樂器皆備十二律獨簫字從聿其左右復象六律六呂者世本所謂鳳簫即伶倫律管其狀鳳翼是矣既鳳簫爲律管此韶樂簫韶九成後所以遂鳳凰來儀爾雅說鳳凰龍文龜背簫字之示即龍字之示其道最能變化此虞書於衆樂中獨單單提出簫韶說簫韶九成鳳凰來儀也歟由

此言之。簫所係甚不小。簫字但有六律之呂。而今者乃有黄大太夾四清聲與十二律列爲十六。恐非聖人簫字只六律六呂大意。今欲郊廟樂諧然太和。似當亟去四清聲乃可也。

管字義

古者律呂字。都作呂字。嘗試觀字譜自見。簫字是從律字來。管字是從呂字來。以喘之六律六呂繫於簫字。而不以六呂繫於管字者。以簫乃陽。而管乃陰。律可以統呂。管不可以統律。故以十二律並統於簫

而管乃一無所統。所以別陰陽。見造化統於一也。虞書有下管鼗鼓。周詩有簫管備舉。周禮小師掌教簫管。瞽矇掌教塤簫管笙。師掌教簫篪篴管。六經言簫管。管籥甚多。今郊廟樂獨無管。說者謂虞書下管字商詩嘒嘒管聲字是通指簫笙篪篴笛籥言之。此殊不然。若管字果可以兼包衆竹。何商頌復以管與簫對言。周詩復以管與磬對言。孟子復以管與籥對言耶。今欲郊廟禮成樂備。似即增一管與簫並吹以成二縱。增一笛與篪篴並吹以成三橫。似亦無不可也

縱可二橫可二四縱五橫之說亦是如此。

篪篴笛字義

造化有縱有橫。簫管是直吹。即是縱。篪篴是橫吹。即是橫。但橫而左吹者曰篪。橫而右吹者曰篴。而篪有底。篴無底。爲微有分別耳。馬融見六經無笛字。遂謂笛出於羌。此固非是。漢晉謂笛即篴。恐亦不然。竊疑篴字是從寅豕字之象。笛字是黄鍾由字之象。似未可謂笛即篴。彼羌夷安識此意乎。今欲郊廟樂諧然太和。似曲遇黄字。便當加意於笛方好。

籥字義

古言管籥。今樂器無籥者。以古者有黍爲一銖。十二銖爲一龠。龠之爲量小。故鄭司農注周禮笙師。禮記少儀明堂位及郭璞注爾雅。皆謂籥但三孔。此其說甚是。何者。樂有十二律。自十二律半之以爲六。又自六律復半之以爲三。故籥之三孔。是又半之十二律也。毛詩簡兮箋以爲六孔。廣雅以爲七孔者。皆非夫籥既但三孔。不能以一孔兼四律。故不可用之於吹但執之以爲舞節。簡兮之詩所謂左手執籥。右手秉

翟是也或言八器內宜補籥者非是

笙字義

熊朋來曰八音之有笙宜以竹稱而乃以匏稱是所
重在匏也自隋以降笙工以木代匏遂缺八音之一
俗謂匏脆不如木堅可竅以受管愚謂用匏作魁以
存古而以銀若銅固其受管處而竅之可也今瑟與
箏或以銅及骨角固其受弦之處若風雅中多以瑟
與笙並言琴瑟必受笙均王氏琴書引朱文公云先以
合字管色定宮弦蓋取此意絲聲尚宮琴瑟第一弦

爲黃鐘竹聲尚商笙第一管管爲夾鐘瑟有不鼓之弦
極清弦是也笙有不吹之管管帶指管是也笙雖以夾
鍾管第一而黃鍾管最長亦王於管也樂爲笙以匏爲
毋國語曰匏竹利制笙以匏竹合而成聲古者造笙
必曲沃之匏汶陽之竹漢大學槐市各持方物列磬
縣匏八音之有匏於卦爲艮於風爲融於氣爲立春
匏音啾啾立清缺之則清廉者鮮矣匏音正則人忠
敬不正則忠敬者鮮矣唐協律郎劉貺作太樂令壁
記謂女媧氏列管於匏以應立春今以木易匏而漆

之無匏音矣惟荆梁之南尚仍古制欲待其人之改
正不知自唐以至今日雖荆梁之南亦以漆木爲笙
魁匏音之廢已不可復清廉忠敬者之不多見宜也
自劉貺爲唐協律郎欲改定而不能況不在其位者
乎爲禮樂之官者尚申請而改正之朋來是元人此
所論八音缺匏最是最是余初疑八音如特鍾編鍾
都是金即專屬金特磬編磬都是石即專屬石琴瑟
都是絲即專屬絲塤缶都是土即專屬土鞉鼓都是
皮即專屬革柷圉都是木即專屬木笙既是竹笙頭

又是竹做底只當以笙與簫管篪笛籥都併於竹似
不當屬匏然琴之身亦是木瑟之身亦是木鼓之圍
亦是木木既可用於絲中之琴瑟又可用於革中之
鞉鼓豈獨竹不可用之匏中之笙簧乎若說琴瑟雖
有木却彈處是絲不是木鞉鼓雖有木却擊處是革
不是木聖人所以定某器爲絲竹某器爲匏究某器爲
革木正在此等處分別今笙簧所吹處正是竹不是
匏還當以笙簧爲竹則其說亦大拘况樂器以六經
爲正今六經除鐘鏞鎛鐲鉦錞鐸磬琴瑟簫管篪遂

籥笙竽簧壎缶柷敔應田鞉鼗鎛蕢土鼓椌楬搏拊
春牘相雅之外別無匏器豈笙簧果屬匏但取其虛
中易浮故以竹植於匏中然後能成響成調耶八音
只有八今缺匏是八音已不備如何成得箇樂如何
可爲於郊廟故方今笙簧之屬當亟亟以匏易木不
然豈成道理笙簧必是兩器自鄭司農說簧是笙管
中金薄鍱而笙是十三簧於是後世遂以簧爲笙牢
不可破不知王風君子陽陽篇已明說左執簧秦風
有車轔隣篇已明說並坐鼓簧禮記月令仲夏之月

已明分竽笙箎簧禮記樂記已明分弦匏笙簧何可
言簧在笙中若簧果在笙中如何可執得鼓得王風
何以言左執簧與執翿並言邪笙外別有簧雖不辯
已曉然明白矣今欲八音純備必博考中秘諸書補
完簧制乃可

塤字義

小雅何人斯伯氏吹壎作壎周禮笙師掌教龡竽笙
塤籥簫篪篴管舂牘掌播鼗柷敔塤作壎故後世以
壎即爲塤誠是余疑篴字有筵寘上象字之象笛字
有黃鍾上由字之象當分篴與篪爲兩器塤字有筵
寘下寘字之象壎字有黃鍾下鍾字之象亦當分塤
與壎爲兩器然周禮塤字之外別無壎字豈塤壎但
當合爲一器又或筵寘居午黃鍾居子元相對待黃
即胎筵筵即胎黃譬猶反對之卦否即胎泰坎即胎
離筵寘之篴即黃鍾之笛筵寘之塤即黃鍾之壎不
必以塤壎分爲兩器即篴笛亦不必分爲兩器耶

缶字義

缶古者謂之壤亦謂之盎唐堯時擊壤歌即此周易

比之初六曰有孚盈缶坎之六四曰樽酒簋貳用缶
離之九三曰不鼓缶而歌陳風宛丘曰坎其擊缶是
自唐至周皆以缶爲樂器今郊廟朝廷樂皆無缶而
有塤者以缶乃民間野器不可置於廟朝則伯氏吹
塤仲氏吹篪似塤亦多是野器恐不得獨遺一缶況
坎之六四是缶離之九三是缶既皆有中虛離象則
此缶正屬南方正合天道似不得獨遺一缶然缶不
謂之吹而謂之擊謂之鼓是缶既無六孔可以按律
又無十二枚可當十二律恐考擊皆無音節若如柷

左右三擊則又近於舉樂若如鼓每句三擊則又近於節樂若如敔亦復三擊則又近於止樂今舉樂既有柷節樂復有鼓止樂復有敔則柷之無孔而不可吹無十二枚而不可按者似無所用卽不備可也

金之十二鐘石之十二磬都是擊絲之琴瑟都是鼓竹之簫管篪簜箾籥都是吹革之鼗是擊木之柷敔亦是擊匏之笙是吹匏之簧是鼓土之壎是吹若加一缶則土之缶是鼓如此撌轉是八音劈頭是金石結尾是革木都是擊中間前面之絲竹是絲爲鼓竹爲吹總之爲一鼓一吹中間後面之匏土是簧爲鼓笙爲吹缶爲鼓壎爲吹亦總之爲一鼓一吹參伍錯綜與造化闔闢經綸之妙相合譬如八句律詩首二句末二句皆不對待中間前二句自相對待中間後二句却又另變一格亦自相對待此皆是前後用竒而中間用偶與八音前後考擊中間鼓吹相似正合周禮大師金石土革絲木匏竹之序

編鐘形制圖

編鐘在懸圖

黄鍾鍾制 其高用本律之九寸而羡五分爲兩欒

高 九寸五分　厚 四分八厘

衡圍 九寸六分　徑 三寸二分

甬圍 一尺四寸四分　徑 四寸八分

舞圍 一尺四寸四分　徑 四寸八分

鉦圍 一尺四寸四分　徑 四寸八分

鼓圍 一尺四寸四分　徑 四寸八分

于圍 一尺四寸四分　徑 四寸八分

銑圍 一尺八寸　徑 六寸

大呂鍾制 其高用本律之八寸七分而羡五分爲兩欒

高 九寸二分　厚 四分八釐四毫

衡圍 九寸二分八厘　徑 三寸零九釐二毫四絲

甬圍 一尺三寸九分二釐　徑 四寸六分四釐

舞圍 一尺三寸九分二釐　徑 四寸六分四釐

鉦圍 一尺三寸九分二釐　徑 四寸六分四釐

鼓圍 一尺三寸九分二釐　徑 四寸六分四釐

于圍 一尺三寸九分二釐　徑 四寸六分四釐

銑圍 一尺七寸四分　徑 五寸八分

太簇鍾制 其高用本律之七寸九分而羡五分爲兩欒

高 八寸四分　厚 四分二釐一毫三絲六忽

衡圍 八寸四分二釐六毫九絲　徑 二寸七分九釐二毫二絲四忽

甬圍 一尺二寸六分四釐　徑 四寸二分一釐三毫六絲

舞圍 一尺二寸六分四釐　徑 四寸二分一釐三毫六絲

鉦圍 一尺二寸六分四釐　徑 四寸二分一釐三毫六絲

鼓圍 一尺二寸六分四釐　徑 四寸二分一釐三毫六絲

于圍 一尺二寸六分四釐　徑 四寸二分一釐三毫六絲

銑圍 一尺五寸八分　徑 五寸二分六釐七毫

夾鍾鐘制 共高用本律之九寸九分而羨五分爲兩欒

高 七寸四分　厚 三分六釐八毫

衡圍 七寸三分六釐　徑 二寸四分五釐三毫二絲四忽

甬圍 一尺一寸零四釐　徑 三寸六分八釐

舞圍 一尺一寸零四釐　徑 三寸六分八釐

鉦圍 一尺一寸零四釐　徑 三寸六分八釐

鼓圍 一尺一寸零四釐　徑 三寸六分八釐

于圍 一尺一寸零四釐　徑 三寸六分八釐

銑圍 一尺三寸八分　徑 四寸六分

姑洗鐘制 共高用本律之五寸七分而羨五分爲兩欒

高 六寸二分　厚 三分四釐

衡圍 六寸零八釐　徑 二寸零二釐六毫二絲

甬圍 九寸一分二釐　徑 三寸零四釐

舞圍 九寸一分二釐　徑 三寸零四釐

鉦圍 九寸一分二釐　徑 三寸零四釐

鼓圍 九寸一分二釐　徑 三寸零四釐

于圍 九寸一分二釐　徑 三寸零四釐

銑圍 一尺一寸四分　徑 三寸八分

仲呂鐘制 共高用本律之四寸七分而羨五分爲兩欒

高 五寸二分　厚 二分五釐六毫四絲

衡圍 五寸零一釐三毫二絲四忽　徑 一寸六分七釐零九絲三忽

甬圍 七寸五分二釐　徑 二寸五分六釐四毫

舞圍 七寸五分二釐　徑 二寸五分六釐四毫

鉦圍 七寸五分二釐　徑 二寸五分六釐四毫

鼓圍 七寸五分二釐　徑 二寸五分六釐四毫

于圍 七寸五分二釐　徑 二寸五分六釐四毫

銑圍 九寸四分　徑 三寸一分三釐三毫

蕤賓鐘制 共高用本律之三寸九分而羨五分爲兩欒

高 四寸四分　厚 二分零八毫

衡圍 四寸一分六釐　徑 一寸三分八釐六毫

甬圍 六寸二分四釐　徑 二寸零八釐

舞圍 六寸二分四釐　徑 二寸零八釐

鉦圍 六寸二分四釐　徑 二寸零八釐

鼓圍 六寸二分四釐　徑 二寸零八釐

于圍 六寸二分四釐　徑 二寸零八釐

銑圍 七寸八分　徑 二寸六分

林鐘鐘制其高用本律之四寸二分而羨五分爲兩欒

高四寸七分　厚二分二釐四毫

衡圍四寸四分八釐　徑一寸四分九釐三毫二絲

甬圍六寸七分二釐　徑二寸二分四釐

舞圍六寸七分二釐　徑二寸二分四釐

鉦圍六寸七分二釐　徑二寸二分四釐

鼓圍六寸七分二釐　徑二寸二分四釐

于圍八寸七分二釐　徑二寸二分四釐

銑圍八寸四分　徑二寸八分

夷則鐘制其高用本律之五寸而羨五分爲兩欒

高五寸五分　厚二分六釐六毫六絲

衡圍五寸三分三釐八毫　徑一寸七分七釐八毫

甬圍八寸　徑二寸六分六釐七毫

舞圍八寸　徑二寸六分六釐七毫

鉦圍八寸　徑二寸六分六釐七毫

鼓圍八寸　徑二寸六分六釐七毫

于圍八寸　徑二寸六分六釐七毫

銑圍一尺　徑三寸三分三釐三毫

南呂鐘制其高用本律之六寸而羨五分爲兩欒

高六寸五分　厚三分二釐

衡圍六寸四分　徑二寸一分三釐二毫四絲

甬圍九寸六分　徑三寸二分

舞圍九寸六分　徑三寸二分

鉦圍九寸六分　徑三寸二分

鼓圍九寸六分　徑三寸二分

于圍九寸六分　徑三寸二分

銑圍一尺二寸　徑四寸

無射鐘制其高用本律之七寸二分而羨五分爲兩欒

高七寸七分　厚三分八釐四毫

衡圍七寸六分八釐　徑二寸五分六釐

甬圍一尺一寸五分二釐　徑三寸八分四釐

舞圍一尺一寸五分二釐　徑三寸八分四釐

鉦圍一尺一寸五分二釐　徑三寸八分四釐

鼓圍一尺一寸五分二釐　徑三寸八分四釐

于圍一尺一寸五分二釐　徑三寸八分四釐

銑圍一尺四寸四分　徑四寸八分

應鐘鐘制

共高用本律之八十分而羨五分爲兩欒

高 八寸七分 厚 四分三釐七毫二絲九忽六微

衡圍 八寸七分四釐六毫二絲 徑 二寸九分一釐五毫三絲

甬圍 一尺三寸一分二釐 徑 四寸三分七釐二毫九絲六忽

舞圍 一尺三寸一分二釐 徑 四寸三分七釐二毫九絲六忽

鉦圍 一尺三寸一分二釐 徑 四寸三分七釐二毫九絲六忽

鼓圍 一尺三寸一分二釐 徑 四寸三分七釐二毫九絲六忽

于圍 一尺三寸一分二釐 徑 四寸三分七釐二毫九絲六忽

銑圍 一尺六寸四分 徑 五寸四分六釐六毫二絲

編磬形制圖

石部

編磬在懸圖

黄鐘編磬制圖

黃鍾磬制鼓長用本律之九寸

鼓長九寸　鼓博三寸　鼓厚一寸

股長四寸五分　股博六寸　股厚一寸

大呂磬制鼓長用本律之八寸七分

鼓長八寸七分　鼓博二寸九分　鼓厚九分六氂六毫二絲

股長四寸三分五氂　股博五寸八分　股厚九分六氂六毫二絲

太簇磬制鼓長用本律之七寸九分

鼓長七寸九分　鼓博二寸六分三氂一毫　鼓厚八分七氂七毫

股長三寸九分五氂　股博五寸二分六氂二毫　股厚八分七氂七毫

夾鍾磬制鼓長用本律之六寸九分

鼓長六寸九分　鼓博二寸三分　鼓厚七分六氂二毫

股長三寸四分五氂　股博四寸六分　股厚七分六氂二毫

姑洗磬制鼓長用本律之五寸七分

鼓長五寸七分　鼓博一寸九分　鼓厚六分三氂一毫

股長二寸七分五氂　股博一寸八分　股厚六分三氂一毫

仲呂磬制鼓長用本律之四寸七分

鼓長四寸七分　鼓博一寸五分八氂一毫　鼓厚五分一氂六絲一忽

股長二寸三分五氂　股博二寸一分二氂四毫　股厚五分一氂六絲一忽

蕤賓磬制鼓長用本律之三寸九分

鼓長三寸九分　鼓博一寸三分　鼓厚四分三氂三毫一絲

股長一寸九分五氂　股博二寸六分　股厚四分三氂三毫一絲

林鍾磬制鼓長用本律之四寸二分

鼓長四寸二分　鼓博一寸四分　鼓厚四分六氂六毫二絲

股長二寸一分　股博二寸八分　股厚四分六氂六毫二絲

夷則磬制鼓長用本律之五寸

鼓長五寸　鼓博一寸六分六氂二毫　鼓厚五分五氂四毫

股長二寸五分　股博三寸三分二氂四毫　股厚五分五氂四毫

南呂磬制鼓長用本律之六寸

鼓長六寸　鼓博二寸　鼓厚六分六氂六毫二絲

股長三寸　股博四寸　股厚六分六氂六毫二絲

無射磬制鼓長用本律之七寸二分

鼓長七寸二分　鼓博二寸四分　鼓厚八分

股長三寸六分　股博四寸八分　股厚八分

應鍾磬制鼓長用本律之八寸二分

鼓長八寸二分　鼓博二寸七分三氂一毫　鼓厚九分一氂二絲一忽

股長四寸一分　股博五寸四分六氂二毫　股厚九分一氂三絲一忽

琴制圖

絲部

長四尺五寸

首廣四寸五分

身廣六寸

尾廣三寸

額高六分　厚四分

背厚四分

腹厚六分

瑟制圖

長九尺

首廣一尺八寸

首長九寸

尾廣一尺八寸

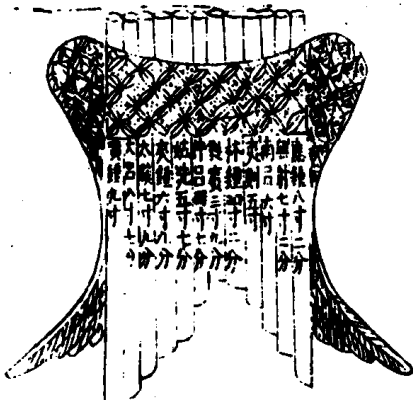
尾長九寸

承弦高九分

承弦廣一寸八分

背厚六分

腹厚九分

竹部
篴制圖
長一尺八寸竪而右吹之
圍一寸八分
六孔去吹口九寸
五孔去吹口八寸一分
四孔去吹口七寸二分
三孔去吹口六寸三分
二孔去吹口五寸四分
一孔去吹口四寸五分
吹口去頂四寸五分
樂經以俟錄
篪制圖
長一尺八寸橫而左吹之
圍一寸八分
一孔去吹口四寸五分

簫制圖
長一尺八寸直吹之
圍一寸八分
樂經以俟錄
鳳簫制圖
以木為槽通高
九寸廣八寸中
空五寸六分厚
一寸二分用管
十有二長短如
律管端各開半
竅為吹口管底
留節列於槽中

簫制圖

長九寸直吹之

圍九分

管制圖

長九寸前五孔後一孔數度同簫

圍九分

匏笙制圖

匏部以匏爲母以竹爲子

竹管以本律爲長管底開一竅銜關九十分之一耳餘管底開竅俱取各律十分之一竹管上開氣口銜關九分之一亦得本律十分之一耳餘管氣口俱取各律十分之一

揑孔自簧底量至九分開孔欲得本律十分之一爲準餘皆倣此

匏高一寸八分　厚一分

蓋厚二分　中旋一寸五分

匏圍九寸　徑三寸

臺圍四寸五分　空徑一寸五分

塤制圖

土部

樂經以俟錄

塤通高三寸　追圍九寸

四周及底俱厚二分

吹口高二分　圍九分　徑三分

五孔土數五也

鼖鼓制圖

革部

鼖長九尺

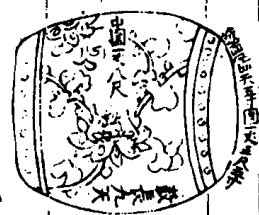
鼖面徑四尺五寸

面圍一丈三尺五寸

中圍一丈八尺所謂加三之一也

樂經以俟錄

柷制圖

木部

柷制如漆桶上

方二尺七寸下

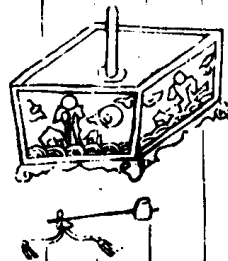
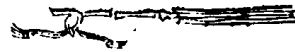
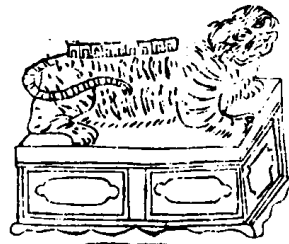
方半之深一尺

八寸中有椎柄

連底旁開孔兩

手於中擊之以

舉樂

敔制圖

自首至尾長一尺八寸敔制狀如伏虎背上有二十七齟齬辟竹以擊其首而逆戛之以止樂

舞節議

唐虞三代舞節無可考見惟樂記載武王大武之舞乃始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇天子夾振之而駟伐盛威於中國也分夾而進事蚤濟也久立於綴以待諸侯之至也云云故後世遂倣此儀節以爲武舞文廟樂乃文舞雖與武舞不同然欲議舞節似亦當微倣其制其第一曲**舞皜皜莫尚**當舉籥翟仰手上指以象秋陽復舉籥翟俯手向下左指右指以象江漢左指爲江右指爲漢見暴以秋陽濯以江漢以成此皜皜之象復舉籥翟上指天下指地復指東指西指南指北以明上下四方更莫有尚其皜皜之象**舞既聖且仁**孔子自十五志學至三十而立四十不惑五十知天命六十耳順七十從心是一步進一步正是學而不厭南爲下北爲上諸舞者當自南表立處先行四步稍立象四十不惑又進行五步稍立象五十知命又進行六步稍立象六十耳順又進行七步以至北表象七十從心以見學而不厭之意

孔子誨人不倦事只慱文約禮最大顏淵之不違不惰欲罷不能即是從孔子不倦生底諸舞者當從北表轉身向南正立以示師道。南面正立者使弟子得以北面須不倦之誨先左手執籥右手秉翟偏指上下四方見舉凡天地間道德性命象數名物禮樂刑政俱當研窮討究以示慱我以文次以兩手自左右收爲圓拱嚴恭祗肅以翟向內作收攝向裏退藏於密之象以示約我以禮更拱而復開開而復拱象約而復慱慱而復約如此者數四以明誨人不倦之意舞曲是既聖且仁而

舞節不作聖字仁字乃作不厭不倦者以不厭即是聖不倦即是仁只於不厭不倦處形容舞蹈而仁聖便在其中蓋第一曲乃與德從之始孔子生平勤勤懇懇以不厭不倦爲訓者正是欲借此以教萬世故此第一曲首二句還略自孔子作用上形容一二以立下兼總百王參配天地根本故其舞節姑不形容仁聖而只以不厭不倦爲既聖且仁亦猶嗃嗃莫尚必先自秋陽江漢形狀出來無非見聖人之道大而有本節子思大德敦化孟子日月有明意也舞亦又何

言所行物生上文既不厭不倦矣然此不厭不倦者是天載。一向無聲無臭舞亦又何言所舞者皆當跽閉其口。以三十六八分爲四隊每方九人先於四方擺定即自東北魚貫而行各以次追逐而進周而復始始一圓圈以象如環無端以明四時行焉之意時行處即物生時行物生未是兩截東方九人須選體貌長大者左執籥右秉翟其籥翟須兩開以象發散其兩手但及項而止以象萬物之發育於春南方九人須選最高大者其左籥右翟當大開其兩手須過

頭尺許以象萬物之長發於夏西方九人須選長而微瘦癯者其左籥右翟當稍近以象收斂其兩手仍但及項而止以象萬物之收斂於秋。北方九人須選重厚者以籥橫執手中而以翟向上以示專一翕聚又以翟斜插頭左以象生字二一人東北之交乃天地陰陽之會舞者行至此當盤旋磅礴以示必翕聚然後發散必專一然後直遂以象萬物之歸藏於冬從胎孕於春之意舞者行時東方南方者須多帶動機凡舞容俱宜帶伸西方北方者須多帶靜機凡舞必介

俱宜帶屈但西南雖屬南巳胎有殺機東北雖屬北
巳胎有生氣舞者不可不因時制宜耳舞之美之富
上時行物生象如環是箇圓底郎略加變易轉爲四
方方底每方九人分爲四隊各以籥橫置手中以翟
向上凡形體最長大者宜居北次長者居東西短者
居南使其勢北高南下四圍如堵墻以象宗廟之美
其橫籥手中以翟向上所以示深邃嚴密未易得門
之意南方九人內其第四人第五人相去不宜太疏
亦不宜太密不太密者見未嘗無門可入不太疏者

見學者畫地自限遂不得其門而入耳四方陳列後
復畧加變易仍照初排時各以面向上分爲六列皆
鞠躬舞蹈若今舞蹈之象以象百官之富舞斯立斯
行舞蹈後皆轉身向南以一最高大者先立而其餘
三十五人郎時皆立以一最高大者先行而其餘三
十五人郎時皆行行後復立立後復行以示立之斯
立道之斯行之意但衆人皆立皆行時其意向皆須
就近先立先行者以該綏之斯來而其顏色及周身
舉動又皆欲極和極粹以該動之斯和舞仰頭瞻總

頭瞻前升盛德之形容至此已上同天載矣故舞者
皆仰首向天且仰且退且退且仰以見仰之彌高皆
舉籥翟向前仰攻且鑽且卻且卻且鑽以見鑽之彌
堅舉頭瞻北復轉身向南或前或後或左或右以見
瞻之在前忽焉在後於是皆舉踵而前欲歷堦而上
如欲登天復既進既退復又進又退復屢進屢退以
見竟無階級如天之不可階而升也

右第一章此曲以秋陽江漢爲首句者秋陽是天江漢是地故先以此句發端見後面如天之無不覆幬如地之無不持載亦不過即此秋陽江漢非由秋陽

江漢充之可以至其各位其盛也

天地間東爲始西爲終金之數四土之數一第二曲
舞條理始終金聲玉振當以一十八人陳列於東而
其面向西皆兩人合爲一隊共爲九隊務極整齊嚴
肅以成始條理又以一十八人陳列於西而其面向
東皆兩人合爲一隊共爲九隊務極整齊嚴肅以成
終條理立既定俟階上司歌鍾者擊歌鍾四聲而舞
人先時向東者皆轉身向西以籥翟作飛揚之狀若
口中出聲以示金聲之意至是則始條理者復轉爲

終條理矣葢西方屬金聲出於西故也侯階上司歌磬者擊歌磬一聲而舞人先時向東者皆轉身向北以籥翟作歸宿之狀若寂然無聲以示王振之意至是則終條理者復轉為始條理矣葢北方萬化所從出樞紐在焉聖修之極必歸宿於北方已也舞【集微】

【大成惡足盡聖】伯夷是清伊尹是任柳下惠是和金聲玉振後當仍照初排擺成行列三十六人皆先作嚴厲之象復變為和順之象或先作和順之象復變為嚴厲之象或偏張向前若指有所見觧文且張退

後以兩手微開若未嘗任哉之象嚴厲是伯夷嚴毅中復有和順是孔子底威而不猛和順是柳下惠和順中復有嚴厲是孔子底溫而厲以天下為己任是伊君任而不任不任而任是孔子底用之則行舍之則藏孑溫而厲威而不猛用之則行舍之則藏雖是集三子大成然三子是一偏之聖何足以盡孔子故下以祖述憲章終於堯舜結之舞【祖述憲章】堯授舜曰允執厥中舜授禹亦曰允執厥中是中之一字即是堯舜之道孔子說文王既沒文不在茲乎文曰階

監於二代郁郁乎文哉是文之一字即是文武之法北為始生之方凡祖字皆屬北南為文明之位凡章字皆屬南舞【祖述】之時諸舞者當先以兩人北立向南以兩手作方圈而以翟籥直貫於手中作丨以象中字其意皆俯手向南若有所授其餘三十四人皆南立仰首向北以兩手引北表中字向裡若有所祖亦以兩手作方圈以翟籥直貫於手中作丨如北表二人之象以示祖述堯舜舞【憲章文武】諸舞者當以二人南立向北以翟附於首作丶以籥橫於兩手作

一以左足交於右右足交於左作乂以象文字其意皆俯首向北若有所託其餘三十四人皆北立仰首向南以身坦然軒起與南表文字交相輝映輝映方是憲章亦以翟附於首作丶以籥橫於兩手作一以左足交於右右足交於左作乂如北表二人之象以示憲章文武祖述憲章四字乃欲南立北向者皆以首作文曰乂橫其兩手作一以微象祖字之文自北表中字承接迹丨右繞右旋作之以微象憲字文欲北立南向者皆以頭作丶而橫其兩手手相背者作一以微象憲字乂以頭作作以頭作丨以兩手作丶而備其兩手作一以微象章字已而思之茨如此似覺貴力而孔子與堯舜文武自然若合符節之後故復舍之舞【肯是德攻】子貢說見

其禮而知其政聞其樂而知其德諸舞者差等百王
時皆當張目而視以示見禮復傾耳而聽以示聞樂
然後沉思細想左較右量以示祖述憲章等差德政
之象舞我儀圖之賢於堯舜舞者至此劫將三十六
人分為兩截以十八人擺作一中字居西又以十八
人擺作一仁字居東蓋堯舜起於西土孔子生於東
方以中字仁字東西相形吾夫子賢於堯舜自然可
見然中即仁仁即中仁與中豈有二道夫子之仁豈
真賢於堯舜之中但仁字較中字似覺活潑此今學

者易於體驗有功於萬世較大故姑曰我儀圖之賢
於堯舜耳我儀圖之當作再三審度之義

右第二章

第三曲舞大哉至聖上律下襲諸舞者先當橫其兩
手作一次以首微動開其兩足作八以象大哉至聖
大字次仰首以籥翟指天先指東即東向微行一步
次指南即南向微行一步次指西即西向微行一步
次指北即北向微行一步蓋天時有自然之運故須
微行以象上律又次皆立於北表勿動但以翟籥下

指四方以見自東自西自南自北蓋水土有一定之
理故宜勿動以示下襲舞辟天覆燾如地持載諸舞
者皆舉其兩手兩袖過頭而仆其兩手兩袖向下務
令此袖與彼袖相接使頭以上三十六人之袖若聯
屬如一圓被以象如天之無不覆幬又次引兩手兩
袖附地而仰其兩手兩袖向上亦須此袖與彼袖相
接使足以下三十六人之袖若聯屬如一方被以象
如地之無不持載舞錯行代明諸舞者東西南北各
分九人其東西南北舞人所執籥翟高下開合一如

第一曲四時行焉之象各東者錯行至南南者錯行
至西西者錯行至北北者錯行至東以象四時之錯
行又次以三十六人分為兩隊翟乃本乎天者親上
之物籥乃本乎地者親下之物東十八人皆左手執
翟以從天以象日西十八人皆右手執籥以從地以
象月在東者自東而南在西者自西而北見日往則
月來暑往則寒來以象日月之代明舞萬物並育
經說一陰一陽之謂道道者即陰陽之謂舞者當以
三十六人分列東西東者左手執籥為陽西者右手

秉翟爲陰皆不必整齊行列各紛紜雜揉錯綜參互彼雜於此之中而不相乖戾此雜於彼之中而不相違撫屈伸往來生生不息以象道並行而不悖又次以三十六人分爲五隊於中八人各舉兩手向天以見草木茂又八人先作傴僂向下或作手卷足曲不能伸縮然後作身體手足舉皆直遂以見區萌達又八人各仰首向天以兩手作飛揚戾天之狀以見羽翼奮又六人各俯躬向地以兩食指置於頭上兩旁象角以見角觡生又六人各蹲踞伏地開目正視以

見蟄蟲昭蘇合此五者以象萬物並育而不相害記羽者嫗伏毛者孕鬻胎生者不殰卵生者不殈四句已包作草木茂五句之內舞敎化川流所以爲大形容至是孔子即天地天地即孔子矣故又次以三十六人細分爲縱橫各六使如川如澮各脈絡分明而其面皆東向使若川流不息以象川流又次以三十六人團聚於正中使若一團造化皆垂衣端拱敦篤不動以象敦化到臨末復橫其兩手作一而以頭微動開其兩足作人以象大字以與章首大哉至聖大字相應然後孔子盛德大業之形容始備

右第三章

舞節第四章只專以筆削二字爲主天地之道以一日論子後爲盈午後爲虛以一月論朔後爲盈望後爲虛以一歲論冬至後爲盈夏至後爲虛盈則形於有是之謂筆虛則歛於無是之謂削乾爲太陽太陽之數三十六孔廟舞六佾凡六六三十六人春秋既渾然是一謂天道似當以三十六人分爲二隊分爲二隊者一陰一陽之謂也其分爲二隊之法當先分

一十二人以當十有二月三十六人之中既分去一十二人則其後尚有二十四人即分此二十四人以當二十四氣舞表隊循行北表南表未舞時舞人皆先立北表之前第一變舞春夏秋冬盈虛堂上先擊鼓一聲各一擊鼓一聲 舞人聽鼓聲從容發舒狀順行一十五步至東而行畔於內既微進五步以示盈復微退五步以示虛進退五步以示盈虛朔日氣盈則三百六十五日而盈其五日也 此謂春陽舒之盈虛所造既行已至東矣堂上復擊鼓一聲 舞人

聽[illegible]鼓聲皆要帶陽躍狀順行一十五步至南而行[illegible]
於內既微進五步以示盈復微退五步以示虛此謂
夏陽舒之盈虛順逆既行至南表矣堂上復擊鼓四
聲（秋之數四。在西。故擊鼓四聲。）舞人聽鼓聲皆要帶收歛狀逆行
一十五步至西而行時於內既微退五步以示虛復
微進五步以示盈此謂秋陰慘之盈虛順逆既行已
至西矣堂上復擊鼓一聲（冬之數一。在北。故擊鼓一聲。）舞人聞鼓
聲皆各帶慘悴狀逆行至北表而行時於內既微退
五步以示虛復微進五步以示盈此謂冬陰慘之盈

虛順逆而一歲之歲功已畢矣○春夏秋冬其數十
二此一歲之始終也元會運世其數亦十二以一元
之始終也元會運世之數是以一元統十二會以一
會統三十運以一運統十二世以一世統三十年繼
之不出以十二三十更相流轉而已舞象始終元
會運世時者先以三十六人圓爲一圓圈以像元次
以十二人圓爲一圓圈以象會次以三十人圓爲一
圓圈以象運次以十二人圓爲一圓圈以像世[illegible]覺
明白但舞時時迫恐分合不及未免紛[illegible]況天地元

會運世之前生後殺亦是前舒後慘與歲功一般不
若只以十二人分爲二隊以前一半帶陽舒象元會
運世之春生以後一半帶陰慘象元會運世之秋殺
令聊見大意而已但前一半前面數人要疎些後一
半後面數人要密些方是推之於前而不見其始之
合引之於後而不見其終之離也舞以經法天春秋
斯作上面一歲之小運一元之大運皆已列爲十二
有功用可見矣至此則堂上擊鼓一聲（擊鼓一聲者見天道只是一元孔子作春秋亦只是一元正與天道脗合）鼓聲一擊之後即舞者自舞

趨者自趨不復再擊示收歛神功寂若無見春秋雖
以經法天而實未嘗有意法天天道有春生秋殺春
秋有賞善罰惡尚恐作用處露見粗迹若謂春秋是
天子之事賞則華袞罰則鈇鉞是明以匹夫干天子
大權大豈可哉總之天道之有春生秋殺春秋之亦
有賞善罰惡此是造化自合如此天地不知即孔子
亦不自知也舞禮樂征伐原有品式如何諸侯遂敢
攸制禮樂包會盟朝聘蒐苗彌狩[illegible]卒莝禘祠烝
嘗征伐包侵伐圍入禮樂乃陽道有生機屬東征伐

乃陰道有殺機屬西品式是有範圍底當以兩手作一大圓拱以象之到此堺堂上先擊皷五聲以象五禮舞者聞皷聲各以兩手作一大圓拱向東一指以明周禮凡五禮之屬皆有定式而隨郎撒開兩手以見諸侯皆遵此式次堂上復擊皷六聲以象六樂舞者聞皷聲各以兩手作一大圓拱向南一指以明周禮凡六樂之屬皆有定式而隨郎撒開兩手以見諸侯皆遵此式次堂上復擊皷四聲以象四征舞者聞皷聲各以兩手作一大圓拱向西一指以明周禮凡

四征之屬皆有定式而隨郎撒開兩手以見諸侯皆遵此式次堂上復擊皷五聲以象五伐舞者聞皷聲各以兩手作一大圓拱向北一指以明周禮凡六伐之屬各有定式而隨郎撒開兩手以見諸侯皆遵此式舞據事宜書罷乃自若舞蹈至此不必若一毫作用但以翟植於手中若據事宜書之狀舞爰筆爰削舞者當各秉翟籥作如有所書之狀以象爰筆復含置翟籥作如有所削之狀以象爰削此四句乃疊上起下如過文一般不可手勢大重○周官郎周禮以

經曰知崇禮卑。又曰卑法地。樂記曰。禮者別宜居鬼而從地。故以周禮爲地道。而以周易爲天道。舞容說周官堂上先擊皷二聲（禮地道也。地之數二。故擊皷二聲。）翟籥既春秋一般。舞者。聞皷聲皆舉翟籥向地下。南方一指。先天乾在南。乾爲天。明春秋郎周禮天官冢宰也。次舉翟籥向地下。北方一指。先天坤在北。坤爲地。明春秋郎周禮地官司徒也。次舉翟籥向地下東方一指。東爲春。明春秋郎周禮春官宗伯也。次舉翟籥向地下。南方一指。南爲夏。明春秋郎周禮夏官司馬也。次舉

翟籥向地下。西方一指。西爲秋。明春秋郎周禮秋官司寇也。次舉翟籥向地下北方一指。北爲冬。明春秋郎周禮冬官司空也。○周易以後天爲主。乾在西北。坎在北。艮在東北。震在東。巽在東南。離在南。坤在西南。兌在西。舞容周易堂上復擊皷一聲（易天道也。天之數一。故擊皷一聲。）舞者聞皷聲。各先以翟籥指天上西北一指。明春秋郎周易之戰乎乾。次以翟籥向天上北方一指。明春秋郎周易之勞乎坎。次以翟籥向天上東北一指。明春秋郎周易之成言乎艮。次以翟籥向天上

東方一指見春秋即周易之帝出乎震坎以翟籥向天上東南一指見春秋即周易之齊乎巽坎以翟籥向天上南方一指見春秋即周易之相見乎離坎以翟籥向天上西南一指見春秋即周易之致役乎坤坎以翟籥向天上西方一指見春秋即周易之說言乎兌俯察於地春秋賞善罰惡之卑法乎地者既即是周禮仰觀於天春秋賞善罰惡之崇效乎天者既即是周易則孔子所以繼往聖開來學莫有大於作春秋一事矣孟子以孔子作春秋繼舜禹湯文武王周公之後真知言哉

右弟四章

上面三大舞節有許多變化做法總之今人痛快至手舞足蹈擊節賞不置此章舞節自作爲圖推道天指地指東西南北之外更別無他可巧做法者蓋上面三大舞節尚偏人道可施作用若此章則渾然天道非上三大舞節可比必光光只模寫一藏方在此而一毫無所作爲使四肢自行百物自生方可同天載無聲無臭霸者所以卑陋只爲驩虞若春秋舞即復令人見之擊節嘆賞則一叉涉驩虞與齊桓晉文何異此所以一切歸於自然不令人喜悅後春秋所賞爲刑之不害所罰爲役之不怨而所爲賞罰自所過者化所存者神上下與天地同流足能令民日遷善而不自知爲之矣神妙至此夫然後春秋有益世教足繼往開來此非達天者其孰足以知此

乾之策二百一十六坤之策一百四十四合之爲三百六十震之策一百六十八巽之策一百九十二合之亦三百六十坎之策一百六十八離之策一百九十二合之亦三百六十艮之策一百六十八兌之策一百九十二合之亦三百六十朞之日三百有六十老陽之數三十有六三百六十即三十有六是三十有六天數也今

世宗欽定孔廟樂舞六佾六六三十六正與天數三十有六相合以象天道此非以殺禮待孔子正是以天道尊孔子大聖人制作高出尋常萬萬豈偶然哉

樂記說樂之爲道清明象天廣大象地終始象四時周還象風雨五色成文而不亂八風從律而不姦百度得數而有常小大相成終始相生倡和清濁迭相爲經今所擬樂舞盡大環轉極其高明即是清明象天如地持載極其博厚即是廣大象地所擬四時錯行四時行焉皆自東而南自西而北周而復始飄忽

往來正是終始象四時周還象風雨所擬百物生焉
春夏秋冬方色各異及草木區萌羽翼角觡蟄蟲復
生復性皆名物各異正是五色成文而不亂所擬百
物生焉八方各異並是八風從律而不姦所擬既聖
且仁有三步四步五步六步七步之妹金聲玉振有
四聲一聲之別草木區萌𥳑有八人六人之異並是
百度得數而有常所擬自川流合爲敦化正是小大
相成所擬條理始終金聲玉振自始條理轉爲終條
理復自終條理轉爲始條理正是終始相生所擬舜

舜以中字倡而孔子以中字和文武以文字倡而孔
子以文字和正是倡和迭相爲經北以重厚歸藏其
質獨東以輕清發育其氣清而東北在清濁之間所
擬時行物生始於東終於北而介之於東北之交正
是清濁迭相爲經樂說說流而不息合同而化而樂
興焉又說著不息者天也今所擬川流敦化正是流
而不息合同而化樂記又說樂之爲道極乎天而蟠
乎地行乎陰陽而通乎鬼神窮高極遠而測深厚今
所擬上律覆幬正是極乎天下襲持載正是蟠乎地

不悖不害正是行乎陰陽祖述憲章正是通乎鬼神
仰鑽瞻忽正是窮高極遠而測深厚蓋樂以清明象
天廣大象地終始象四時爲極而孔子是聖之極必
樂舜如天之覆幬如地之持載如四時之錯行日月
之代明然後爲盡其極若孔子樂舞於樂道分量微
有未盡則虞舜之樂既如天之無不覆如地之無不
載而假令孔子無此氣象便是不能及舜又何以爲
達賢於舜乎愚至愚極陋妄爲擬議不知可行否也

樂經以俟錄 無卷數 兩江總督採進本

明瞿九思撰九思有春秋以俟錄已著錄是編首以十二律衍爲十二月令摹仿禮記之文頗爲蕪雜其解用宮逐羽而淸角生引商刻羽而流徵成以爲凡樂調每均自下而上初律謂之宮次二謂之商次三謂之角次四謂之徵次五謂之羽則五乃羽位非宮與商之位因下宮居於羽調之羽位似乎以宮逐羽而宮下間一之陽律卽是角故曰用宮逐羽而淸角生以下商居於羽調之羽位似乎引商刻羽而商下間一之陰律卽是徵故曰引商刻羽而流徵成云云按下宮之名見國語伶州鳩所論七律下商之名則亘古未聞殆由九思杜撰又以四淸爲淸宮淸商淸角淸徵如商調之數少宮調之數多則宮調謂之正宮宮調之數少而商調之數多則宮調謂之下宮其法以宮與商相較商與角相較角徵徵羽莫不皆然惟羽居五調之末更無他調相較以知其孰爲正羽孰爲淸羽然宮商商角角徵徵羽旣以次相較羽調獨不可與宮相較乎且古人有少羽繆羽淸羽諸說管子又有倍羽之律九思不知凡一律皆有正倍半三聲遂謂羽無淸調誤矣又論蔡元定旋相爲宮圖黃律雖在黃鐘宮調之首而黃律不在黃鐘羽調之末不得謂之以黃鐘起調畢曲按樂律始終條理出於自然起調畢曲必用本律本屬臆度蔡元定以黃太姑蕤林南應爲黃律宮者乃合五聲二變而計之黃鐘旣在一均之內自可以爲起調畢曲九思乃分十二律爲五段每調止用五聲而其所用者乃長短大小之次非相生之律已屬乖舛又謂一均以十二律周而復始不知五聲二變可以該括萬聲亦爲淺陋至謂十二律之黃大太夾等字卽爲切脚尤不知而作矣

律呂解註二卷

〔明〕鄧文憲撰
北京圖書館藏明嘉靖二年詹璥丘瓊等刻
本

附《四庫全書總目·律呂解注
二卷》提要

律呂解註序

律呂天地元聲也其數
之則也潛其聲而泝之極其
則而幾之可與言樂矣古樂
之不復律呂之學不明也前
儒自司馬遷班固而下談律
呂者無慮百家然潛不入深

律呂解註序

極不趣幾故其論說多拘牽
傅合莫之統一迨蔡西山新
書之作而律呂之學始定朱
夫子稱其明白淵深縝密通
暢故學者宗之考其數法之
體用聲律之正變長短之損
益陰陽相生之上下倍損四

增之多寡論裁證斷皆有指歸然猶引而不發初學索途未知其適也近古岡鄧先生註之因畧致詳潛同于異約碎歸全綱領脉絡一披卷可盡乃若論當位居衝之義明完分小分之等辨變宮變徵之和繆究律生五聲之盈減核而不鑿理而不繁盖造于深幾而獨得者嗣西山學鮮是之精也讀西山之書者可以無疑矣註成門生詹瓛丘瓔蔡性黄鰲輩梓之梓成歸予序之噫律呂明則古樂可

復古治可作儻及見焉西山之功也有功於西山者古岡哉

嘉靖癸未秋孟之吉
賜進士出身徵仕郎吏科給事中前翰林院庶吉士筍江史于光書

原缺第五、六葉

律呂解註序

凡書有註解正文也曉註

律呂新書有註初學猶病其難曉者氣數之學頗爲微妙故也愚嘗苦心考索稍知源委一日與諸生論及問之咸曰未達因特講論連日咸曰頗解其註以示庶明且盡也解既成咸又曰抄録難徧於衆求鋟之梓曰恐有未當曰且得門路其當與未當諸生日後當自知之即取梓取匠一日備具咸復請曰是亦教也幸無吝予嘉諸生之篤好且惡吝名故歸而梓之

嘉靖癸未秋孟之吉署晉江教事古岡江門念齋子鄧文憲識于泉山書院

十二正律協十二月中氣并正變及半所用二十八聲之圖

律	月・中氣	正律	正聲	半律	半聲	變律	變聲	半律	半聲
黃鍾	十一月冬至中	九寸	本宮	四寸四分有奇	不用	八寸七分八釐一毫六絲二忽	不用	四寸三分八釐五毫三絲一忽	無商夾角仲徵夾羽[illegible]變宮[illegible]變徵
大呂	十二月大寒中	八寸三分七釐六毫	本宮	四寸一分八釐三毫	夾商南角蕤徵姑羽[illegible]變宮[illegible]變徵	無	無	無	無
太簇	正月雨水中	八寸	本宮黃商	四寸	林徵	七寸八分三毫四絲四忽七初	不用	三寸八分[illegible]釐五毫[illegible]六忽八初	無角仲羽夾變宮夷變徵
夾鍾	二月春分中	七寸四分三釐七毫三絲	本宮大商	三寸六分六釐三毫六絲	應角夷徵蕤羽姑變宮南變徵	無	無	無	無
姑洗	三月穀雨中	七寸一分	本宮太商黃角	三寸五分	南徵林羽	七寸一釐二毫二絲三初二秒	不用	三寸四分五釐一毫二絲一初一秒	仲變宮無變徵
仲呂	四月小滿中	六寸五分八釐三毫三絲六忽	本宮夾商大角	三寸三分八釐六毫二絲三忽	無徵夾羽蕤變宮應變徵	無	無	無	無
蕤賓	五月夏至中	六寸二分八釐	本宮姑商太角黃變徵	三寸一分四釐	應徵南羽林變宮	無	無	無	無
林鍾	六月大暑中	六寸	本宮黃徵	三寸	不用	五寸八分三釐四毫一絲一忽三初	仲商夾角大變徵	二寸八分五釐一毫五絲六初	無羽夷變宮
夷則	七月處暑中	五寸五分五釐一毫	本宮蕤商姑角大徵太變徵	二寸七分二釐五毫	應羽南變宮	無	無	無	無
南呂	八月秋分中	五寸三分	本宮林商太徵黃羽	二寸六分	不用	五寸二分三釐[illegible]六絲一初六秒	仲角夾變徵	二寸五分六釐[illegible]五初三秒	無變宮
無射	九月霜降中	四寸八分八釐四毫八絲	本宮夷商南角夾徵大羽姑變宮	二寸四分四釐二毫四絲	應變宮	無	無	無	無
應鍾	十月小雪中	四寸六分六釐	本宮南商林角姑徵太羽黃變宮	二寸三分三釐	不用	四寸六分[illegible]四初四秒	仲變徵	二寸三分[illegible]六秒	不用

圖狹止能分律之正變不能分聲之正半宜與八十四聲圖參看

律呂名義

律，法也，度也，又述也，宣也。其數一合升陽之度，其聲則宣陽氣之聲也

呂，侶也，配也，又助也，與律爲侶，而助之宣氣。其功與律配也

十二律名義

黃鍾　黃，土色。鍾，聚也。律宣陽氣於黃泉，以孳萌萬物，而翕聚者發散也。位於子

大呂　與陽爲侶，而助之宣氣，此其首而大者，故曰大呂。位於丑

太簇　太，大也。簇，奏也，進也。大進陽氣而發達萬物也。位於寅

夾鍾　夾，輔也。輔太簇進陽氣以發散乎萬物之聚而未達者也。位於卯

姑洗　姑，始也。洗，鮮潔也。宣陽生物，而形色始露，鮮潔可觀也。位於辰

仲呂　助姑洗宣陽，而居大呂、夾鍾二呂之後，故曰仲呂。位於巳

蕤賓　蕤，柔弱也。一陰始生，其氣柔弱，不得用事，如爲賓然，故曰蕤賓。位於午

林鍾　林，盛也，大也。助蕤賓宣陽生物，萬物之生，至六月而盛大叢聚也。位於未

夷則　夷，平也，皆也。則，法也。陽氣生物過秋而止，皆有法則，不至於過也。位於申

南呂　南，任也。助夷則宣陽，任成萬物也。位於酉

無射　射，厭也。宣陽生物之功，至於九月猶不厭射也。位於戌

應鍾　應，和也。應和陽功，收萬物而聚之也。位於亥

讀律呂新書法

先考隔八相生及生次之圖以知律之正倍次考旋宮之圖以知律之正變及半然後以解註對新書正註逐句看去則無不通者矣

讀律呂新書法　畢

律呂解註卷上

律呂本原　晉江教諭古岡鄧文憲解註

黃鐘第一　此章乃黃鐘之體數以漢志斛銘文定　漢志班固作見前漢書斛銘文劉歆作見隋書定謂定其空圍及積之數

長九寸空圍九分積八百一十分

天地之數始於一終于十其一三五七九為陽九者陽之成也其二四六八十為陰十者陰之成也黃鐘者陽聲之始陽氣之動也故其數九九者此言律所以用九不用十也河圖之數一三五七九奇員而動天之屬也故為陽一為陽之始九為陽之成二四六八十偶方而靜地之屬也故為陰二為陰之始十為陰之成律惟寫其陽動之一聲於陰則不紀也故其數用九而不用十焉或問律於陰則不紀其故何也曰陽主善主生主治陰主惡主殺主亂以至公私邪正

吉凶之類莫不皆然。聖人作樂。以宣其中正和平之氣。使邪沴陰慝不得以奸於其間。于以正其移風易俗之本。故紀陽不紀陰也。或問天地之數止於十。而律呂有十二管何也。曰。十數配合。而生五氣。五氣順布。而成一年。一年之內。晦朔相推。成十二月。十二月升陽之數。始于子月之距地面九寸。以漸而窮于亥月之距地面四寸六分六釐。此天地自

然之氣數。律呂三分損益。上下相生。自然之數。亦至十二而窮。其寸分釐毫絲忽。與十二月升陽之數。莫不脗合。以之候十二月之氣。莫不如期而應。故律呂有十二也。（詳見第三章倍律解）陽聲之始。陽氣之動。謂以黃鍾管候冬至之氣。適至其時而氣應灰飛。此見陽氣之動也。以此管吹之而成聲。其聲又為五聲二變之本。此陽聲之始也。朱子曰。九聲陽也。自下

而上。未及其半。則屬於陰而未暢。故不可用。上而及半。然後屬於陽而始和。故即其始而用之以為宮。因其每變而益上。則為商為角為變徵為徵為羽為變宮。而皆以為宮之用焉。此之謂也。或問黃鍾為陽聲之始。陽氣之動。其數當屬一。何以屬九。且管之九。何以與氣之始相應也。曰。冬至之氣。距地面九寸。必九寸管候之。然後適如期而得是氣。稍長

則氣先至。稍短則氣不應。是黃鍾一管。在氣為始。在數為成矣。亦可見黃鍾氣數相為終始。自然之妙。而非人之所為也。分寸之數。具于聲氣之元。不可得而見。言管前之數。猶畫前之易也。及斷竹為管。吹之而聲和。候之而氣應。而後數始形焉。言管後之數。猶畫後之易。人皆可得而見者。均其長得九寸。審其圍得九分。積其實得八百一十分。此正管後

之數也長九寸者管自面纍至下盡處從長九寸也空圍九分者周圍中空處容廣九方分也積八百一十分者管長一分空圍九分一寸九十分九寸則積八百一十分也是數也者是為律本此章體數之寸分釐毫絲皆以十為法十忽為絲十絲為毫十毫為釐十釐為分十分為寸以其長之長短起度容之多寡起量容之輕重起衡權度量衡權於

是而受法矣至於用數之寸分釐毫絲則以九為法九忽為絲九絲為毫九毫為釐九釐為分九分為寸三分損益上下相生十一律由是而成矣蓋度量衡權不以體之十數起之則長短輕重多寡不得其正十一律不以用之九數行之則損益不均律固無由而成長短無漸五聲二變又何從而得其清濁高下之倫也哉或問此即下文所謂徑圍之

分以十為法者天地之全數相生之分釐毫絲以九為法者因三分損益而立是已但又謂全數者即十而取九相生者約十而為九約十為九吾知其約體之十為用之九矣即十取九何謂也曰謂將十分於九分處取在用九分之內取出體之十分來蓋體用只此一寸非二也分釐毫絲忽皆然又曰體者所以定中聲何謂也曰十二律宮聲即中聲

而黃鐘其主也得黃鐘則得中聲矣故求黃鐘者多截竹管驗冬至之氣以得黃鐘之後知黃鐘長有九十分必度以秬黍之中者九十粒而後其長可定知黃鐘每長一分空圍九分九寸則積八百一十分必實以秬黍之中者千二百粒而後其容可定夫九十黍以定黃鐘之長千二百黍以定黃鐘之容則黃鐘定矣黃鐘既定則黃鐘之中聲定矣黃

鐘之中聲既定則十一律咸有所受以爲本律之宮而十一律之中聲亦定矣故曰體之以十爲法者所以定中聲也曰黃鐘之管一黍一分黃鐘之實止八百一十分何以能容千二百黍也曰黃鐘空積之分皆方分也方與圓不同方無空圓有空以圓項對圓項則一爲一分若從横補塞其空充實黃鐘之管則毎一分內之九方分該容十三黍又三分黍之一積九十分則千二百黍矣盖黍乃員物故也曰何以知空積之分皆方分也曰審度章云一黍之廣度之九十分黃鐘之長一爲一分嘉量章則以千二百黍實其龠謹衡權章則以千二百黍爲十二銖則是累九十黍以爲長積千二百黍以爲廣可見也夫長九十黍容千二百黍則空圍當有九方分乃是圍十分三釐八毫徑三分四釐六毫

若圭徑三黍之說止容八百有奇終與千二百黍之法兩不相通而律竟不成矣此理甚明先儒論之已詳不足多辨故求黃鐘徑圍及積之數只以審度等三章考求自得其實不必用圓田術三分益一四分退一之法也

彭氏曰黃鐘律管有從長有面冪有空圍有周有徑有積實（此皆以體之十數爲法圖數俱見後）

從長

從長者只以黃鐘管上下言之不以積論也一管九寸九十分九百釐九千毫九萬絲

面冪（中一分整四正分各有餘　四斜分各不足）

面冪者論黃鐘管面上之數也以方分計之一分整四分有餘四分不足以有餘補不足當有九方分一分百釐萬毫百萬絲以九積之九百釐九萬毫九百

萬絲

空圍 ㊞ ㊞

空圍者論黃鐘管周圍中空處所容之數也每長一分當有九方分充滿于黃鐘之管

周 ○

周者九方分之郛黃鐘管周圓之數也當有十分三釐八毫四絲六忽除絲忽不用

徑 ⊛

徑者黃鐘管直徑之數也以管三分得一當有三分四釐六毫一絲六忽除絲忽不用

内積

内積者論黃鐘一管空圍中積實之數也通計黃鐘一管之實長九寸九十分乘空圍九方分計積八百一十方分每一方分又有十分八百一十方分計積八千一百分一分有十方釐八千一百分計積八萬一千方釐每一方釐又有十釐八萬一千方釐計積八十一萬釐一釐有十方毫八十一萬釐計積八百一十萬方毫每一方毫又有十毫八百一十萬方毫計積八千萬一百萬毫一毫有十方絲八千萬一百萬毫計積八萬萬一千萬方絲每一方絲又有十絲八萬萬一千萬方絲計積八十萬萬一

萬萬絲

黃鐘之實第二 此黃鐘之用數也上圖三歷之數以淮南子前漢志定下圖寸分釐毫絲之法以律書生鐘分定淮南子漢淮南王安作前漢志見上章律書司馬遷作生鐘分律書章名見史記

子一　黃鐘之律

丑三　爲絲法

寅九　爲寸數

卯二十七　爲毫法

辰八十一 爲分數
巳二百四十三 爲釐法
午七百二十九 爲釐數
未二千一百八十七 爲分法
申六千五百六十一 爲毫數
酉一萬九千六百八十三 爲寸法
戌五萬九千口口四十九 爲絲數
亥一十七萬七千一百四十七 黃鐘之實
黃鐘九寸以三分爲損益故以三歷十

二辰得一十七萬七千一百四十七爲黃鐘之實者數起子得一也前漢志曰太極元氣函三爲一極中也元始也行於十二辰始動於子子一函三故以一三歷丑而丑得三丑以三三歷寅故寅得九寅以九三歷卯故卯得二十七卯以二十七三歷辰故辰得八十一辰以八十一三歷巳故巳得二百四十三巳以二百四十三三歷午故午得七百二十九午以七百二十九三歷未故未得二千一百八十七未以二千一百八十七三歷申故申得六千五百六十一申以六千五百六十一三歷酉故酉得一萬九千六百八十三酉以一萬九千六百八十三三歷戌故戌得五萬九千四十九戌以五萬九千四十九三歷亥故亥得一十七萬七千一百四十七起子終亥而十二辰之數窮自一至十七萬

七千一百四十七而十二律損益相生之本立矣故爲黃鐘之實其十二辰所得之數在子寅辰午申戌六陽辰爲黃鐘寸分釐毫絲之數者蓋黃鐘律管一而已矣故子一爲黃鐘之律數也黃鐘九寸故寅爲黃鐘之寸數也黃鐘九寸每寸九分九箇九分則八十一分矣故辰爲黃鐘之分數也黃鐘八十一分每分九釐八十一箇九釐則七百二十九

釐矣故午為黃鍾之釐數也黃鍾七百二十九釐每釐九毫七百二十九箇九毫則六千五百六十一毫矣故申為黃鍾之毫數也黃鍾六千五百六十一毫每毫九絲六千五百六十一箇九絲則五萬九千四十九絲矣故戌為黃鍾之絲數也在亥酉未巳卯丑六陰辰為黃鍾寸分釐毫絲之法者蓋黃鍾一律其全數有一十七萬七千一百四十七之數不以一十七萬七千一百四十七約之則不合黃鍾一律之全數此亥所以為律法也以至黃鍾之寸分釐毫絲各擅一管之長則各有一十七萬七千一百四十七之全數全數內非以一萬九千六百八十三約之則不合乎九之寸數此酉所以為寸法也全數內非以二千一百八十七約之則不合乎八十一之分數此未所以為分法也全數內非

以二百四十三約之則不合乎七百二十九之釐數此巳所以為釐法也全數內非以二十七約之則不合乎六千五百六十一之毫數此卯所以為毫法也全數內非以三約之則不合乎五萬九千四十九之絲數此丑所以為絲法也惟其如此是以子與亥計固有一十七萬七千一百四十七之數丑與戌寅與酉卯與申辰與未巳與午相計亦莫不各有一十七萬七千一百四十七之全數也其寸分釐毫絲之法皆用九數故九絲為毫九毫為釐九釐為分九分為寸為黃鍾者黃鍾三歷之數始於丑故丑得三為絲法卯則九其三得二十七為毫法是九絲為毫也巳則九其二十七得二百四十三為釐法是九毫為釐也未則九其二百四十三得二千一百八十七為分法是九釐為分也酉則九

其二千一百八十七得一萬九千六百八十三為寸法是九分為寸也亥則九其一萬九千六百八十三得一十七萬七千一百四十七為黃鐘之實是九寸為黃鐘也竊觀黃鐘之法數自子至亥首尾上下次第相對以歸于中以三歷之則數以生法法以生數一氣流行一脉通貫法數相因而為一身以九歷之則數自為數法自為法法因數立數以法得法數相應而各居其所不逼而分而若有所逼不謀而同而若有所謀合之混一無間不見其有餘析之有條不亂不見其不足開闔變化各適其用如河圖洛書之橫斜曲直無所不通豈非天地自然之數哉或曰以下觧見首章

黃鐘生十一律第三

子一分

一為九寸

丑三分　二

一為三寸

寅九分　八

一爲一寸

卯二十七分　十六

三為一寸　一為三分

辰八十一分　六十四

九為一寸　一為一分

巳二百四十三分　一百二十八

二十七為一寸　三為一分　一為三釐

午七百二十九分　五百一十二

八十一為一寸　九為一分　一為一釐

未二千一百八十七分　一千二十四

二百四十三為一寸　二十七為一分

三為一釐　一為三毫

申六千五百六十一分　四千九十六

七百二十九為一寸　八十一為一分

九為一釐　一為一毫

酉一萬九千六百八十三分　八千一百九十二二千一百八十七為一寸　二百四十三為一分　二十七為一釐　三為一毫　一為三絲

戌五萬九千四十九分　三萬二千七百六十八六千五百六十一為一寸　七百二十九為一分　八十一為一釐　九為一毫　一為一絲

亥一十七萬七千一百四十七分　六萬五千五百三十六

一萬九千六百八十三為一寸　二千一百八十七為一分　二百四十三為一釐　二十七為一毫　三為一絲　一為三忽

黃鐘生十一律者。其法一以黃鐘全數為主。稟數有多寡之殊。故律有長短之異也。子一分者。通黃鐘一律言之。一為九寸也。丑三分者。分黃鐘九寸為三分一為三寸。二者。丑得二分。計六寸。是黃鐘生林鐘也。寅九分者。分黃鐘九寸為九分。一為一寸。八者。寅得八分。計八寸。是黃鐘生大簇也。卯二十七分者。分黃鐘九寸為二十七分。三為一寸。分黃鐘八十一分為二十七分。一為三分。十六者。卯得十六分。十五為五寸。一為三分。計五寸三分。是黃鐘生南呂也辰八十一分者。分黃鐘九寸為八十一分。九為一寸。分黃鐘八十一分為八十一分。一為

一分。六十四者。辰得六十四分。六十三為七寸。一為一分。計七寸一分。是黃鐘生姑洗也。巳二百四十三分者。分黃鐘九寸為二百四十三分。二十七為一寸。分黃鐘八十一分為二百四十三分。三為一分。分黃鐘七百二十九釐為二百四十三分。一為三釐。一百二十八者。巳得一百二十八分。一百單八為四寸。十八為六分。二為六釐。計四寸六分六釐。

是黃鐘生應鐘也。午七百二十九分者分黃鐘九寸為七百二十九分。八十一為一寸。分黃鐘八十一分為七百二十九分。九為一分。分黃鐘七百二十九釐為七百二十九分。一為一釐。五百一十二者。午得五百一十二分。四百八十六為六寸。十八為二分。八為八釐。計六寸二分八釐。是黃鐘生蕤賓也。未二千一百八十七分者。分黃鐘九寸為二千一

百八十七分。二百四十三為一寸。分黃鐘八十一分為二千一百八十七分。二十七為一分。分黃鐘七百二十九釐為二千一百八十七分。三為一釐。分黃鐘六千五百六十一毫為二千一百八十七分。一為三毫。一千二十四者。未得一千二十四分。九百七十二為四寸。二十七為一分。二十四為八釐。一為三毫。計四寸一分八釐三毫為大呂之半管。是

黃鐘生大呂也。申六千五百六十一分者。分黃鐘九寸為六千五百六十一分。七百二十九為一寸。分黃鐘八十一分為六千五百六十一分。八十一為一分。分黃鐘七百二十九釐為六千五百六十一分。九為一釐。分黃鐘六千五百六十一毫為六千五百六十一分。一為一毫。四千九十六者。申得四千九十六分。三千六百四十五為五寸。四百單五為

五分。四十五為五釐。一為一毫。計五寸五分五釐一毫。是黃鐘生夷則也。酉一萬九千六百八十三分者。分黃鐘九寸為一萬九千六百八十三分。二千一百八十七為一寸。分黃鐘八十一分為一萬九千六百八十三分。二百四十三為一分。分黃鐘七百二十九釐為一萬九千六百八十三分。二十七為一釐。分黃鐘六千五百六十一毫為一萬九千六百

八十三分。三為一毫。分黃鐘五萬九千四十九絲。為一萬九千六百八十三分。一為三絲。八千一百九十二者。酉得八千一百九十二分。六千五百六十一為三寸。一千四百五十八為六分。一百六十二為六釐。九為三毫。二為六絲。計三寸六分六釐三毫六絲為夾鐘之半管。是黃鐘生夾鐘也。戌五萬九千四十九分者。分黃鐘九寸為五萬九千四十九

分。六千五百六十一為一寸。分黃鐘八十一分為五萬九千四十九分。七百二十九為一分。分黃鐘七百二十九釐為五萬九千四十九分。八十一為一釐。分黃鐘六千五百六十一毫為五萬九千四十九分。九為一毫。分黃鐘五萬九千四十九絲為五萬九千四十九分。一為一絲。三萬二千七百六十八者。戌得三萬二千七百六十八分。二萬六千二百

四十四為四寸。五千八百三十二為八分。六百四十八為八釐。三十六為四毫。八為八絲。計四寸八分八釐四毫八絲。是黃鐘生無射也。亥一十七萬七千一百四十七分者。分黃鐘九寸為一十七萬七千一百四十七分。一萬九千六百八十三為一寸。分黃鐘八十一分為一十七萬七千一百四十七分。二千一百八十七為一分。分黃鐘七百二十九釐

為一十七萬七千一百四十七分。二百四十三為一釐。分黃鐘六千五百六十一毫為一十七萬七千一百四十七分。二十七為一毫。分黃鐘五萬九千四十九絲為一十七萬七千一百四十七分。三為一絲。黃鐘既有五萬九千四十九絲。每絲九忽。五萬九千四十九箇九忽該有五十三萬一千四百四十一忽。分黃鐘五十三萬一千四百四十一忽為

一十七萬七千一百四十七分。一為三忽。六萬五千五百三十六者。亥得六萬五千五百三十六分。五萬九千四十九為三寸。四千三百七十四為二分。一千九百四十四為八釐。一百六十二為六毫。六為二絲。一為三忽。計三寸二分八釐六毫二絲三忽為仲呂之半管。是黃鐘生仲呂也。子寅辰午申戌六陽辰皆下生。丑卯巳未酉亥六陰辰皆上生者。

又自十二律三分損益上下相生者言也。蓋律管相生陽及長者為上。陰及短者為下。子生丑。寅生卯。辰生巳。午生未。申生酉。戌生亥。皆陽生陰。長生短。為上生下。故曰下生。丑生寅。卯生辰。巳生午。未生申。酉生戌。亥生子。皆陰生陽。短生長。為下生上。故曰上生也。其上以三歷十二辰皆黃鐘之全數者。蓋子一分。寸則九寸。數則一十七萬七千一百四十

七之數。固黃鐘之全數也。至於丑則又三分乎子。寅則九分乎子。卯則二十七分乎子。辰則八十一分乎子。巳則二百四十三分乎子。午則七百二十九分乎子。未則二千一百八十七分乎子。申則六千五百六十一分乎子。酉則一萬九千六百八十三分乎子。戌則五萬九千四十九分乎子。亥則一十七萬七千一百四十七分乎子。即十一辰之分數計

之。雖多寡不同。莫不各有九寸十七萬七千一百四十七之數。故曰皆黃鐘之全數也。其下陰數以倍者。三分本律而損其一。陽數以四者。三分本律而增其一者。亦自十二律三分損益相生者言也。以陰數以倍者言之。九物三分去一則為二。二即倍也。丑二倍子一者。子以一三歷丑。丑該得三為本律。但本律為子陽所生。陰比陽宜損一分。故損一分

而存其二為二。此丑二所以倍子一也。然子以一為九寸。丑以一為三寸。丑二只得六寸。雖曰倍子。實少子九寸三分之一。然則丑損本律三分之一。即損子律三分之一。蓋丑本律三分之九寸。即子一之九寸。此損丑即所以損子。為黃鐘下生林鐘也。卯十六倍寅八者。寅以八三歷卯。卯該得二十四為本律。但本律為寅陽所生。陰比陽宜損一分。故損

一分而存其二為十六。此卯十六所以倍寅八也。然寅以一為一寸。卯以三為一寸。卯十六只得五寸三分。雖曰倍寅。實少寅八寸三分之一。然則卯損本律三分之一。即損寅律三分之一。蓋卯本律二十四之八寸。即寅八之八寸。此損卯即所以損寅。為大簇下生南呂也。巳一百二十八倍辰六十四者。辰以六十四三歷巳。巳該得一百九十二為本律。

但本律為辰陽所生。陰比陽宜損一分。故損一分而存其二為一百二十八。此巳一百二十八所以倍辰六十四也。然辰以九為一寸。巳以二十七為一寸。巳一百二十八。只得四寸六分六釐。雖曰倍辰。實少辰七寸一分三分之一。然則巳損本律三分之一。即損辰律三分之一。蓋巳本律一百九十二之七寸一分。即辰六十四之七寸一分。此損巳即所

以損辰。為姑洗下生應鐘也。未一千二十四。倍午五百一十二。為蕤賓三分損一下生大呂之半管。酉八千一百九十二。倍申四千九十六。為夷則三分損一下生夾鐘之半管。亥六萬五千五百三十六。倍戌三萬二千七百六十八。為無射三分損一下生仲呂之半管。其法倣此。以陽數以四者言之。凡物三分益一則為四。寅八四丑二者。丑以二三歷寅。

寅該得六為本律。但本律為丑陰所生。陽比陰宜增一分。故增一分為八。此寅八所以四丑二也。然丑以一為三寸。寅以一為一寸。寅八只得八寸。雖曰四丑。止多丑六寸三分之一。然則寅增本律三分之一。卽增丑律三分之一。蓋寅本律六之六寸。卽丑二之六寸。此增寅卽所以增丑。為林鐘上生太簇也。辰六十四四卯十六者。卯以十六三歷辰。辰該

得四十八為本律。但本律為卯陰所生。陽比陰宜增一分。故增一分為六十四。此辰六十四所以四卯十六也。然卯以三為一寸。辰以九為一寸。辰六十四。只得七寸一分。雖曰四卯。止多卯五寸三分三分之一。然則辰增本律三分之一。卽增卯律三分之一。蓋辰本律四十八之五寸三分。卽卯十六之五寸三分。此增辰卽所以增卯。為南呂上生姑洗也。

午五百一十二四巳一百二十八者。巳以一百二十八三歷午。午該得三百八十四為本律。但本律為巳陰所生。陽比陰宜增一分。故增一分為五百一十二。此午五百一十二所以四巳一百二十八也。然巳以二十七為一寸。午以八十一為一寸。午五百一十二。只得六寸二分八釐。雖曰四巳。止多巳四寸六分六釐三分之一。然則午增本律三分之一。

實增巳律三分之一。蓋午本律三百八十四之四寸六分六釐。卽巳一百二十八之四寸六分六釐。此增午卽所以增巳。為應鐘上生蕤賓也。申四千九十六四未一千二十四。為大呂半管三分益一上生夷則。戌三萬二千七百六十八。四酉八千一百九十二。為夾鐘半管三分益一上生無射。其法倣此。六陽辰當位自得者。以隔八相生定位言之。黃鐘

子位。太簇寅位。姑洗辰位。蕤賓午位。夷則申位。無射戌位。及其生次之位。黃鐘仍居子。太簇仍居寅。姑洗仍居辰。蕤賓仍居午。夷則仍居申。無射仍居戌。無所移易。故曰當位自得也。六陰辰則居其衝者。以隔八相生定位言之。大呂丑位。夾鐘卯位。仲呂巳位。林鐘未位。南呂酉位。應鐘亥位。及其生次之位。丑未為衝。大呂丑居未。林鐘未居丑。卯酉為衝。夾

鐘卯居酉。南呂酉居卯。巳亥為衝。仲呂巳居亥。應鐘亥居巳。是六陰辰又各易位而居其衝也。夫子寅辰午申戌為陽。丑卯巳未酉亥為陰者。以小分相間陰陽言也。若論其大分。則自子至巳為正陽。自午至亥為正陰。其林鐘南呂應鐘既是陰呂。而居未居酉居亥。又在大分之正陰。陰得陰位。故無所增損。而自與十二月之氣相應。其大呂夾鐘仲呂雖

是陰呂。而居丑居卯居巳。乃在大分之正陽。以陰居陽。必用倍數。方與十二月之氣相應。其故何也。蓋陽氣之升始于子。以漸至亥而窮上反下。反下則又始于子。而循環不窮。其在冬至始升之時。氣之所蘊雖深厚莫測。氣之所至。則距地面九寸。冬至升至大寒。又升五分一釐三毫。距地面八寸三分七釐六毫。大寒升至雨水。又升三分七釐六毫。距地

面八寸。雨水升至春分。又升四分五釐一毫六絲。距地面七寸四分三釐七毫三絲。春分升至穀雨。又升三分三釐七毫三絲。距地面七寸一分。穀雨升至小滿。又升四分五毫四絲三忽。距地面六寸五分八釐三毫四絲六忽。小滿升至夏至。又升三分三毫四絲六忽。距地面六寸二分八釐。夏至升至大暑。又升二分八釐。距地面六寸。大暑升至處暑。又

升三分三釐八毫。距地面五寸五分五釐一毫。處暑升至秋分、又升二分五釐一毫、距地面五寸三分、秋分升至霜降又升三分四毫一絲。距地面四寸八分八釐四毫八絲。霜降升至小雪。又升二分二釐四毫八絲。距地面四寸六分六釐。至此則陽盡而一歲所升之數窮矣故又反下而伏於地中為冬至始升之根也。(詳見第十章)是故冬至之氣。距地面九寸。黃鐘候之而應。雨水之氣。距地面八寸。太簇候之而應。穀雨之氣。距地面七寸一分。姑洗候之而應。夏至之氣。距地面六寸二分八釐。蕤賓候之而應。大暑之氣。距地面六寸。林鐘候之而應。處暑之氣。距地面五寸五分五釐一毫。夷則候之而應。秋分之氣。距地面五寸三分。南呂候之而應。霜降之氣。距地面四寸八分八釐四毫八絲。無射候之而應。小

雪之氣。距地面四寸六分六釐。應鐘候之而應。獨大寒之氣。距地面八寸三分七釐六毫。大呂必倍其四寸一分八釐三毫。為八寸三分七釐六毫而後應。春分之氣。距地面七寸四分三釐七毫三絲。夾鐘必倍其三寸六分六釐三毫六絲。為七寸四分三釐七毫三絲而後應。小滿之氣。距地面六寸五分八釐三毫四絲六忽。仲呂必倍其三寸二分八釐六毫二絲三忽。為六寸五分八釐三毫四絲六忽而後應。蓋自子至巳。正陽長陰消之際。陰呂在陽。則隨陽而長。固陰隨陽自然之理。且蕤賓生大呂。夷則生夾鐘。無射生仲呂。乃以大分之正陰生大分之正陽。故因生陽而用益一上生之例。亦陰隨陽自然之理也。然則三呂用倍。乃天地自然之數。豈人得而安加增損於其間哉。竊觀三歷之數在黃鐘

之實。則為法為數。而各主乎一事。及其
生十一律也。則為綱為領。而各極其全
體。各主一事者。體之常。各極全體者。體
之變。體之常者。其寸分釐毫絲之數。一
定而不易。體之變者。其寸分釐毫絲之
數。萬變而不滯。萬變不滯者。所以大化
育之本。於諸律未生之前。使諸律長短
之體。咸有所取。一實萬分之象也。一定
不易者。所以一長短之度。於諸律既生

之後。使諸律損益之法。上下可通。萬殊
一本之象也。且當位居衡。有娶妻生子
之義焉。三呂用倍。有陰隨陽之理焉。及
十二律各自為宮。以生五聲二變也。又
有君臣民事物尊卑貴賤不相陵犯之
道焉。先儒謂黃鍾萬事根本。於此可見
其大者。豈直度量衡權受法之類。器數
之末而已哉。或問三歷之數。乃用數也。
何以謂之體。曰。此體叚之體。非體用之

體。以十為法者。體之體叚。以九為法者。
用之體叚也。曷相悖耶。曰。當位居衡。有
妻生子之義何謂也。曰。假如黃鍾生林
鍾。林鍾本居未。却徙居丑。以聯次黃鍾。
若黃鍾娶以為配然。是陽得陰。象律娶
妻之義也。林鍾作配黃鍾。以生太簇。是
陰得陽。象呂生子之義也。陽律娶妻所
以繼嗣。守祖宗基業。不可舍去。以故當
位自得也。陰呂必以身從夫而後生子。

且無專制之義。以故易位而居衡也。餘
律倣此。曰。林鍾次於黃鍾。太簇次於林
鍾。乃是三分損益相生之次第。且以為
有娶妻生子之義。是已。其所以隔八相
生何義也。曰。黃鍾三分損一。下生林鍾。
林鍾三分益一。上生太簇。黃鍾為候子
月冬至氣之管。林鍾為候未月大暑氣
之管。太簇為候寅月雨水氣之管。自子
至未。自未至寅。皆隔八位。故隔八相生

也餘律倣此

十二律之實第四

子黃鐘十七萬七千一百四十七

按黃鐘之法以一萬九千六百八十三為一寸二千一百八十七為一分二百四十三為一釐二十七為一毫三為一絲一為三忽十一律並同全九寸者黃鐘有十七萬七千一百四十七之數寸法計之得九寸也半無者一以十七萬七千一百四十七之數不可分而為二又三分損益上下相生之所不及故亦無所用也或問何為相生不及曰十二律相役始于黃鐘終于仲呂每一律役六律本律為宮一宮二徵三商四羽五角六變宮七變徵黃鐘用至蕤賓林鐘用至大呂太簇用至夷則南呂用至夾鐘姑洗用至無射應鐘用至仲呂而正律以窮下文謂十二律各自為宮以生

五聲二變其黃鐘林鐘太簇南呂姑洗應鐘六律則能具足是已至蕤賓然後用黃鐘為變徵大呂用黃鐘為變宮夷則用黃鐘為角夾鐘用黃鐘為羽無射用黃鐘為商仲呂用黃鐘為徵六律雖皆役黃鐘然損益相生所及只用變律半聲非復黃鐘舊半聲矣此其所以最尊而為君之象然亦非人所能為乃數之自然他律雖欲役之而不可得也考相生之法可見

丑林鐘十一萬八千九十八

全六寸者林鐘得黃鐘全數三分之二為十一萬八千九十八計六寸也半三寸不用者為本律之宮固用其全為黃鐘之徵亦用其全為仲呂之商夾鐘之角大呂之變徵又用變律之全為無射之羽夷則之變宮又用變律之半其正律之半皆無所用也

寅太簇十五萬七千四百六十四
全八寸者。太簇得黃鐘全數九分之八。益林鐘全數三分之一。皆為十五萬七千四百六十四。計八寸也。半四寸。以上三律。約以寸法。黃鐘九寸。林鐘六寸。太簇八寸。數不零分。故云全寸也
卯南呂十萬四千九百七十六
全五寸三分者。南呂得黃鐘全數二十七分之十六。損太簇全數三分之一。皆

為十萬四千九百七十六。九萬八千四百一十五為五寸。六千五百六十一為三分。半二寸六分。不用者。為本律之宮固用其全。為太簇之徵。林鐘之商。黃鐘之羽。亦用其全。為仲呂之角。夾鐘之變徵。又用變律之全。為無射之變宮。又用變律之半。其正律之半。皆無所用也。
辰姑洗十三萬九千九百六十八
全七寸一分者。姑洗得黃鐘全數八十一分之六十四。益南呂全數三分之一。皆為十三萬九千九百六十八。十三萬七千七百八十一為七寸。二千一百八十七為一分。半三寸五分。以上二律。約以分法。南呂五寸三分。計四十八分。姑洗七寸一分。計六十四分。數不零釐。故云全分也
巳應鐘九萬三千三百一十二
全四寸六分六釐者。應鐘得黃鐘全數

二百四十三分之一百二十八。損姑洗全數三分之一。皆為九萬三千三百一十二。七萬八千七百三十二為四寸。一萬三千一百二十二為六分。一千四百五十八為六釐。半二寸三分三釐。不用者。為本律之宮。固用其全。為姑洗之徵南呂之商。太簇之羽。林鐘之角。黃鐘之變宮。亦用其全。為仲呂之變徵。又用變律之全。其正律與變律之半。皆無所用也

午蕤賓十二萬四千四百一十六
全六寸二分八釐者。蕤賓得黃鐘全數七百二十九分之五百一十二。盖應鐘全數三分之一。皆為十二萬四千四百一十六。十一萬八千九十八為六寸。四千三百七十四為二分。一千九百四十四為八釐。半三寸一分四釐。以上二律。約以釐法。應鐘四寸六分六釐。計三百八十四釐。蕤賓六寸二分八釐。計五百一十二釐。數不零毫。故云全釐也。

未大呂十六萬五千八百八十八
全八寸三分七釐六毫者。大呂得黃鐘全數二千一百八十七分之一千二十四。損蕤賓全數三分之一。皆為八萬二千九百四十四。在陽倍為十六萬五千八百八十八。亦為蕤賓上生三分益一之數。十五萬七千四百六十四為八寸。六千五百六十一為三分。一千七百單

一為七釐。一百六十二為六毫。半四寸一分八釐三毫。

申夷則十一萬五百九十二
全五寸五分五釐一毫者。夷則得黃鐘全數六千五百六十一分之四千九十六。盖大呂半數三分之一。損大呂全數三分之一。皆為十一萬五百九十二。九萬八千四百一十五為五寸。一萬九百三十五為五分。一千二百一十五為五釐。二十七為一毫。半二寸七分二釐五毫。以上二律。約以毫法。大呂八寸三分七釐六毫。計六千一百四十四毫。夷則五寸五分五釐一毫。計四千九十六毫。數不零絲。故云全毫也。

酉夾鐘十四萬七千四百五十六
全七寸四分三釐七毫三絲者。夾鐘得黃鐘全數一萬九千六百八十三分之八千一百九十二。損夷則全數三分之

一皆為七萬三千七百二十八在陽倍為十四萬七千四百五十六亦為夾則上生三分益一之數十三萬七千七百八十一為七寸八千七百四十八為四分七百二十九為三釐一百八十九為七毫九為三絲半三寸六分六釐三毫六絲

戌無射九萬八千三百四

全四寸八分八釐四毫八絲者無射得

黃鐘全數五萬九千四十九分之三萬二千七百六十八益夾鐘半數三分之一損夾鐘全數三分之一皆為九萬八千三百單四七萬八千七百三十二為四寸一萬七千四百九十六為八分一千九百四十四為八釐一百單八為四毫二十四為八絲半二寸四分四釐二毫四絲以上二律約以絲法夾鐘七寸四分三釐七毫三絲計四萬九千一百五十二絲無射四寸八分八釐四毫八絲計三萬二千七百六十八絲數不零忽故云全絲也

亥仲呂十三萬一千七十二

全六寸五分八釐三毫四絲六忽者仲呂得黃鐘全數十七萬七千一百四十七分之六萬五千五百三十六在陽倍為十三萬一千七十二亦為無射上生三分益一之數十一萬八千九十八為

六寸一萬九百三十五為五分一千九百四十四為八釐八十一為三毫十二為四絲二為六忽半三寸二分八釐六毫二絲三忽上十一律其數皆可三分至仲呂之實十三萬一千七十二以三分之不盡二筭其數不行此律所以止於十二也

變律第五

十二律各自為宮以生五聲二變其黃

鐘（林鐘太簇）南呂姑洗應鐘六律則能具足。（義見上章）至蕤賓大呂夷則夾鐘無射仲呂六律則取黃鐘林鐘太簇南呂姑洗應鐘者。言蕤賓為宮、取黃鐘為變徵、大呂為宮、取黃鐘為變宮、林鐘為變徵。夷則為宮、取黃鐘為角。林鐘為變宮。太簇為變徵、夾鐘為宮。取黃鐘為羽、林鐘為角。太簇為變宮、南呂為變徵。無射為宮。取黃鐘為商、林鐘為羽、太簇為角、南呂為變宮。姑洗為變徵、仲呂為宮、取黃鐘為徵。林鐘為商、太簇為羽、南呂為角、姑洗為變宮。應鐘為變徵也、六律之聲。少下不和、故有變律者。蓋樂聲之和、在於三分損益。蕤賓下六律各自為宮、取黃鐘上六律為商角徵羽變宮變徵過接之時、黃鐘上六律稍長。蕤賓下六律稍短。或全或半皆不合三分損益之數、惟上六律稍長。不合下六律三分損益之數。

由是其聲少下而不和矣、故必變其上六律、使少短而與下六律適也、變律者、如黃鐘變半律四寸三分八釐五毫三絲一忽。近正半律之四寸（四分有奇）而少短（變全律可類推）。林鐘變全律五寸八分二釐四毫一絲一忽三初、近正律六寸而少短（變半律可類推其餘）（四變律做此）惟六變律稍短而與下六律適、以合乎三分損益之數。故其聲少高於正律、而與下六律和也、變律止於六者、以數至應鐘而窮、然至此則十二律七聲循環相役已遍。莫非天然自有之分限也、京房不知變律之數止於六者、出於自然、不可復加。雖強加之亦無所用。故仲呂再生、別名執始、以轉生四十八律。其三分損益不盡之筭、或棄或增、破壞自然之數已甚、尚得謂之律乎、或問三分損益以相生、律呂之大情也。下六

律役上六律不合上六律本然損益之數何也曰律呂之數往而不返故也蓋十一律皆黃鐘九寸一氣損益之變其管自長而漸短不能自短而復長且如黃鐘首下生林鐘林鐘首上生太簇太簇比黃鐘已短一寸則其餘以漸而短可知矣惟其以漸而短是以相役之道皆自上而下不能自下而上以上律役下律或全或半皆順而和以下律役上

律或全或半皆戾而不和故六律之變皆三分損益自然之降殺所以然者蓋冬氣之至以漸而出地面故黃鐘以下諸律亦以漸而短以候之律呂所以妙者正以其數合天地自然之氣故其聲合天地自然之聲何承天劉焯之徒不察此理乃欲增林鐘以下十一律之分使至仲呂再生黃鐘還得一十七萬七千一百四十七之數如此則惟黃鐘一律應子月之氣其十一律皆不應十一月之氣矣尚得謂之律乎尚可以為樂乎

黃鐘十七萬四千七百六十二小分四百八十六
全八寸七分八釐一毫六絲二忽不用
半四寸三分八釐五毫三絲一忽

按仲呂六寸五分八釐三毫四絲六忽雖可三分益一再生黃鐘變律之八寸七分八釐一毫六絲二忽但仲呂之實

十三萬一千七十二以三分之不盡二筭數不可行當有以通之通之云者謂別立其法使其不可三分之二筭亦得以三分之也通之之法柰何上律當變以適下律五聲二變之用者黃鐘林鐘太簇南呂姑洗應鐘六律也律當變者有六故置一而六次三之一次三其一得三二次三其三得九三次三其九得二十七四次三其二十七得八十一五

次三其八十一得二百四十三。六次三其二百四十三。得七百二十九。却以七百二十九因仲呂之實十三萬一千七十二。乃是七百二十九箇十三萬一千七十二。得九千五百五十五萬一千四百八十八。為仲呂之數。却以七百二十九歸之。每除七百二十九為仲呂之一。除盡九千五百五十五萬一千四百八十八。得十三萬一千七十二仲呂之原

數。至此則數可三分矣。然後以仲呂九千五百五十五萬一千四百八十八之數分為三分。每分得三千一百八十五萬四百九十六。益一分上生黃鍾。得一萬二千七百四十萬一千九百八十四。為黃鍾之數。却以七百二十九歸之。每除七百二十九為黃鍾之一。除至一萬二千七百四十萬一千四百九十八。得十七萬四千七百六十二為大分。以從

十二正律之數。餘四百八十六為小分。大分十七萬四千七百六十二。十五萬七千四百六十四為八寸。一萬五千三百單九為七分。一千九百四十四為八釐。二十七為一毫。十八為六絲。小分四百八十六為二忽。計八寸七分八釐一毫六絲二忽。以合仲呂六寸五分八釐三毫四絲六忽三分益一再生黃鍾之數。取其半律之四寸三分八釐五毫三

絲一忽。以為仲呂之微。不用全者。以役黃鍾之律。無長於此者也。（下全律不用者義同）且黃鍾君也。或問黃鍾一為三忽。此又以小分之四百八十六為二忽。多寡不侔何也。曰。小分與大分不同。大分以七百二十九為一。小分乃大分一之餘。以一為一。小分之四百八十六只是三分七百二十九之二。即三分大分一之二也。夫大分以七百二十九為一。則七百二

十九為三忽可知矣七百二十九為三忽則四百八十六為二忽二百四十三為一忽又可知矣曰以七百二十九為一者惟變律為然恐正律本無此數也曰若置十二正律之實以七百二十九因之復以七百二十九歸之則十二正律亦無不以七百二十九為一者矣曰黃鐘以下六變律其餘分之為忽初與秒皆不在大分數內棄而不紀可乎曰

何可棄也蓋㽔賓下六律各自為宮取黃鐘六變律為五聲二變其黃鐘六變律之忽初與秒皆㽔賓下六律過接時三分損益一定不易之數若以餘分不在大分數內遂棄而不紀則忽初與秒又將何以為數乎洪纖高下能保其不相奪倫乎且律而可增可棄乃人為之私又豈天地自然之數乎

林鐘十一萬六千五百八小分三百二十四

全五寸八分二釐四毫一絲一忽三初

半二寸八分五釐六毫五絲六初

以黃鐘未歸之一萬二千七百四十萬一千九百八十四分為三分每分得四千二百四十六萬七千三百二十八損一分下生林鐘得八千四百九十三萬四千六百五十六以七百二十九歸之每除七百二十九為林鐘之一除至八千四百九十三萬四千三百三十二得

十一萬六千五百单八為大分以從十二正律之數餘三百二十四為小分大分十一萬六千五百单八九萬八千四百一十五為五寸一萬七千四百九十六為八分四百八十六為二釐一百单八為四毫三為一絲小分三百二十四二百四十三為一忽八十一為三初忽九初以一忽之二百四十三分為九分每二十七為一初三初計八十一計五寸八分二釐四毫一絲一忽三初半

二寸八分五釐六毫五絲六初。
太簇十五萬五千三百四十四小分四百三十二
全七寸八分二毫四絲四忽七初不用
半三寸八分四釐五毫六絲六忽八初
以林鐘未歸之八千四百九十三萬四千六百五十六。分為三分，每分得二千八百三十一萬一千五百五十二。益一分上生太簇，得一萬一千三百二十四萬六千二百單八。以七百二十九歸之。

每除七百二十九為太簇之一，除至一萬一千三百二十四萬五千七百七十六，得十五萬五千三百四十四為大分。以從十二正律之數，餘四百三十二為小分。大分十五萬五千三百四十四，十三萬七千七百八十一為七寸，一萬七千四百九十六為八分。五十四為二毫十二為四絲。一為三忽。小分四百三十二。二百四十三為一忽，一百八十九為

七初。計七寸八分二毫四絲四忽七初。
半三寸八分四釐五毫六絲六忽八初
南呂十萬三千五百六十三小分四十五
全五寸二分三釐一毫六絲一初六秒
半二寸五分六釐七絲四忽五初三秒
以太簇未歸之一萬一千三百二十四萬六千二百單八分為三分，每分得三千七百七十四萬八千七百三十六，損一分下生南呂，得七千五百四十九萬

七千四百七十二。以七百二十九歸之，每除七百二十九為南呂之一，除至七千五百四十九萬七千四百二十七，得十萬三千五百六十三為大分，餘四十五為小分。大分十萬三千五百六十三，九萬八千四百一十五為五寸，四千三百七十四為二分，七百二十九為三釐二十七為一毫，十八為六絲，小分四十五，二十七為一初，十八為六秒。一初九秒。以一

初之二十七分為九分。每三為一秒。十八計六秒。半二寸五分六釐七絲四忽五初二秒。

姑洗十三萬八千八十四小分六十

全七寸一釐二毫二絲二初二秒不用

半三寸四分五釐一毫一絲一初一秒

以南呂未歸之七千五百四十九萬七千四百七十二分為三分。每分得二千五百十六萬五千八百二十四。益一分上生姑洗得一萬六十六萬三千二百九十六。以七百二十九歸之。每除七百二十九為姑洗之一。除至一萬六十六萬三千二百三十六。得十三萬八千八十四為大分。以從十二正律之數。餘六十為小分。大分十三萬八千八十四。十三萬七千七百八十一為七寸。二百四十三為一釐。五十四為二毫。六為二絲小分六十。五十四為二初。六為二秒。計七寸一釐二毫二絲二初二秒。半三寸四分五釐一毫一絲一初一秒。

應鐘九萬二千五十六小分四十

全四寸六分七毫四絲三忽一初四秒

半二寸三分三毫六絲六忽六秒彊不用。

以姑洗未歸之一萬六十六萬三千二百九十六分為三分。每分得三千二百五十五萬四千四百三十二。損一分下生應鐘。得六千七百十萬八千八百六十四。以七百二十九歸之。每除七百二十九為應鐘之一。除至六千七百十萬八千八百二十四。得九萬二千五十六為大分。以從十二正律之數。餘四十為小分。大分九萬二千五十六。七萬八千七百三十二為四寸。一萬三千一百二十二為六分。一百八十九為七毫。十二為四絲。一為三忽。小分四十。二十七為一初。十二為四秒。餘一算。半二寸三分三毫六絲六忽六秒彊。不用解見正

律。應鐘之實六千七百一十萬八千八百六十四。以三分之。又不盡一筭。數又不可行。此變律之所以止於六也。變律非正律。故不為宮也。愚按變律不為宮。所以異於正律。故變律之數至應鐘而窮。僅足為蕤賓六正律五聲二變之用而已。此律呂正變貴賤之別也。京房轉生四十八律。非特破壞自然之數。且以變律為宮矣。貴賤何以別乎。或曰。變律首於黃鐘。黃鐘君也。為宮亦何傷哉。曰黃鐘雖君。然既變其本體。以半律為蕤賓六正律之後。則不復可以為宮矣。古之天子。能盡君道而不失其常。則四海戴之為元后。苟或一旦失道而變其常。則衆叛親離。誰以為君。其斯之謂與。

律呂解註卷上

律呂解註卷下

晉江教諭古岡鄧文憲解註

律生五聲圖第六

九聲皆天地之陽氣。故五聲之度。合天地什陽之度。然必律管之能應氣者。始能宣其氣。而為聲。否則非天地自然之聲矣。此律生五聲之義也。十二月應氣之律。有長有短。故五聲之數。有多有寡。此圖專論黃鐘一均五聲之數十一律皆於此取法焉

十一月黃鐘宮

此管能應冬至之氣。則此管之聲。乃十一月中氣之聲。故為十一月之宮。管八十一分。故宮聲八十一也。

宮（黃）聲八十一　商（太）聲七十二

角（姑）聲六十四　徵（林）聲五十四

羽（南）聲四十八

此黃鐘一均五聲之數也。蓋黃鐘之數一十七萬七千一百四十七。寸法約之為寸者九。每寸九分。分法約之。九寸得八十一分。遂用分數起宮。以生商角徵羽。下十一律之五聲皆於此取法焉。故為五聲之本。黃鐘八十一分。故宮聲八

十一又分宮數八十一爲三分。每分二十七。損一分下生徵。故徵聲五十四。又分徵數五十四爲三分。每分一十八。益一分上生商。故商聲七十二。又分商數七十二爲三分。每分二十四。損一分下生羽。故羽聲四十八。又分羽數四十八爲三分。每分一十六。益一分上生角。故角聲六十四。角數六十四。以三分之。不盡一筭。數不可行。此聲所以止於五也。

或問。於季通曰。此黃鍾一均五聲之數。他律不然。曰置本律之實。以九九因之。三分損益。以爲五聲。再以本律之實約之。則宮固八十一。商亦七十二。角亦六十四。徵亦五十四。羽亦四十八矣。假令應鍾九萬三千三百一十二。以八十一乘之。得七百五十五萬八千二百七十二爲宮。以九萬三千三百一十二約之。得八十一。三分宮損一得五百三萬八千八百四十八爲徵。以九萬三千三百一十二約之。得五十四。三分徵益一得六百七十一萬八千四百六十四爲商。以九萬三千三百一十二約之。得七十二。三分商損一。得四百四十七萬八千九百七十六爲羽。以九萬三千三百一十二約之。得四十八。三分羽益一得五百九十七萬一千九百六十八爲角。以九萬三千三百一十二約之。得六十四。

餘律倣此。愚按季通荅或人之說。於五聲上下相生之數。雖皆可通。而其實則不然。蓋置本律之數。既以八十一乘之。復以本律之數約之。則其上下損益。皆是八十一之數爲主。而本律之數不與焉。究而言之。不必十一律也。但凡數既以八十一乘之。復以本數約之。皆可三分損益。皆可生八十一以至六十四。而無不通也。彼十二律之管。既有長短。則

寸分之數自有多寡。寸分之數既有多寡、則五聲之數自是不同。此必然之理不可得而易者。且自黃鐘為宮論之、黃鐘九寸、計八十一分、故宮聲八十一、黃鐘以太簇為商。太簇八寸、計七十二分。故商聲七十二。黃鐘以姑洗為角。姑洗七寸一分。計六十四分。故角聲六十四。黃鐘以林鐘為徵、林鐘六寸。計五十四分。故徵聲五十四。黃鐘以南呂為羽。南呂五寸三分、計四十八分、故羽聲四十八。此實黃鐘一均五聲之數。若以加之十一律、十一律果皆有黃鐘太簇等管之分數乎、既無其數。又安得以是數妄加之乎。原蔡氏荅或人之意。不過謂欲求十一律之五聲皆有黃鐘一均五聲八十一七十二等數、其法如此云云耳。非真謂十一律五聲必皆以是為數也。近世儒者乃欲別立其法、使十一律之

五聲皆有黃鐘一均五聲之數、假令林鐘之實十一萬八千九十八。分為八十一分、計八十一箇一千四百五十八為宮、三分損一得七萬八千七百三十二。是為太簇實之半。計五十四箇一千四百五十八為徵、三分徵益一得十萬四千九百七十六。是為南呂之實。計七十二箇一千四百五十八為商。三分商損一得六萬九千九百八十四、是為姑洗實之半。計四十八箇一千四百五十八為羽。三分羽益一得九萬三千三百一十二是為應鐘之實、計六十四箇一千四百五十八為角。其餘十律倣此。此法是或一道也。但愚不能無疑焉。夫黃鐘以二千一百八十七為一分、十一律皆同此天地自然之數、不容私智二之也。若不問十一律數之多寡、各分為八十一分。則是一律而有二分、一分而有二

法矣。此可疑者一也。十二律各自以其管之分數起宮。三分損益以為商角徵羽。此之謂聲生於律。若太簇七十二分乃其本宮。承黃鐘之宮故名為商。姑洗六十四分。乃其本宮。承黃鐘之宮故名為角。林鐘五十四分。乃其本宮。承黃鐘之宮故名為徵。南呂四十八分。乃其本宮。承黃鐘之宮故名為羽耳。若十一律又皆以八十一為宮。則一律而有二宮。一宮而有二法矣。此可疑者二也。且黃鐘君也。十一律雖各自為宮。然其數之等級比黃鐘自當降殺。若必多方求合八十一之數。則是有意於相抗。又豈尊君之義乎。此可疑者三也。抑君臣雖有尊卑之殊。然所主各有其職。十一律各自為宮。當各以其本律之數為主。以全各律之尊。若必以八十一之數主之。則是君行臣職矣。又豈各安其職之義乎

此可疑者四也。又十一律各自為宮。是以黃鐘不為他律役。若十一律皆用八十一之數為宮。則下六律之役黃鐘。即黃鐘之自役耳。又何嫌而用變律乎。此可疑者五也。以愚屢見莫若因天地自然之數。各以其本律之數以生五聲。既得聲生於律之義。而於是數者又皆無害之為愈也。然此亦非愚之私見也。通典曰。古之神瞽考律均聲。必先立黃鐘之均。黃鐘之管。以九寸為法。故用九自乘為管絲之數。其增減之法又以三為度。以上生者皆三分益一。下生者皆三分去一。宮生徵。徵生商。商生羽。羽生角。此五聲大小之次也。是黃鐘為均用五聲之法。以下十一辰。辰各有五聲。其為宮商之法亦如之。夫謂法亦如之者。則取其法而不取其數可知矣。黃鐘商角徵羽之數。乃太簇姑洗林鐘南呂之分

數。商角徵羽皆用分數。則其九九八十一以為宮者。乃黃鍾之分數可知矣。黃鍾用九自乘。得八十一分以為宮。則以寸乘分可知矣。黃鍾用五聲之法。既以寸乘分。則十一律用五聲之法皆以寸乘分可知矣。此法朱蔡師弟當時未嘗有議於通典者。則李通答或人之意非真以黃鍾五聲之數為十一律五聲之數。又可知矣。或謂第九章小註載朱子論旋宮之言曰。且如大呂為宮。則大呂用黃鍾八十一之數。三分損一下生夷則。又用林鍾五十四之數三分益一上生夾鍾。其餘皆然。斯言也。十一律不皆以黃鍾一均之數為數乎。曰此恐非朱子之言。然愚之法。既不悖乎律呂之數之義。則不悖乎朱子之言矣。雖有不同何害乎。今依黃鍾生五聲之法。詳十一律生五聲之法于後。以俟君子考焉

十二月大呂宮此管能應大寒之氣則此管之聲乃十二月中氣之聲故為十二月之宮管七十五分奇故宮聲七十五奇也

宮(大)聲七十五小分一千八百六十三

商(夾)聲六十七小分九百二十七

角(仲)聲五十九小分三千三十九

徵(夷)聲五十小分一千二百四十二

羽(無)聲四十四小分二千七十六

不滿一分為小分乃釐毫絲忽之數分之餘也不紀釐毫絲忽而紀餘分為小分者五聲以分起數故也欲知其數須以釐毫絲忽之法隨各律之餘數約之下十律並同

此大呂一均五聲之數也。大呂之數十六萬五千八百八十八。以分法之二千一百八十七約之。得七十五小分一千八百六十三為宮。三分宮。每分二十五小分六百二十一。損一分下生徵。得五十小分一千二百四十二。三分徵。每分一十六小分一千八百七十二。益一分上生商得六十七小分九百二十七徵聲

大數五十。三分不均。先將四十八分為三分。每分一十六。益一分得六十四。後將二分散還原數。一分散為二千一百八十七。二分共四千三百七十四。幷一小分之一千二百四十二為五千六百一十六。三分之。每分得一千八百七十二。益一分得七千四百八十八分。法歸之。除六千五百六十一得一三分。合上大數共六十七。餘九百二十七為小分。後凡一分二分不可三分者。皆用此法

三分商。每分二十二小分一千三十八。損一分下生羽。得四十四小分二千七十六。三分羽。每分一十四小分二千一百五十。益一分上生角。得五十九小分

二千三十九。或問十二律先有寸而後有分。宮聲不起於寸而起於分何也。曰宮聲者中聲也。中聲者十二月中氣之聲也。以管數論之。過於分則為寸之大。不及乎分則為釐毫絲之細。皆非中也。分居寸釐毫絲之中。非大非細。有中和之義焉。故宮聲起於分也。

正月太簇宮 此管能應雨水之氣。則此管之聲乃正月中氣之聲。故為正月之宮。管七十二分。故宮聲七十二也

宮(太)聲七十二

商(姑)聲六十四

角(蕤)聲五十六 小分一千九百四十四

徵(南)聲四十八

羽(應)聲四十二 小分一千四百五十八

此太簇一均五聲之數也。五聲相生之法。各以其本律之分數做上法求之。此不再述。下十均並同

二月夾鐘宮 此管能應春分之氣。則此管之聲乃二月中氣之聲。故為二月之宮。管六十七分奇。故宮聲六十七奇也

宮(夾)聲六十七 小分九百二十七

商(仲)聲五十九 小分二千三十九

角(林變)聲五十三 小分五百九十七七百二十九分一之三百二十四

徵(無)聲四十四 小分二千七十六

羽(黃鐘半)聲三十九 小分二千八十八七百二十九分一之二百四十三

此夾鐘一均五聲之數也。按此均之商生羽。羽乃黃鐘變半律。羽生角。角乃林鐘變全律。其忽初雖皆分之餘。但律法

一為三忽。正律惟仲呂有忽。然其全律六忽則為二。半律三忽則為一。一之數未分也。至此二變律及下四變律。則有一忽二忽。一初二初。一秒二秒者。一忽乃三分一之一。二忽乃三分一之二。初又忽之餘。秒又初之餘。其數愈入於細微。然其三分損益相生之法。則未嘗毫髮差若。其法須以一散還變律原數。變律原數以七百二十九為一。七百二十九為一。則七百二十九為三忽。四百八十六為二忽。二百四十三為一忽。二十七為一初。三為一秒。皆可於七百二十九內取之。則三分之數無不均矣。且如此均之商聲五十九小分二千三十九。乃仲呂之數。該三分損一下生黃鐘變半律為羽。則先分其五十七為三分。每分一十九。損一分為三十八。又將二分散還四千三百七十四幷小分之二千

三十九為六千四百一十三。先分其六千四百一十一為三分。每分二千一百三十七。去一分為四千二百七十四。餘二箇散還變律原數之一千四百五十八。每分四百八十六。去一分為九百七十二。內取七百二十九為一。合上四千二百七十四為四千二百七十五。餘二百四十三。於四千二百七十五內取二千一百八十七為一分。合上大數為三十九。餘二千八十八七百二十九分一之二百四十三為小分。以釐毫絲法約之。一千九百四十四為八釐。一百三十五為五毫。九為三絲。七百二十九分一之二百四十三為一忽。如此則得黃鐘變半律之數矣。又三分羽大數三十九。每分一十三。益一分為五十二。三分羽小分二千八十八七百二十九分一之二百四十三。每分六百九十六七百二

十九分一之八十一。益一分為二千七百八十四七百二十九分一之三百二十四。內取二千一百八十七為一分。合上大數為五十三。餘五百九十七七百二十九分一之三百二十四為小分。以氂毫絲忽之法約之。四百八十六為二氂。一百單八為四毫。三為一絲。七百二十九分一之三百二十四。二百四十三為一忽。八十一為三初。如此則合林鐘變全律之數矣。下四變律一忽二忽。一初二初。一秒二秒。不可三分者。皆用此法。

三月姑洗宮 此管能應穀雨之氣。則此管之聲乃三月中氣之聲。故為三月之宮。管六十四分。故宮聲六十四也。

宮聲六十四

商聲五十六 小分一千九百四十四

角聲五十 小分一千二百四十二

徵聲四十二 小分一千四百五十八

羽聲三十七 小分二千二十五

此姑洗一均五聲之數也

四月仲呂宮 此管能應小滿之氣。則此管之聲乃四月中氣之聲。故為四月之宮。管五十九分奇。故宮聲五十九奇也。

宮聲五十九 小分二千三十九

商聲五十三 小分五百九十七七百二十九分一之三百二十四

角聲四十七 小分七百七十四七百二十九分一之四十五

徵聲三十九 小分二千八十八七百二十九分一之二百四十三

羽聲三十五 小分一千一百二十七七百二十九分一之二百一十六

此仲呂一均五聲之數也

五月蕤賓宮 此管能應夏至之氣。則此管之聲乃五月中氣之聲。故為五月之宮。管五十六分奇。故宮聲五十六奇也。

宮聲五十六 小分一千九百四十四

商聲五十 小分一千二百四十二

角聲四十四 小分二千七十六

徵聲三十七 小分二千二十五

羽聲三十三 小分一千五百五十七

此蕤賓一均五聲之數也

六月林鐘宮此管能應大暑之氣。則此管之聲乃六月中氣之聲。故爲六月之宮。管五十四分。故宮聲五十四也

宮聲五十四

商聲四十八

角聲四十二小分一千四百五十八

徵聲三十六

羽聲三十二

此林鐘一均五聲之數也

七月夷則宮此管能應處暑之氣。則此管之聲乃七月中氣之聲。故爲七月之宮。管五十分奇。故宮聲五十奇也

宮聲五十小分一千二百四十二

商聲四十四小分二千七十六

角聲三十九小分二千八十八七百二十九分一之二百四十二

徵聲三十三小分一千五百五十七

羽聲二十九小分二千一百一十三

此夷則一均五聲之數也

八月南呂宮此管能應秋分之氣。則此管之聲乃八月中氣之聲。故爲八月之宮。管四十八分。故宮聲四十八也

宮聲四十八

商聲四十二小分一千四百五十八

角聲三十七小分二千二十五

徵聲三十二

羽聲二十八小分九百七十二

此南呂一均五聲之數也

九月無射宮此管能應霜降之氣。則此管之聲乃九月中氣之聲。故爲九月之宮。管四十四分奇。故宮聲四十四奇也

宮聲四十四小分二千七十六

商聲三十九小分二千八十八七百二十九分一之二百四十三

角聲五十五小分一千一百二十七百二十九分一之二百一十六

徵聲二十九小分一千一百一十三

羽聲二十六小分一千三百九十二七百二十九分一之一百六十二

此無射一均五聲之數也

十月應鐘宮此管能應小雪之氣。則此管之聲乃十月中氣之聲。故爲十月之宮。管四十二分奇。故宮聲四十二奇也

宮聲四十二小分一千四百五十八

商聲三十七小分二千二十五

角聲三十三小分一千五百五十七
徵聲二十八小分九百七十二
羽聲二十五小分六百二十一
此應鐘一均五聲之數也。或問黃鐘之角聲六十四。不可三分。故聲止於五。十一均之角皆可三分。聲不止五何也。曰黃鐘之角。乃姑洗之數。本可三分以生應鐘。所謂以三分之不盡一筭者。直據六十四之分數而言耳。非謂本律之數

不盡一筭也。若用一十一均五聲相生之法。先分六十三為三分。每分二十一。後將一分徵進二千一百八十七。三分之。每分七百二十九。何不均之有。十一均之角必散完分并小分分之而後均則其分之不均。亦如黃鐘之角矣。五聲焉得不止於角乎。曰林鐘之角。應鐘四十二分。又可三分何也。曰四十二雖可三分。然尚餘一千四百五十八為小分。乃

是四十二分奇。何均之有。曰黃鐘之角何不用小分之法以生二變。而別立其法也。且黃鐘之角既不用小分之法以生二變。則十一均五聲亦不宜用是法以相生矣。柰何。曰相生之法。以數為主。十一均之管漸入於短。則其數漸入於細。其間小分。乃各律釐毫絲忽之數。若黃鐘一均五聲之管。數皆完分。無釐毫絲忽。所謂純粹中之純粹者。又安得散

完分為小分。以壞其純粹之本體邪。至於立法以生二變之後。二變律管。數皆有釐。即紀小分。是知黃鐘五聲不紀小分。以其無釐毫絲忽。與十一均異也。十一均之紀小分。以其有釐毫絲忽。與黃鐘二變同也。其因數立法不差毫髮如此。庶盡五聲二變洪纖高下之妙。彼例以八十一為宮。七十二為商。六十四為角。五十四為徵。四十八為羽。於此可見

其謬矣。曰一十均與黃鐘二變雖同紀小分。然一應鐘也。在本宮則曰小分一千四百五十八。在變宮則曰小分六。一㽔賓也。在本宮則曰小分一千九百四十四。在變徵則曰小分八。為法不同何也。曰六者六釐也。一千四百五十八。亦六釐也。八者八釐也。一千九百四十四。亦八釐也。法雖異而數則同也。然法之所以異者。盖曰六曰八。在完釐之律則

可。若律之有毫絲與忽者。釐數惡得以蔽之。必以餘分之多寡為法。然後能盡釐毫絲忽之數而無遺也。應鐘㽔賓之為二變居黃鐘五聲純粹之後。以六八紀釐。固無所妨。若當月自宮。則為四聲二變之首。四聲二變之律。或全或半。多有釐毫絲忽之數者。苟不立為餘分之法以待之。則四聲二變之律。以釐毫絲忽之數至者。又將何以生之乎。是知二

變以釐居分之後。故紀六八效法純粹。跂而及之之意也。以釐居毫絲忽之首。故紀餘分。該括不齊。俯而就之之意也。五聲變化之妙。於此可見其情狀矣。曰十一均之角生二變。果用本均相生之法乎。抑效黃鐘之別立其法乎。曰黃鐘五聲原無小分可生二變。故別立法以全純粹。十一均五聲自有小分可生二變。何必他求為哉。

變聲第七

此章之註自按五聲至變宮也一節通言十二均五聲有二變之由自角聲之實至以為強弱一節專言黃鐘之角生二變之法

宮與商。商與角。徵與羽。相去各一律。至角與徵。羽與宮。相去乃二律者。此據隔八相生之位。五聲大小之次而言也。自黃鐘一均論之。子黃鐘宮至寅太簇商。隔丑大呂一律。寅太簇商至辰姑洗角。隔卯夾鐘一律。未林鐘徵至酉南呂羽。

隔申夷則一律。若辰姑洗角至未林鐘徵。乃隔巳仲呂午蕤賓二律。酉南呂羽至子黃鐘宮。乃隔戌無射亥應鐘二律也。(十一均倣此)相去一律則音節和。相去二律則音節遠者。蓋樂聲之和。由於洪纖高下之有序。洪纖高下之有序。生於律管降殺之中度。一寸損一分。一分損一釐。一釐損一毫。一毫損一絲。一絲損一忽。一忽損一初。一初損一秒。此律管降殺之中度也。然必相去一律者始合中度。合中度則聲不混不離而得其和。太近則不及中度而聲混。(謂二律相比則上律聲掩下律)聲太遠則過中度而聲離。(謂相隔二律則下律聲不及上律聲)此樂聲和與不和之大凡也。自黃鐘一均論之。黃鐘九寸損九分則為太簇之八寸。隔大呂一律。合降殺之中度也。故太簇能應黃鐘而商與宮和。(若大呂則太近為所掩若夾鐘則太遠不相及)太簇八寸損八分則

為姑洗之七寸一分。隔夾鐘一律。合降殺之中度也。故姑洗能應太簇而角與商和。(若夾鐘則太近為所掩若仲呂則太遠不相及)林鐘六寸損六分則為南呂之五寸三分。隔夷則一律。合降殺之中度也。故南呂能應林鐘而羽與徵和。(若夷則則太近為所掩若無射則太遠不相及)至於姑洗七寸一分。乃損一寸一分而後為林鐘之六寸。隔巳午二律。過中度矣。故徵聲之高。不及角聲之下。南呂反益三寸六分而後為黃鐘之九寸。非特相去二律。抑愈不合中度矣。故宮聲之下。不及羽聲之高。惟徵聲之高不及角聲之下。故於角(辰)徵(未)之間而午為近未。收蕤賓一律。此徵之管長二分八釐。隔仲呂一律。合姑洗七寸一分損七分一釐之中度。故其聲少下於徵而與角和。是變徵因徵不及角而設也。(十一均收變徵倣此)惟宮聲之下不及羽聲之高。故於羽

酉宮子之間而亥為近子收應鐘一律比宮之管短四寸二分三釐隔無射一律合南呂五寸三分損五分三釐之中度故其聲少高於宮而與羽和是變宮因宮不及羽而設也（十二均收變宮倣此）夫收二變於五聲之中乃是間取七律於十二律之內朱子謂律呂有十二箇用時只使七箇若更插一聲便拗了夫七律插一律便拗則七律缺一律亦便拗矣蓋五聲而有二變則皆隔一降殺而序不亂上倡下應而音不孤七聲之律各備五聲獨奏一律則一律自為五聲高自為高下自為下並奏七律則七律合為五聲高則齊高下則齊下被之樂章殆猶五味之相濟無不和矣使有五聲而無二變亦安能以成樂哉或曰五聲並奏未嘗不和何謂無二變不能成樂曰無二變則五聲中自有廝欠間隔不合

倫序處且欠變宮一清聲矣夫樂音不倫不備豈得為盡善盡美邪竊料樂聲如人歌曲相似今選聲音相次者十有二人准十二律其第二人聲為第一人所掩第四人聲又不及第二人故用第三人和第一人第一人是宮第三人是商第四人聲為第三人所掩第六人聲又不及第三人故用第五人和第三人第三人是商第五人是角第六人聲為第五人所掩第八人聲又不及第五人故用第七人和第五人第五人是角第七人是變徵第九人聲為第八人所掩第十一人聲又不及第八人故用第十人和第八人第八人是徵第十人是羽第十一人聲為第十人所掩第一人聲又大於第十人故用第十二人和第十人第十人是羽第十二人是變宮自首至尾大小有序既不至於相掩又不至

於相離一人之聲由濁至清其間高下曲折亦如一律之備五聲若一人獨歌則一人自為高下七人共歌則七人同為高下借曰不和未之有也此第一人為宮比黃鐘一均之七聲若第二人為宮比大呂一均之七聲則第一人當用半聲之畧次者若黃鐘用變半律然下十人馳十律其聲音增減分數一視十律用正變全半之聲為準曰若如此則合十二人共歌合十二律並奏其聲不亦愈備而愈和乎曰孔子曰始作翕如從之純皦繹如夫皦如非止高下明白或高或下俱要見得七聲不相掩處若合奏十二律借曰能純必不能皦蓋皦自有純而純未必皦故不得而並用也曰吾聞樂聲之和在於三分損益今若此則在大小之次而不在三分損益矣柰何曰五聲二變大小之次第正是三分損益所生者若無三分損益安有大小次第蓋三分損益行於大小次第之前大小次第成於

三分損益之後三分損益未即和損益既成大小有序而後和耳故凡言和者不曰宮徵相宜而曰宮商相宜為是故也然則謂樂聲之和在於三分損益者推其本也謂樂聲之和在於大小之次者擧其成也谷有攸當又何疑乎曰或論二變之用曰角徵之間羽宮之際必得一聲連上接下皆得諧和似與大小之次不相為謀何也曰此說非也蓋上大下小或上小下大而我以不大不小居中可曰連上接下若姑洗七寸一分居辰林鐘六寸居未而午蕤賓以六寸二分八釐居辰未之間為變徵猶可曰連上接下至於黃鐘九寸居子南呂五寸三分居酉而亥應鐘乃居子酉之下固非連上接下之位且其管只得四寸六分六釐為變宮又短於黃鐘南呂二律顧曰連上接下不亦悖哉曰子謂七

聲之律。各備五聲。其制柰何。曰十二管各如其律之數。自下而上爲四孔。以管底中翕聲爲宮。第一孔爲商。第二孔爲角。第三孔爲徵。第四孔爲羽。如黃鐘一律。以管底中翕聲去吹口九寸爲黃鐘是宮。第一孔去吹口八寸爲太簇。是商第二孔去吹口七寸一分爲姑洗。是角。第三孔去吹口六寸爲林鐘。是徵。第四孔去吹口五寸三分爲南呂。是羽。餘律

倣此。曰。既謂五聲而無二變。不能成樂。各管五聲又無二變。何也。曰。五聲之收二變。謂十一均五聲。各收二變。以濟不及。合七律而成一均也。非謂一管五聲之內。復增二變也。夫萬物之聲。五者備矣。一管而備五聲。則人聲詩歌。皆可協矣。復增二變。將何用邪。今具十二律五聲相去一律二律收變宮變徵之圖及管式于後

正律墨書　正聲大墨書　半聲小墨書
變律朱書　全聲大朱書　半聲小朱書

全聲即正聲。但變律不可以言正。故不曰正聲而曰全聲。所以別正律也。

黃鐘五聲相去一律二律收變宮變徵之圖

子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子
黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應	黃
宮		商		角		變徵	徵		羽		變宮	

大呂五聲相去一律二律收變宮變徵之圖

丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑
大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應	黃	大
宮		商		角		變徵	徵		羽		變宮	

太簇五聲相去一律二律收變宮變徵之圖

寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅
太	夾	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應	黃	大	太
宮		商		角		變徵	徵		羽		變宮	

夾鐘五聲相去一律二律收變宮變徵之圖

卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯
夾	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾
宮		商		角		變徵	徵		羽		變宮	

姑洗五聲相去一律二律收變宮變徵之圖

辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰
姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾	姑
宮		商		角		變徵	徵		羽		變宮	

仲呂五聲相去一律二律收變宮變徵之圖

巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳
仲	蕤	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲
宮		商		角		變徵	徵		羽		變宮	

宮變徵之圖　宮　商　角　變徵　徵　羽　變宮　宮
蕤賓相去五聲　午　未　申　酉　戌　亥　子　丑　寅　卯　辰　巳　午
一律收二律變　蕤　林　夷　南　無　應　黃　大　太　夾　姑　仲　蕤

宮變徵之圖　宮　商　角　變徵　徵　羽　變宮　宮
林鐘相去五聲　未　申　酉　戌　亥　子　丑　寅　卯　辰　巳　午　未
一律收二律變　林　夷　南　無　應　黃　大　太　夾　姑　仲　蕤　林

宮變徵之圖　宮　商　角　變徵　徵　羽　變宮　宮
夷則相去五聲　申　酉　戌　亥　子　丑　寅　卯　辰　巳　午　未　申
一律收二律變　夷　南　無　應　黃　大　太　夾　姑　仲　蕤　林　夷

宮變徵之圖　宮　商　角　變徵　徵　羽　變宮　宮
南呂相去五聲　酉　戌　亥　子　丑　寅　卯　辰　巳　午　未　申　酉
一律收二律變　南　無　應　黃　大　太　夾　姑　仲　蕤　林　夷　南

宮變徵之圖　宮　商　角　變徵　徵　羽　變宮　宮
無射相去五聲　戌　亥　子　丑　寅　卯　辰　巳　午　未　申　酉　戌
一律收二律變　無　應　黃　大　太　夾　姑　仲　蕤　林　夷　南　無

宮變徵之圖　宮　商　角　變徵　徵　羽　變宮　宮
應鐘相去五聲　亥　子　丑　寅　卯　辰　巳　午　未　申　酉　戌　亥
一律收二律變　應　黃　大　太　夾　姑　仲　蕤　林　夷　南　無　應

宮變徵之圖　宮　商　角　變徵　徵　羽　變宮　宮

右圖每律七聲皆於十二律內、間錯取其合降殺中度者以成音韻。只該十二位，所以多下一層者，欲使羽宮之間收變宮之法易於觀覽耳。看熟之後須塗此一層可也。按此圖十二律當月自宮之序，律管長短之次，隔八相生之位，五聲二變大小清濁之倫，正律變律正聲半聲之別皆具焉。細玩此圖，則律呂之

義思過半矣。或問五聲二變有君臣民事物尊卑貴賤不相陵犯之道，何以見之。曰宮為君，商為臣，角為民，徵為事，羽為物。商大於宮，是謂臣陵君。角大於宮，是謂民陵君。大於商，是謂民陵臣。事物皆可類推。假如無射為宮，若用黃鐘正律為商，則臣陵其君。夷則為宮、無射為商，若用黃鐘正律為角，則民陵其君與其臣矣。故用黃鐘變半律以避陵犯。餘

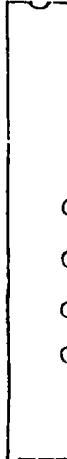
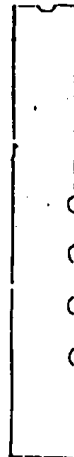
律倣此。曰先有物而後有事。事反居物上何也。曰事所以處物。物無事以處之則不成其爲物矣。故事居物上也

律呂解註　三十二

太簇管式
吹口
宮太去吹口八寸
夾鐘管式
吹口

姑洗管式
吹口
宮姑去吹口七寸一分
仲呂管式
吹口

林鐘管式
吹口
林宮去吹口六寸
蕤賓管式
吹口

南呂管式
吹口
南宮去吹口五寸
夷則管式
吹口
宮夷去吹口五寸五分

右十二管式。乃十二律各備五聲之法所謂獨奏一律。則一律自為高下者也。若每均七律並用。則惟黃鐘一均七聲得七正律。其餘則有半律變律變半律。所謂並奏七律。則七律同為高下者也。半律變律變半律各具五聲之法。半律得正律半聲。變半律得變律半聲。其四孔相法位次。一以正律為準。視律長短而消詳增減之。

或曰半律亦具五聲乎。曰。正律不具五聲。則無以著乎洪纖高下之曲折。半律不具五聲。又何以和乎正律而成其節族邪。蓋長短可異。而制度不可異。異長短所以別清濁。苟異制度。則不合節族矣。焉有不合節族而可以為樂乎。曰半律具五聲。則半律亦有宮乎。曰管雖至短。而其底中翕聲固自在也。何謂無宮但其為用僅可備七聲之數。不能為宮

以統衆聲耳。曰何故。曰假如夷則半律。止長二寸七分二釐五毫。若以為宮。則其下六聲。相生必入於纖伏而無其聲矣。故不能為宮以統衆聲也。曰所置十二管四孔相去寸分釐毫絲忽之數。即每均所用下四律之數何也。曰聲音之道無二致也。苟本律所置四孔之位。與所用四律之數不同。是二致矣。欲其克諧。得乎。十二均七聲制度。詳見第九章

變宮聲四十二小分六

變徵聲五十六小分八

此黃鐘一均二變之數也。黃鐘之角。乃姑洗之七寸一分。本可三分損一下生應鐘為變宮。但五聲以分為主。其七寸一分之六十四分。以三分之。不盡一筭。既不可行。當有以通之。通之云者。謂別立其法。使其不可三分之一筭亦得以三分之也。通之之法柰何。聲之當變以濟五聲所不及者。宮徵二聲也。聲之變者二。故置一而二即兩也次三之。一次三其一得三。二次三其三得九。即以九因角聲之實六十四。乃是九箇六十四。亦是六十四箇九。得五百七十六。其實分姑洗六十四分為五百七十六釐也。分分為釐。則其不盡之一分。可作九釐三分之矣。於是分角聲之五百七十六釐為三分。每分一百九十二。損一分下生

變宮得三百八十四。即應鐘之三百八十四釐也。以九歸之。每除九釐為應鐘之一分。除至三百七十八。得四十二為大分。以從五聲之數。餘六釐為小分。紀而存之。以為強弱。四十二小分六。此黃鐘變宮聲之數也。又分變宮未歸之三百八十四為三分。每分一百二十八。益一分上生變徵。得五百一十二。即蕤賓之五百一十二釐也。以九歸之。每除九

釐為㽔賓之一分除至五百單四得五
十六為大分以從五聲之數餘八釐為
小分紀而存之以為強弱五十六小分
八此黃鍾變徵聲之數也變徵之數五
百一十二以三分之又不盡二算其數
又不行此變聲所以止於二也或曰吾
子既謂黃鍾之角不分完分為小分以
全純粹此又分分為釐何也曰雖是分
分為釐乃是一分九釐之實數僅為二

變之紀餘釐而設與十一均散為二千
一百八十七之分法以該釐毫絲忽之
不齊者自是不同且不顯然分分為釐
委曲立法以合其數及二變既生之後
紀其餘數曰小分六小分八細尋其故
然後知其法之分分為釐耳又何害其
為純粹邪變宮不成宮者謂其居羽宮
之間將以為宮則其聲稍高於宮而非
宮變徵不成徵者謂其居角徵之間將

以為徵則其聲稍下於徵而非徵也古
人謂之和繆又曰所以濟五聲之不及
通論十二均之二變也淮南子釋黃鍾
一均二變之義曰角生應鍾不比於正
音故為和應鍾生㽔賓不比於正音故
為繆夫和有諧合之義繆有乖戾之義
二字非相類者為二變能濟不及而謂
之和邪和同曰和可也為二變非宮非
徵而謂之繆邪繆同曰繆可也二變既

收七聲克諧則亦不當復以繆為言矣
不知淮南子何所本而分應鍾為和㽔
賓為繆也竊料古人立言之意蓋見得
角徵羽宮皆相去二律不合降殺中度
故其聲遠不相及而至於乖戾二變之
收正濟其不及于以和其乖戾而歸之
純故既曰和繆又曰所以濟五聲之不
及夫和其繆即所以濟不及濟不及正
所以和其繆二句言意字義互相發明

未嘗有異，不知淮南子何所本而分應鐘為和，蕤賓為繆也。今不敢從而復正之，以俟知者詳焉。變聲非正，故不為調者，言其宮不成宮，徵不成徵，但用以濟五聲之不及，不以起調畢曲為諸聲之綱也。義見六十調圖 各均二變皆各均角聲所生宜隨律以求其數

八十四聲圖第八

正律墨書 變律朱書 正聲大墨書 全聲大朱書 半聲小墨書 半聲小朱書

按此圖及下六十調圖，舊本皆正律墨書，半聲朱書，變律朱書，半聲墨書。

夫正律墨書，變律朱書，正變固有別矣。但正半聲與變律皆朱書，變半聲與正律皆墨書，以大別白。且此圖後六行黃鐘至應鐘六變律朱書宜也。因六變律受役下六正律之故，并下六正律亦朱書之，果何義乎。彼一律可以分正變，一聲可以分正半，其曰仲呂徵、無射商一類云者，言仲呂為宮，以黃鐘變半聲為徵，無射為宮，以黃鐘變半聲為商，二律自是正律，其徵與商自是黃鐘變律半聲，不相干涉也，安得朱書二正律以當黃鐘變律。又下墨書商徵為黃鐘變律半聲乎。又下六十調圖於各律之下復加以正變半字樣。夫既曰某律某聲為正為變，某律某聲為正為半，則一墨書下註字樣為別斯可矣，又何必更分朱墨邪。既曰某律某聲墨書某律某聲

朱書，則專用朱墨為別斯可矣，又何必更用字樣邪。圖中朱墨字樣二者並用，殊為無謂。今特改曰正律墨書，正聲大墨書，半聲小墨書，變律朱書，全聲大朱書，半聲小朱書。此圖則改朱書正律之繆，六十調圖則於各律之下添註七聲，庶明白而易於觀覽云耳。非敢立異也。

月	宮	徵	商	羽	角	變宮	變徵
十一月	黃鐘宮						
六月	林鐘宮	黃鐘徵					
正月	太簇宮	林鐘徵	黃鐘商				
八月	南呂宮	太簇徵	林鐘商	黃鐘羽			
三月	姑洗宮	南呂徵	太簇商	林鐘羽	黃鐘角		
十月	應鐘宮	姑洗徵	南呂商	太簇羽	林鐘角	黃鐘變宮	
五月	蕤賓宮	應鐘徵	姑洗商	南呂羽	太簇角	林鐘變宮	黃鐘變徵
十二月	大呂宮	蕤賓徵	應鐘商	姑洗羽	南呂角	太簇變宮	林鐘變徵
七月	夷則宮	大呂徵	蕤賓商	應鐘羽	姑洗角	南呂變宮	太簇變徵
二月	夾鐘宮	夷則徵	大呂商	蕤賓羽	應鐘角	姑洗變宮	南呂變徵
九月	無射宮	夾鐘徵	夷則商	大呂羽	蕤賓角	應鐘變宮	姑洗變徵
四月	仲呂宮	無射徵	夾鐘商	夷則羽	大呂角	蕤賓變宮	應鐘變徵
	黃鐘	仲呂徵	無射商	夾鐘羽	夷則角	大呂變宮	蕤賓變徵
	林鐘		仲呂商	無射羽	夾鐘角	夷則變宮	大呂變徵

太族	仲呂 羽	無射 角	夾鍾 變宮	蕤賓 變徵
南呂	仲呂 角	無射 變宮	夾鍾 變徵	
姑洗	仲呂 變宮	無射 變徵		
應鍾	仲呂 變徵			

律呂之數往而不返故黃鍾不復為他律役者蓋律呂雖是三分損益上下相生然皆黃鍾九寸一氣之所變其管自長而漸短不能自短而還其舊故曰往而不返惟其往而不返是以黃鍾之管

獨長其正律之聲止當月自宮他律不得用為四聲二變故曰不為他律役也所用七聲皆正律無空積忽微自林鍾而下則有半聲自蕤賓而下則有變律皆有空積忽微不得其正者蓋數自忽而下若初與秒愈入細微故總曰忽微忽微雖是律呂損益相生自然之數然黃鍾正數原無忽微故律有忽微者非半則變不得為正黃鍾一均七聲本律

宮聲固是正律而其徵林鍾商太簇羽南呂角姑洗變宮應鍾變徵蕤賓亦皆正律正律管長而其數大無有忽微故其空圍積實亦皆大數而無有忽微也自林鍾至仲呂十一律為宮則所用七聲有半聲矣如林鍾為宮則大呂半聲為變徵太簇半聲為徵姑洗半聲為羽蕤賓半聲為變宮其餘十律倣此自蕤賓至仲呂六律為宮則所用七聲有變

律矣如蕤賓為宮則用黃鍾變半律為變徵其餘五律倣此（其詳皆見上章十二均七聲圖）惟十一均七聲有半聲變律故其管漸短而有忽微之數管有忽微之數則其空圍積實皆有忽微而不得其正也愚按變律全半數皆有忽微正半律惟仲呂有忽餘皆無有所謂皆有空積忽微者因半律不得為正故一槩云然耳其實正半律無忽微也或問正律有絲則

包有忽微。何謂無空積忽微。曰絲中雖有忽微。然空圍積實之數。生於從長之數。黃鐘之實。法起於絲。數止於絲。故以其管從長之絲數。定空圍積實之絲數。而不下及忽微。正律皆效之。故正律無空積忽微也。曰仲呂從長六寸五分八釐三毫四絲六忽。然則非正律乎。曰仲呂爲正律之窮。居變律之首。況其正律亦是倍數。乃正律中之不正者。故其數有忽。所以生變律之忽微也。故黃鐘獨爲聲氣之元者。此聲氣之元。與首章所指者微異。首章主分寸之數而言。言分寸之數。在律之前。未有黃鐘之聲氣。先有分寸之數也。此聲氣之元。主黃鐘而言。言黃鐘一律。得聲氣之始。故極其純粹也。雖十二律八十四聲。皆黃鐘所生。然黃鐘一均。所謂純粹中之純粹者。蓋十二律八十四聲。皆黃鐘九寸一氣損

益之變。黃鐘純粹。則十二律八十四聲。固不可謂不純粹。但生來生去。其數漸細。故十一均七聲。則有半聲變律。而不得其正。不若黃鐘一均七聲。皆是正律。而爲純粹中之純粹也。蓋始則純粹。極則駁雜。此天地自然之氣數也。八十四聲。前十二行。自黃鐘至仲呂。或全或半。計六十三聲。皆正律之聲也。後六行。自黃鐘至應鐘。或全或半。計二十一聲。皆變律之聲也。正律六十三。是九箇七。變律二十一。是三箇七。皆陽數也。按此圖。每律七聲。十二律計八十四聲。黃鐘正律。不爲他律役。止爲本宮一聲。其下六聲。爲下六律役。則是變律半聲。而居正律之後。變律第一行是也。林鐘正律二聲。其一本宮。其二黃鐘徵。其下五聲。爲下五律役。或全或半。則是變律而居正律之後。變律第二行是也。太簇正律三

聲其一本宮其二林鐘徵半其三黃鐘商其下四聲爲下四律役則是變律半聲而居正律之後變律第三行是也南呂正律四聲其一本宮其二太簇徵其三林鐘商其四黃鐘羽其下三聲爲下三律役或全或半則是變律而居正律之後變律第四行是也姑洗正律五聲其一本宮其二南呂徵半其三太簇商其四林鐘羽半其五黃鐘角其下二聲爲下二律役則是變律半聲而居正律之後變律第五行是也應鐘正律六聲其一本宮其二姑洗徵其三南呂商其四太簇羽其五林鐘角其六黃鐘變宮其下一聲爲下一律役則是變律而居正律之後變律第六行是也自蕤賓至仲呂六律爲上六律及上律之後則其五聲二變或全或半皆是正律而無變律其故何也盖上六律長能役下六律

下六律短不能役上六律上律能役下律故下律不必用變已足爲上律七聲之用下律不能役上律故上律必變而少短然後可爲下律七聲之用也此圖八十四聲正是旋宮用聲之綱領須與上卷旋宮圖參看

六十調圖第九

以周禮淮南子禮記鄭氏註孔氏正義定周禮春官大司樂淮南子見前鄭玄註禮記孔穎達作正義見十三經註疏

黃鐘宮	黃宮	太商	姑角	蕤變徵	林徵	南羽	應變宮
無射商	無宮	黃商	太角	姑變徵	仲徵	林羽	南變宮
夷則角	夷宮	無商	黃角	太變徵	夾徵	仲羽	林變宮
仲呂徵	仲宮	林商	南角	應變徵	黃徵	太羽	姑變宮
夾鐘羽	夾宮	仲商	林角	南變徵	無徵	黃羽	太變宮
大呂宮	大宮	夾商	仲角	林變徵	夷徵	無羽	黃變宮
應鐘商	應宮	大商	夾角	仲變徵	蕤徵	夷羽	無變宮
南呂角	南宮	應商	大角	夾變徵	姑徵	蕤羽	夷變宮
蕤賓徵	蕤宮	夷商	無角	黃變徵	大徵	夾羽	仲變宮

姑洗羽	姑宮	蕤商	夷角	無變徵	應徵	大羽	夾變宮
太簇宮	太宮	姑商	蕤角	夷變徵	南徵	應羽	大變宮
黃鍾商	黃宮	太商	姑角	蕤變徵	林徵	南羽	應變宮
無射角	無宮	黃商	太角	姑變徵	仲徵	林羽	南變宮
林鍾徵	林宮	南商	應角	大變徵	太徵	姑羽	蕤變宮
仲呂羽	仲宮	林商	南角	應變徵	黃徵	太羽	姑變宮
夾鍾宮	夾宮	仲商	林角	南變徵	無徵	黃羽	太變宮
大呂商	大宮	夾商	仲角	林變徵	夷徵	無羽	黃變宮
應鍾角	應宮	大商	夾角	仲變徵	蕤徵	夷羽	無變宮
夷則徵	夷宮	無商	黃角	太變徵	夾徵	仲羽	林變宮
蕤賓羽	蕤宮	夷商	無角	黃變徵	大徵	夾羽	仲變宮
姑洗宮	姑宮	蕤商	夷角	無變徵	應徵	大羽	夾變宮
太簇商	太宮	姑商	蕤角	夷變徵	南徵	應羽	大變宮
黃鍾角	黃宮	太商	姑角	蕤變徵	林徵	南羽	應變宮
南呂徵	南宮	應商	大角	夾變徵	姑徵	蕤羽	夷變宮
林鍾羽	林宮	南商	應角	大變徵	太徵	姑羽	蕤變宮
仲呂宮	仲宮	林商	南角	應變徵	黃徵	太羽	姑變宮
夾鍾商	夾宮	仲商	林角	南變徵	無徵	黃羽	太變宮

大呂角	大宮	夾商	仲角	林變徵	夷徵	無羽	黃變宮
無射徵	無宮	黃商	太角	姑變徵	仲徵	林羽	南變宮
夷則羽	夷宮	無商	黃角	太變徵	夾徵	仲羽	林變宮
蕤賓宮	蕤宮	夷商	無角	黃變徵	大徵	夾羽	仲變宮
姑洗商	姑宮	蕤商	夷角	無變徵	應徵	大羽	夾變宮
太簇角	太宮	姑商	蕤角	夷變徵	南徵	應羽	大變宮
應鍾徵	應宮	大商	夾角	仲變徵	蕤徵	夷羽	無變宮
南呂羽	南宮	應商	大角	夾變徵	姑徵	蕤羽	夷變宮
林鍾宮	林宮	南商	應角	大變徵	太徵	姑羽	蕤變宮
仲呂商	仲宮	林商	南角	應變徵	黃徵	太羽	姑變宮
夾鍾角	夾宮	仲商	林角	南變徵	無徵	黃羽	太變宮
黃鍾徵	黃宮	太商	姑角	蕤變徵	林徵	南羽	應變宮
無射羽	無宮	黃商	太角	姑變徵	仲徵	林羽	南變宮
夷則宮	夷宮	無商	黃角	太變徵	夾徵	仲羽	林變宮
蕤賓商	蕤宮	夷商	無角	黃變徵	大徵	夾羽	仲變宮
姑洗角	姑宮	蕤商	夷角	無變徵	應徵	大羽	夾變宮
大呂徵	大宮	夾商	仲角	林變徵	夷徵	無羽	黃變宮
應鍾羽	應宮	大商	夾角	仲變徵	蕤徵	夷羽	無變宮

調名	宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮
南呂宮	南宮	應商	大角	夾變徵	姑徵	蕤羽	夷變宮
林鐘商	林宮	南商	應角	大變徵	太徵	姑羽	蕤變宮
仲呂角	仲宮	林商	南角	應變徵	黃徵	太羽	姑變宮
太簇徵	太宮	姑商	蕤角	夷變徵	南徵	應羽	大變宮
黃鐘羽	黃宮	太商	姑角	蕤變徵	林徵	南羽	應變宮
無射宮	無宮	黃商	太角	姑變徵	仲徵	林羽	南變宮
夷則商	夷宮	無商	黃角	太變徵	夾徵	仲羽	林變宮
蕤賓角	蕤宮	夷商	無角	黃變徵	大徵	夾羽	仲變宮
夾鐘徵	夾宮	仲商	林角	南變徵	無徵	黃羽	太變宮
大呂羽	大宮	夾商	仲角	林變徵	夷徵	無羽	黃變宮
應鐘宮	應宮	大商	夾角	仲變徵	蕤徵	夷羽	無變宮
南呂商	南宮	應商	大角	夾變徵	姑徵	蕤羽	夷變宮
林鐘角	林宮	南商	應角	大變徵	太徵	姑羽	蕤變宮
姑洗徵	姑宮	蕤商	夷角	無變徵	應徵	大羽	夾變宮
太簇羽	太宮	姑商	蕤角	夷變徵	南徵	應羽	大變宮

按註自按十二律至不可為調一節言調首所以止於六十之由蓋十二律旋相為宮每律七聲十二律計八十四聲該八十四調但五聲乃正聲正聲可為調二變乃變聲變聲不可為調八十四聲除變聲二十四正聲計六十（每律二變聲十二律計二十四每律五正聲十二律計六十）此調所以止於六十也或問變聲不可為調其故何也曰調首衆聲之綱必聲之倡而有和者始可為綱以起調畢曲若宮倡而商和故宮可為調商倡而角和故商可為調角倡而變徵和故角可為調徵倡而羽

和故徵可為調羽倡而變宮和故羽可為調至於變宮則居羽聲之後宮聲之前乃為宮不及羽而設變宮倡五聲無和之者變徵居角聲之後徵聲之前乃為徵不及角而設變徵倡五聲無和之者故不可為衆聲之綱以起調畢曲也自黃鐘宮至是為六十調一節詳六十調用聲之法蓋每律五調為一大調如黃鐘為宮是黃鐘第一調起調畢曲皆

黄鍾宮聲之一調黄鍾爲商是黄鍾第二調起調畢曲皆黄鍾商聲之一調黄鍾爲商則無射爲宮黄鍾爲角是黄鍾第三調起調畢曲皆黄鍾角聲之一調黄鍾爲角則夷則爲宮黄鍾爲徵是黄鍾第四調起調畢曲皆黄鍾徵聲之一調黄鍾爲徵則仲呂爲宮黄鍾爲羽是黄鍾第五調起調畢曲皆黄鍾羽聲之一調黄鍾爲羽則夾鍾爲宮合此五調

則黄鍾之一大調備矣以下各調用聲之法倣此或問黄鍾宮聲一調乃是黄鍾宮爲調首謂之起調畢曲宜也其餘若黄鍾商聲一調則是無射宮聲爲調首當謂無射起調畢曲安得屬之黄鍾乎曰每律七聲相須以成一調除二變不可爲調者不得用之其五正聲則共用一調若無射爲宮固用此調黄鍾爲商太簇爲角仲呂爲徵林鍾爲羽並用

此調主無射爲宮而言則爲無射起調畢曲主黄鍾爲商而言則爲黄鍾起調畢曲主太簇爲角而言則爲太簇起調畢曲主仲呂爲徵而言則爲仲呂起調畢曲主林鍾爲羽而言則爲林鍾起調畢曲此承上黄鍾宮聲一調而來故云黄鍾商聲之一調也且如首行一調主黄鍾為宮而言則為黄鍾起調畢曲若主太簇為商而言則為太簇起調畢曲

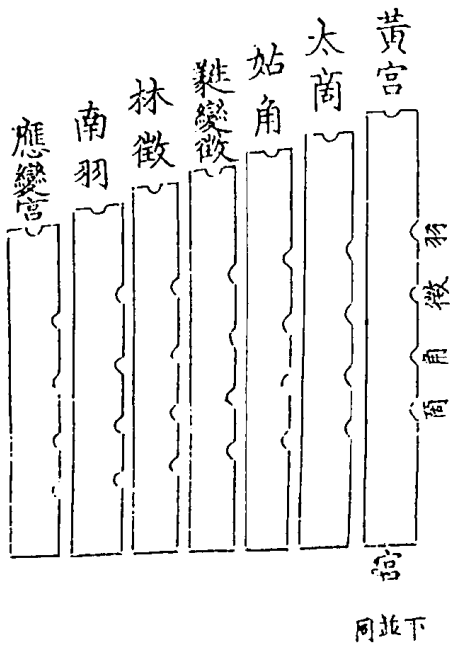
主姑洗為角而言則為姑洗起調畢曲主林鍾為徵而言則為林鍾起調畢曲主南呂為羽而言則為南呂起調畢曲調聲雖同而所主者異故名不得而不異也譬如一人之身對父則名為子對子則名為父對君則名為臣對臣則名為君世有議一調而異五名之為非者盖未察此理也每律五調每調或正或變或全或半皆有七聲合三十五聲此聲

字總一管之聲而言即一管也每聲之管又有五聲合一百七十五聲一律三十五管十二律六十調計四百二十管一律一百七十五聲十二律六十調計二千一百聲具圖于後

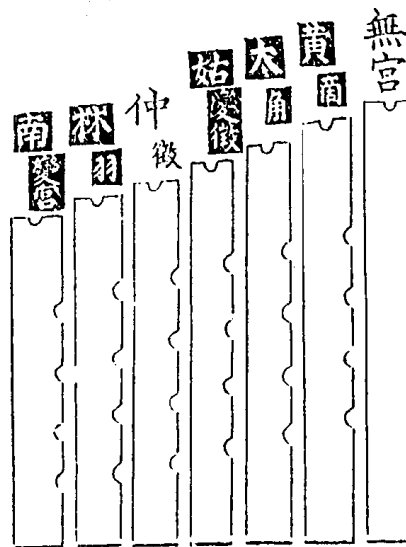
黃宮
太商
姑角
蕤變徵
林徵
南羽
應變宮

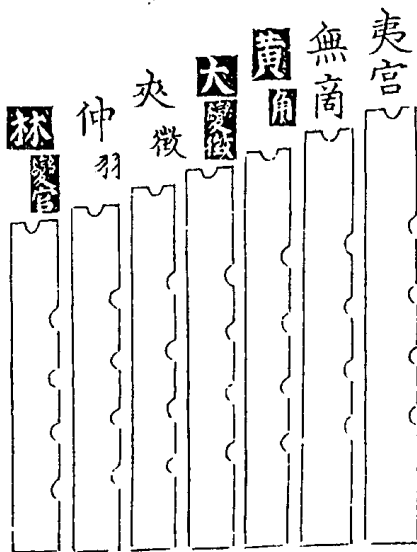
羽 徵 角 商 宮

下放同

此黃鐘為宮黃鐘第一調也自此調至六十調每調或正或變或全或半皆七律合四百二十律每律五聲合二千一百聲

無宮
黃商
太角
姑變徵
仲徵
林羽
南變宮

此黃鐘為商黃鐘第二調也黃鐘為商則無射為宮

夷宮
無商
黃角
大變徵
夾徵
仲羽
林變宮

此黃鐘為角黃鐘第三調也黃鐘為角則夷則為宮

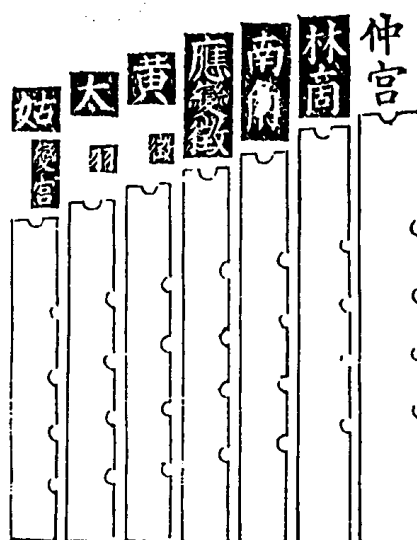
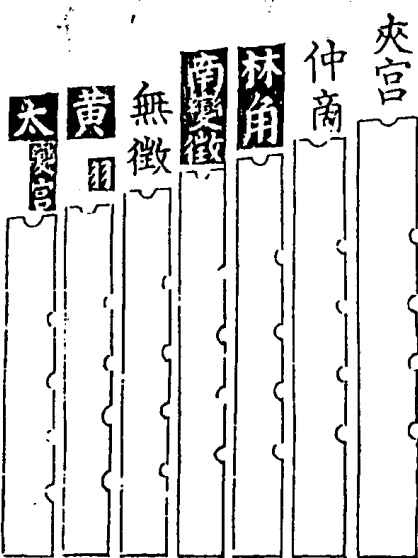
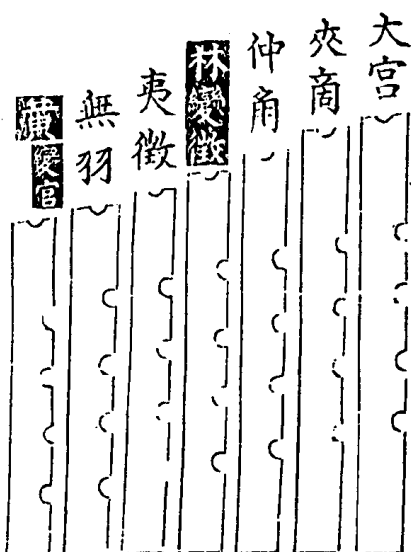
仲宮　林商　南角　應變徵　黃徵　太羽　姑變宮

此黃鐘為徵。黃鐘第四調也。黃鐘為徵則仲呂為宮

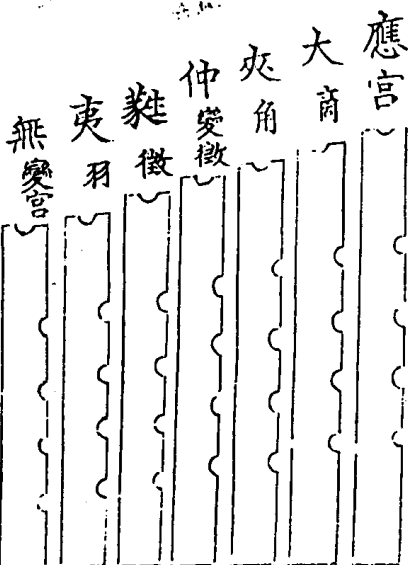
夾宮　仲商　林角　南變徵　無徵　黃羽　太變宮

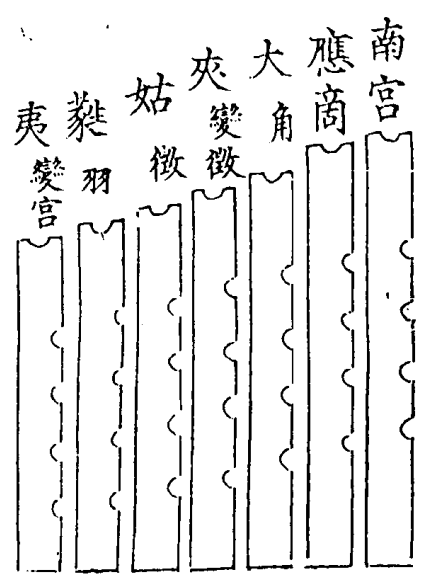
此黃鐘為羽。黃鐘第五調也。黃鐘為羽則夾鐘為宮

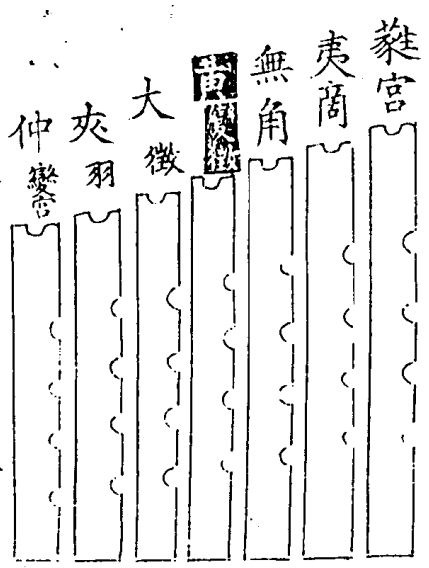
大宮　夾商　仲角　林變徵　夷徵　無羽　黃變宮

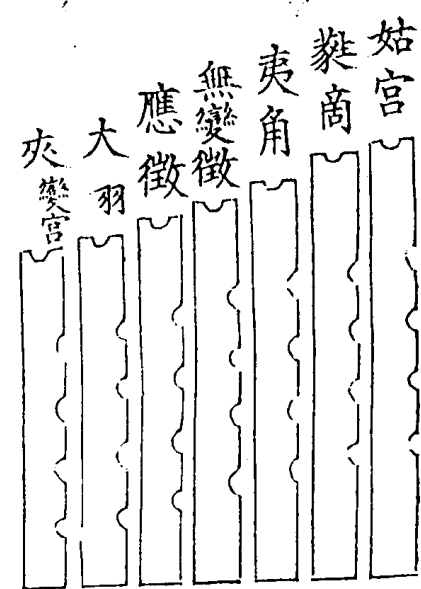
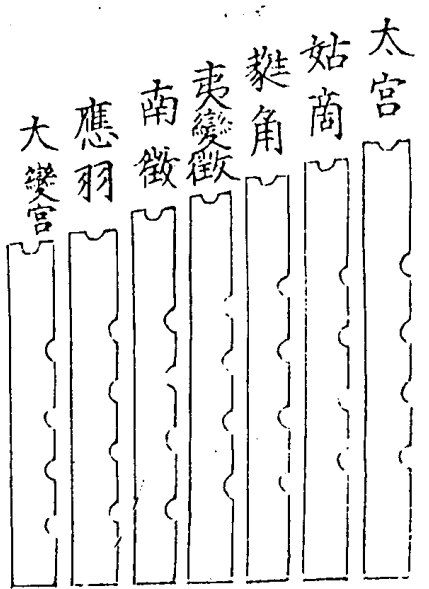
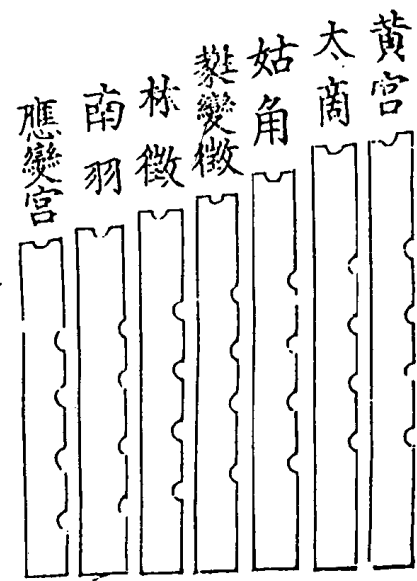
此大呂為宮。大呂第一調也

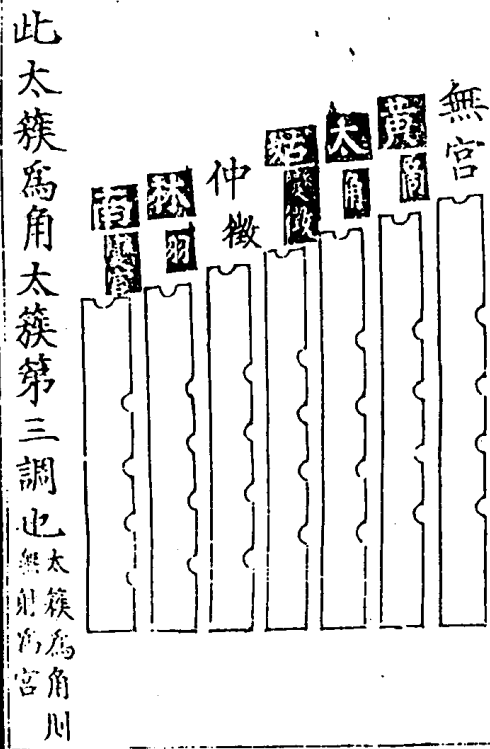
應宮　大商　夾角　仲變徵　蕤徵　夷羽　無變宮

此大呂為商大呂第二調也大呂為商則應鐘為宮

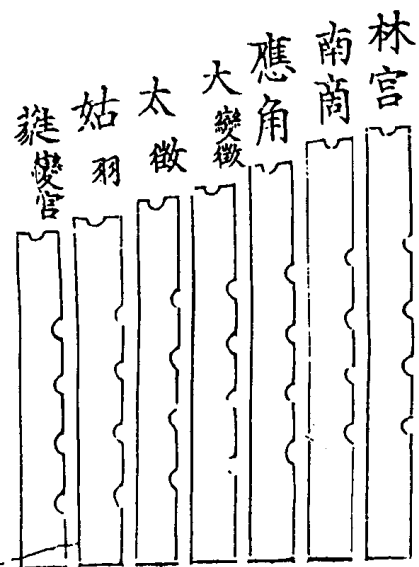
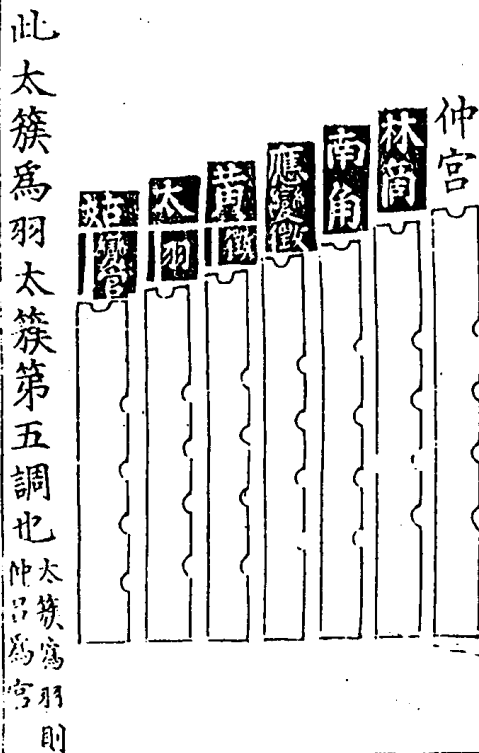
南宮
應商
大角
夾變徵
姑徵
蕤羽
夷變宮

此大呂爲角。大呂第三調也。大呂爲角則南呂爲宮

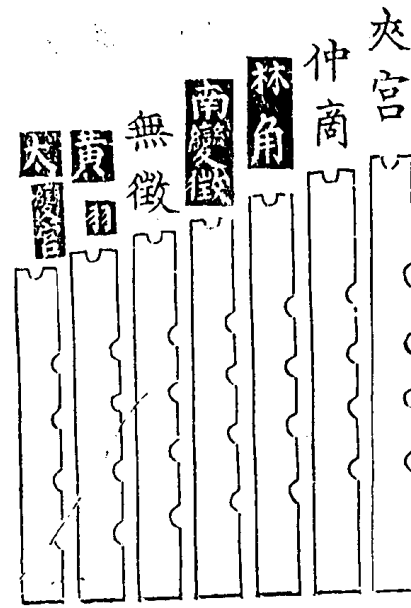
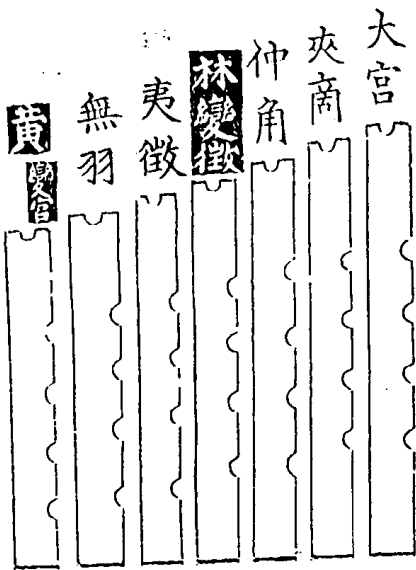
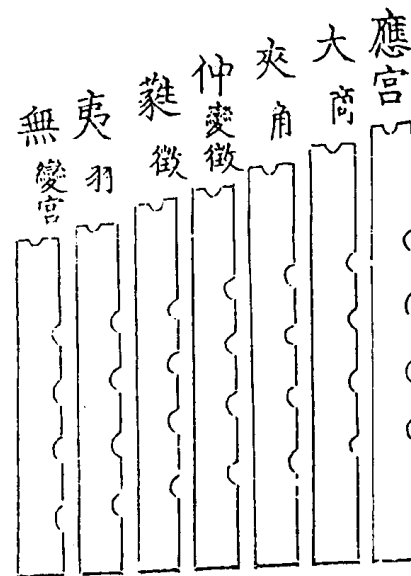
蕤宮
夷商
無角
黃變徵
大徵
夾羽
仲變宮

此大呂爲徵。大呂第四調也。大呂爲徵則蕤賓爲宮

姑宮
蕤商
夷角
無變徵
應徵
大羽
夾變宮

此大呂爲羽。大呂第五調也。大呂爲羽則姑洗爲宮

太宮
姑商
蕤角
夷變徵
南徵
應羽
大變宮

此太簇爲宮。太簇第一調也

此太簇爲商。太簇第二調也太簇爲商則黃鍾爲宮

黃宮
太商
姑角
蕤變徵
林徵
南羽
應變宮

此太簇爲角太簇第三調也太簇爲角則無射爲宮

無宮
黃商
太角
姑變徵
仲徵
林羽
南變宮

此太簇爲徵。太簇第四調也太簇爲徵則林鍾爲宮

林宮
南商
應角
大變徵
太徵
姑羽
蕤變宮

此太簇爲羽太簇第五調也太簇爲羽則仲呂爲宮

仲宮
林商
南角
應變徵
黃徵
太羽
姑變宮

夾宮
仲商
林角
南變徵
無徵
黃羽
太變宮

此夾鐘爲宮夾鐘第一調也

大宮
夾商
仲角
林變徵
夷徵
無羽
黃變宮

此夾鐘爲商。夾鐘第二調也。夾鐘爲商則大呂爲宮

應宮
大商
夾角
仲變徵
蕤徵
夷羽
無變宮

此夾鐘爲角。夾鐘第三調也。夾鐘爲角則應鐘爲宮。

夷宮
無商
黃角
太變徵
夾徵
仲羽
林變宮

此夾鐘爲徵。夾鐘第四調也。夾鐘爲徵則夷則爲宮。

蕤宮
夷商
無角
黄變徵
大徵
夾羽
仲變宮

此夾鐘爲羽。夾鐘第五調也。夾鐘爲羽，則蕤賓爲宮

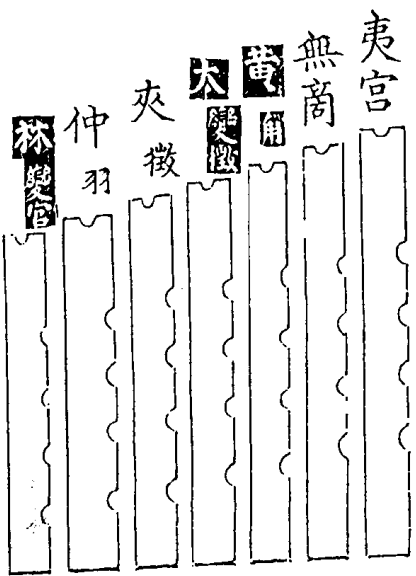
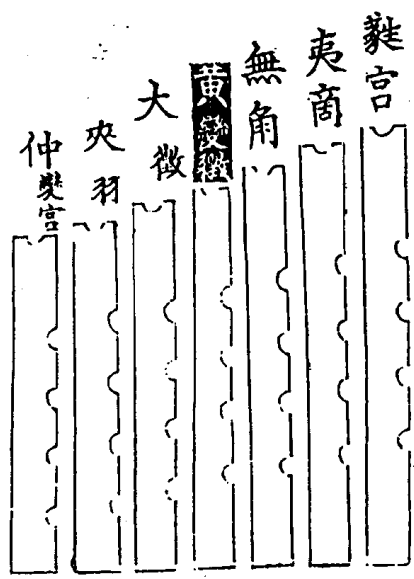
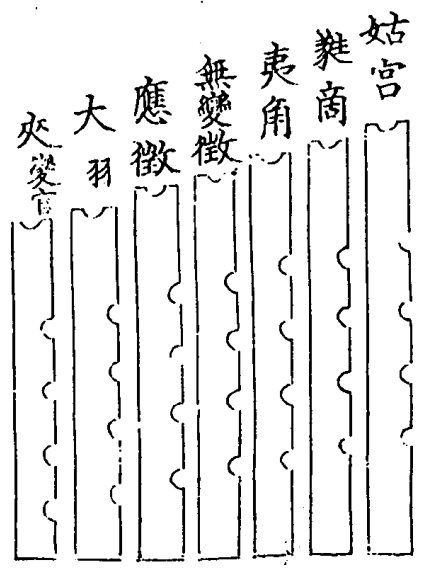
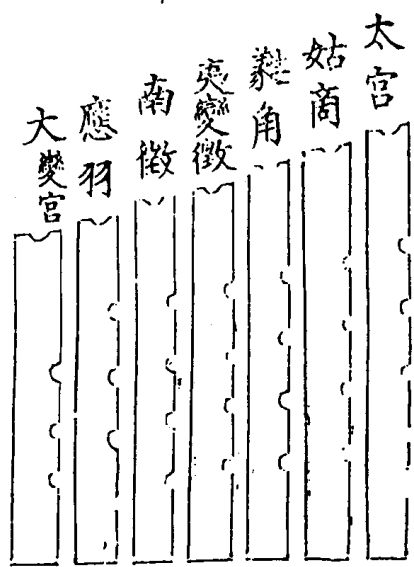
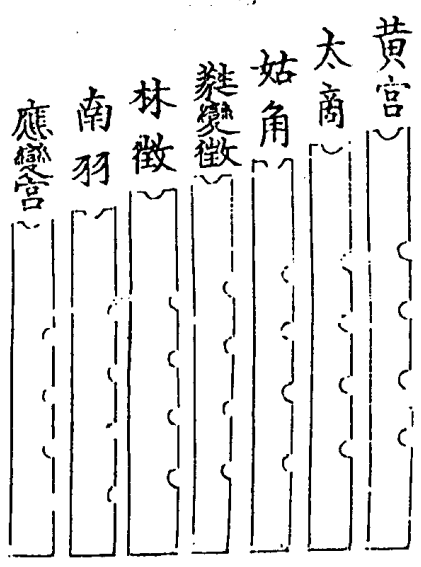
姑宮
蕤商
夷角
無變徵
應徵
大羽
夾變宮

此姑洗爲宮。姑洗第一調也。

太宮
姑商
蕤角
夷變徵
南徵
應羽
大變宮

此姑洗爲商。姑洗第二調也。姑洗爲商，則太簇爲宮

黄宮
太商
姑角
蕤變徵
林徵
南羽
應變宮

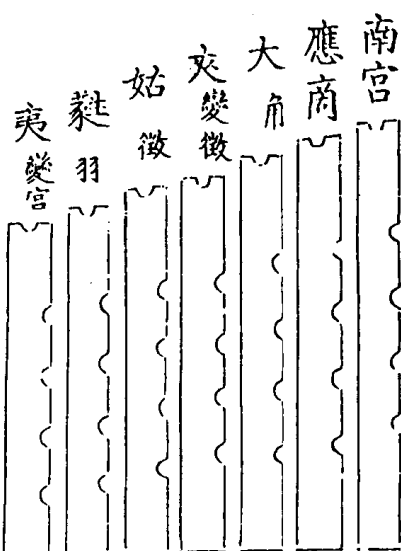
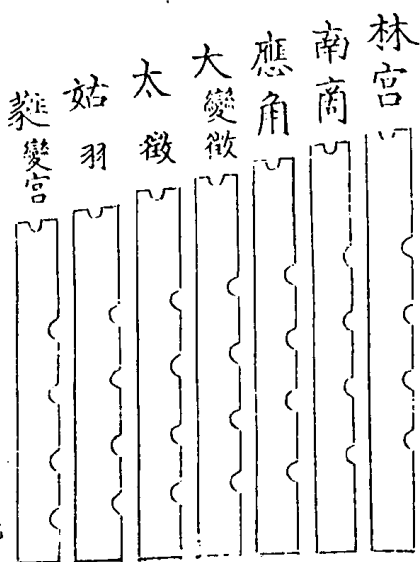
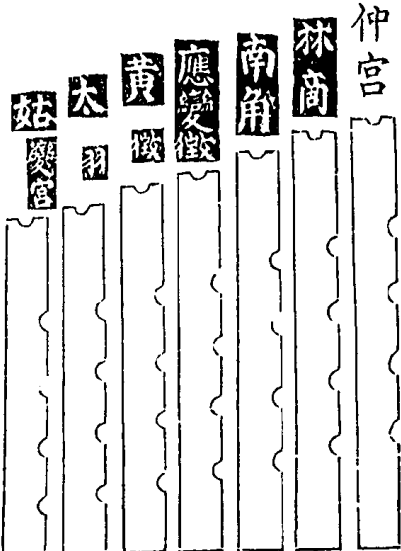
此姑洗爲角。姑洗第三調也。姑洗爲角，則黄鐘爲宮

南宮 應商 大角 夾變徵 姑徵 蕤羽 夷變宮

此姑洗爲徵姑洗第四調也姑洗爲徵則南呂爲宮

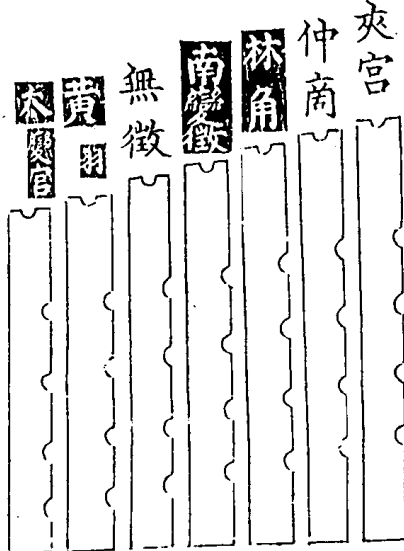
林宮 南商 應角 大變徵 太徵 姑羽 蕤變宮

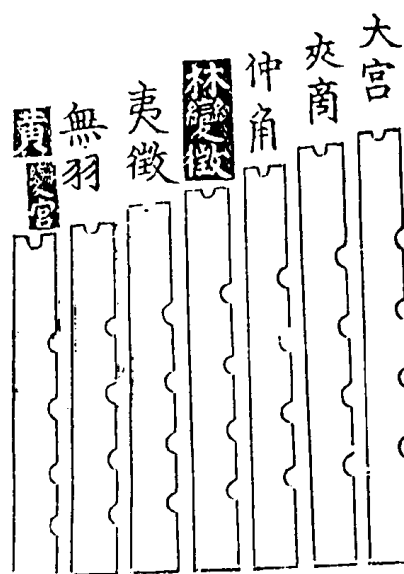
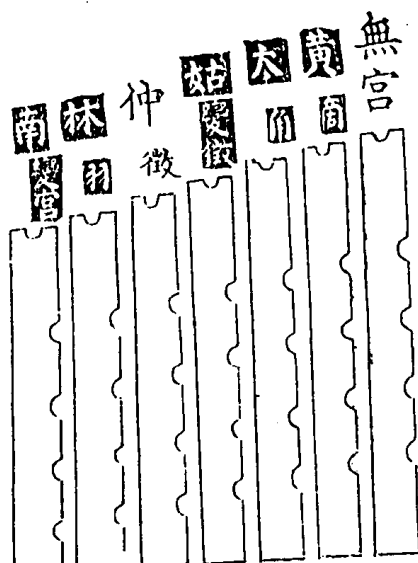
此姑洗爲羽姑洗第五調也姑洗爲羽則林鐘爲宮

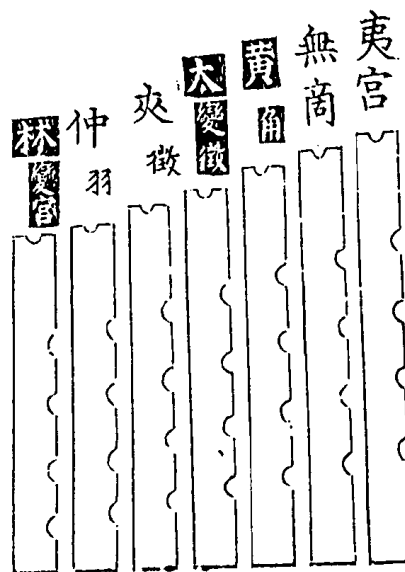
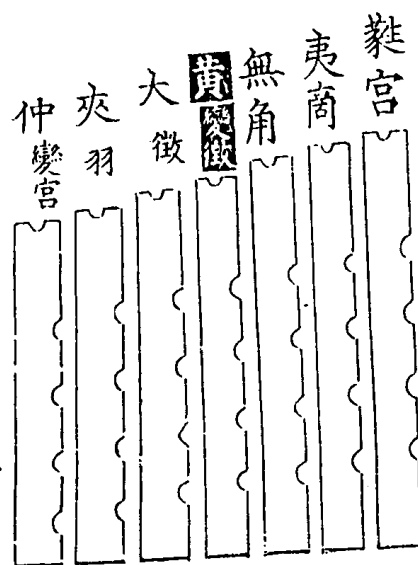
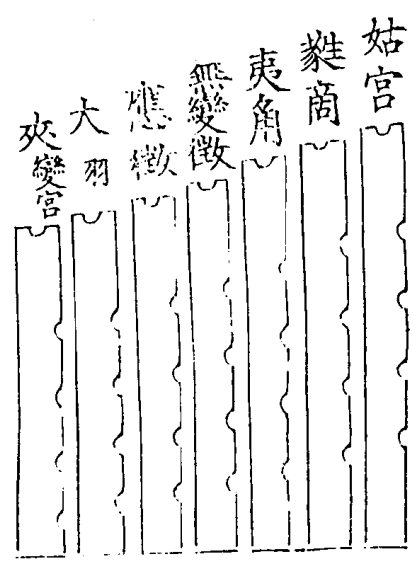
仲宮 林商 南角 應變徵 黃徵 太羽 姑變宮

此仲呂爲宮仲呂第一調也

夾宮 仲商 林角 南變徵 無徵 黃羽 太變宮

此仲呂爲商仲呂第二調也仲呂爲商則夾鐘爲宮

大宮　夾商　仲角　林變徵　夷徵　無羽　黄變宮

此仲呂爲角仲呂第三調也。仲呂爲角則大呂爲宮

無宮　黄商　太角　姑變徵　仲徵　林羽　南變宮

此仲呂爲徵仲呂第四調也。仲呂爲徵則無射爲宮

夷宮　無商　黄角　太變徵　夾徵　仲羽　林變宮

此仲呂爲羽。仲呂第五調也。仲呂爲羽則夷則爲宮

蕤宮　夷商　無角　黄變徵　大徵　夾羽　仲變宮

此蕤賓爲宮。蕤賓第一調也

姑宮 蕤商 夷角 無變徵 應徵 大羽 夾變宮

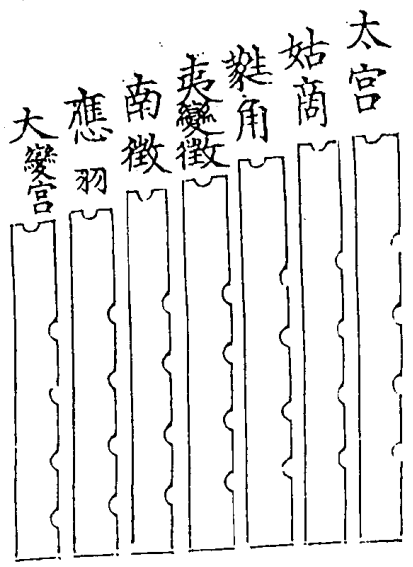
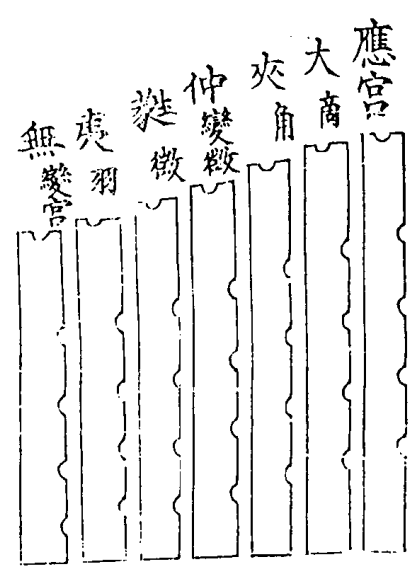
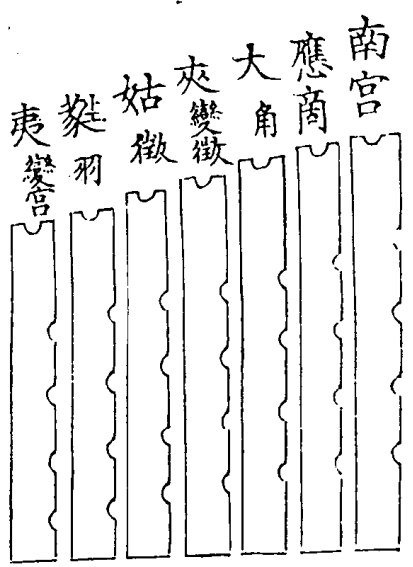
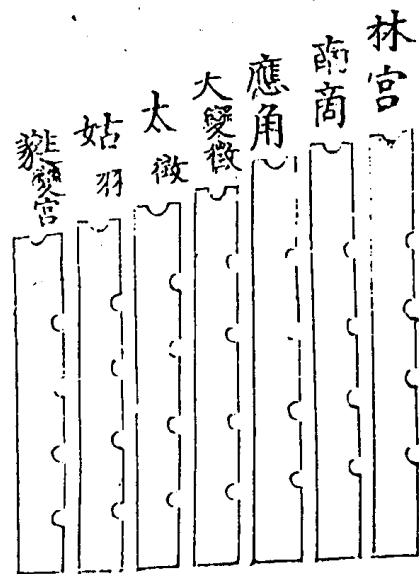
此蕤賓爲商。蕤賓第二調也 蕤賓爲商。則林鍾爲宮

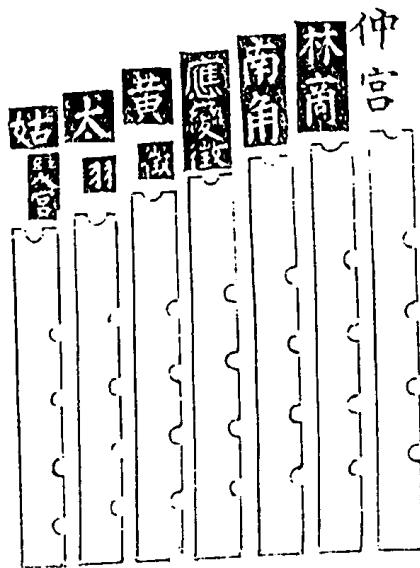
太宮 姑商 蕤角 夷變徵 南徵 應羽 大變宮

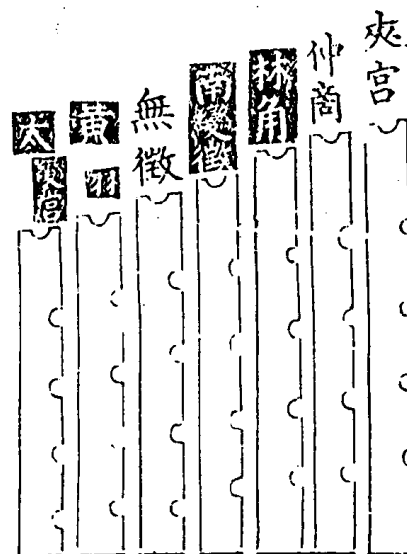
此蕤賓爲角。蕤賓第三調也 蕤賓爲角。則太簇爲宮

應宮 大商 夾角 仲變徵 蕤徵 夷羽 無變宮

此蕤賓爲徵。蕤賓第四調也 蕤賓爲徵。則應鍾爲宮

南宮 應商 大角 夾變徵 姑徵 蕤羽 夷變宮

此蕤賓爲羽。蕤賓第五調也 蕤賓爲羽。則南呂爲宮

此林鐘為宮林鐘第一調也。

此林鐘為商林鐘第二調也。林鐘為商。則仲呂為宮。

夾宮
仲商
林角
南變徵
無徵
黃羽
太變宮

此林鐘為角林鐘第三調也。林鐘為角則夾鐘為宮

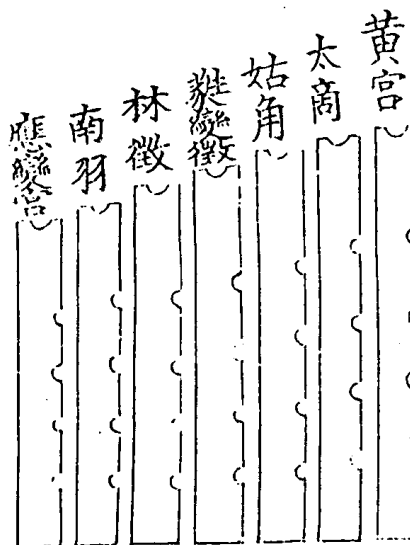
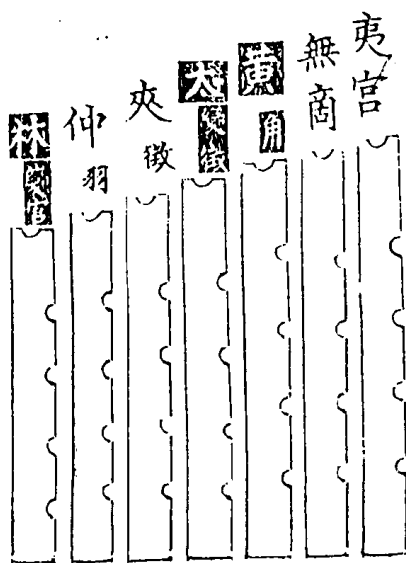
黃宮
太商
姑角
蕤變徵
林徵
南羽
應變宮

此林鐘為徵林鐘第四調也。林鐘為徵則黃鐘為宮

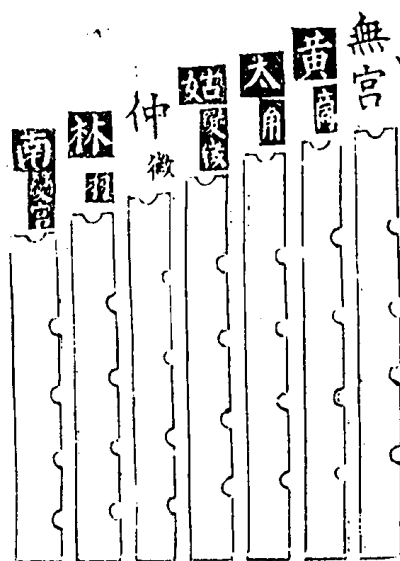
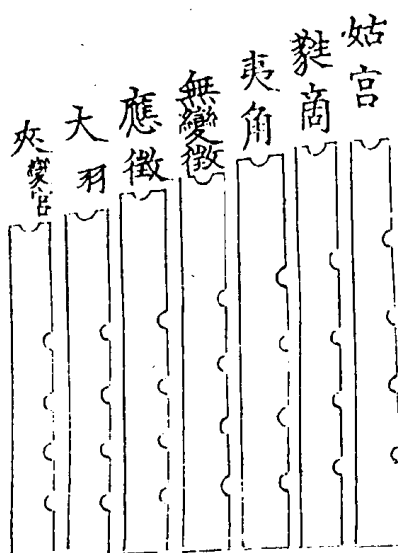
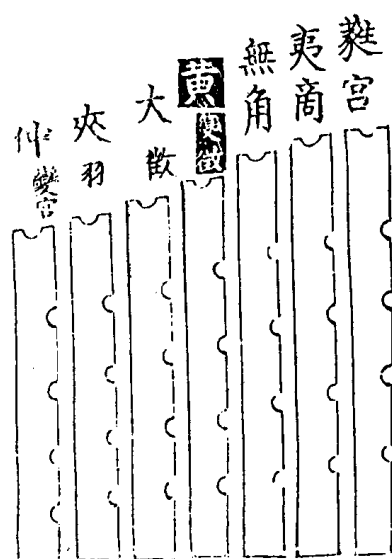
無宮
黄商
太角
姑變徵
仲徵
林羽
南變宮

此林鐘為羽林鐘第五調也林鐘為羽則無射為宮

夷宮
無商
黄角
太變徵
夾徵
仲羽
林變宮

此夷則為宮夷則第一調也

蕤宮
夷商
無角
黄變徵
大徵
夾羽
仲變宮

此夷則為商夷則第二調也夷則為商則蕤賓為宮

姑宮
蕤商
夷角
無變徵
應徵
大羽
夾變宮

此夷則為角夷則第三調也夷則為角則姑洗為宮

此夷則爲徵夷則第四調也夷則爲徵則大呂爲宮

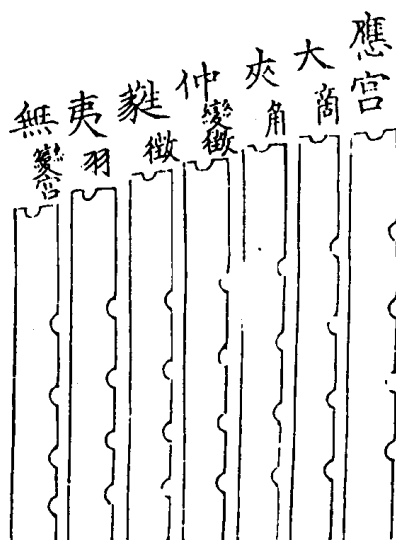
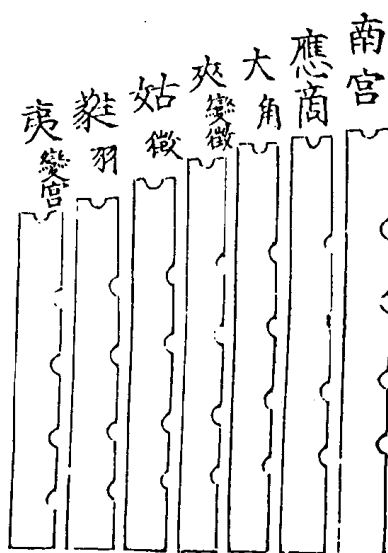
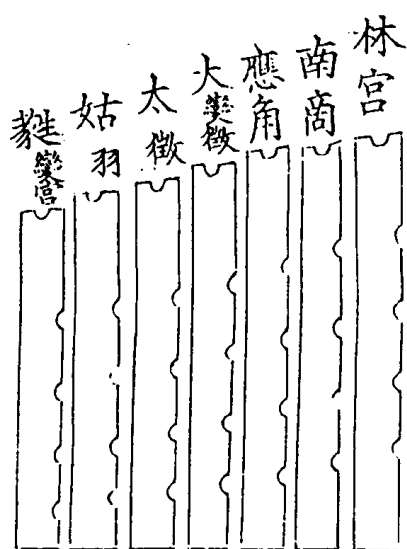
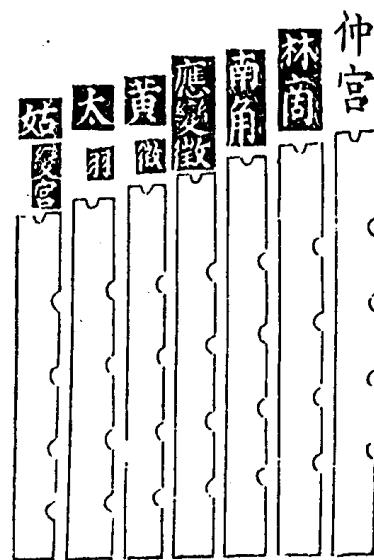
此夷則爲羽夷則第五調也夷則爲羽則應鐘爲宮

此南呂爲宮南呂第一調也

南宮
應商
大角
夾變徵
姑徵
蕤羽
夷變宮

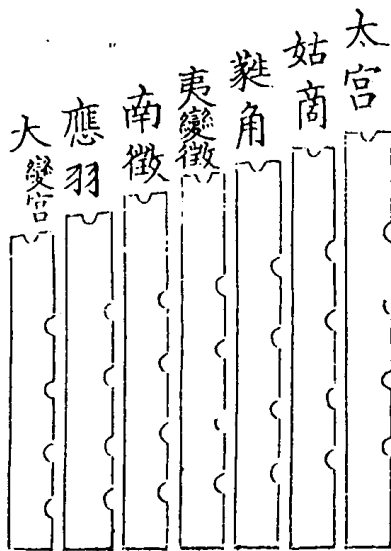
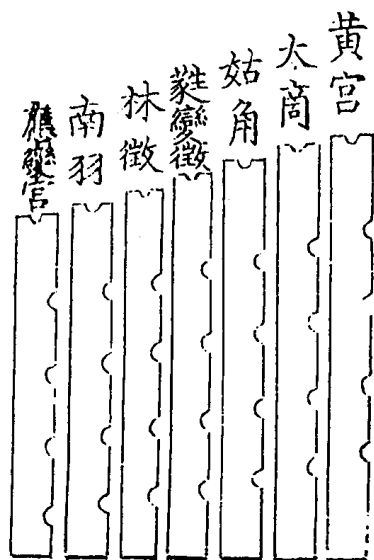
此南呂爲商南呂第二調也南呂爲商則林鐘爲宮

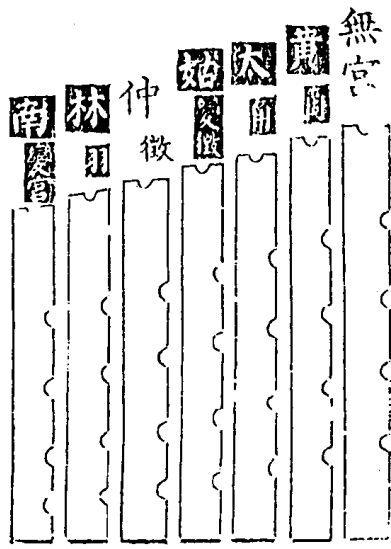
林宮
南商
應角
大變徵
太徵
姑羽
蕤變宮

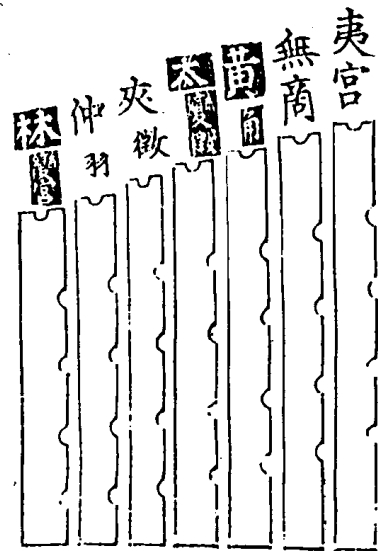
律呂解註　八十二

仲宮
林商
南角
應變徵
黃徵
太羽
姑變宮

此南呂爲角南呂第三調也 南呂爲角則仲呂爲宮

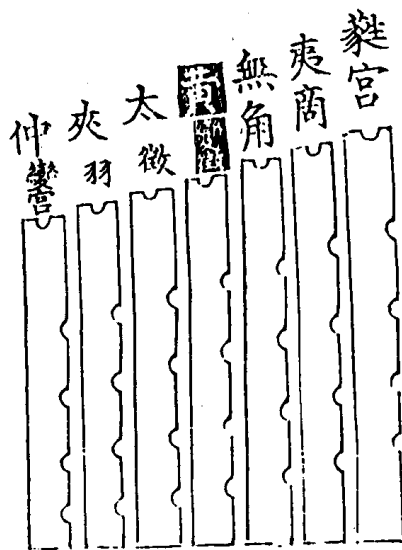
太宮
姑商
蕤角
夷變徵
南徵
應羽
大變宮

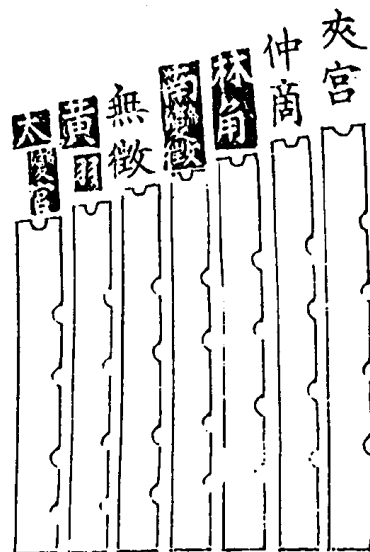
此南呂爲徵南呂第四調也 南呂爲徵則太簇爲宮

律呂解註　八十三

黃宮
太商
姑角
蕤變徵
林徵
南羽
應變宮

此南呂爲羽南呂第五調也 南呂爲羽則黃鐘爲宮

無宮
黃商
太角
姑變徵
仲徵
林羽
南變宮

此無射爲宮無射第一調也

此無射爲商無射第二調也無射爲商則夷則爲宮

此無射爲角無射第三調也無射爲角則蕤賓爲宮

夾宮
仲商
林角
南變徵
無徵
黃羽
太變宮

此無射爲徵無射第四調也無射爲徵則夾鍾爲宮

大宮
夾商
仲角
林變徵
夷徵
無羽
黃變宮

此無射爲羽無射第五調也無射爲羽則大呂爲宮

此應鐘爲宮應鐘第一調也

應宮
大商
夾角
仲變徵
蕤徵
夷羽
無變宮

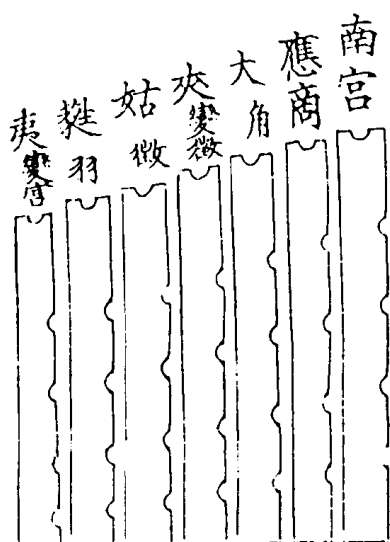
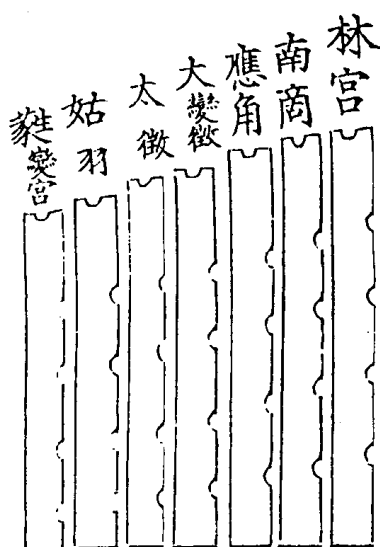
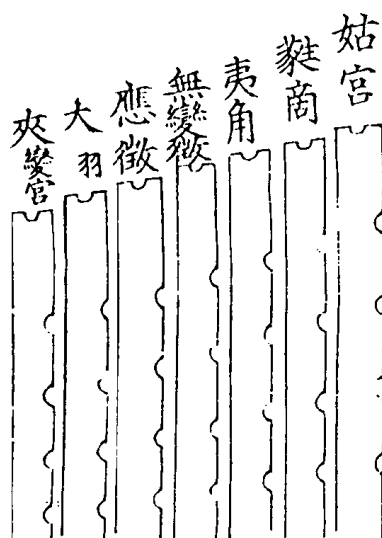
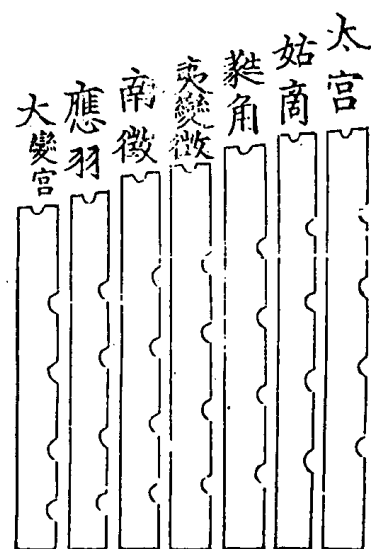
此應鐘爲商應鐘第二調也應鐘爲商則南呂爲宮

南宮
應商
大角
夾變徵
姑徵
蕤羽
夷變宮

此應鐘爲角應鐘第三調也應鐘爲角則林鐘爲宮

林宮
南商
應角
大變徵
太徵
姑羽
蕤變宮

此應鐘爲徵應鐘第四調也應鐘爲徵則姑洗爲宮

姑宮
蕤商
夷角
無變徵
應徵
大羽
夾變宮

太宮
姑商
蕤角
夾變徵
南徵
應羽
大變宮

此應鐘爲羽。應鐘第五調也。應鐘爲羽。則太簇爲宮

右十二律五聲各爲綱紀以起調畢曲。第一黃鐘五聲爲綱紀。第二大呂五聲爲綱紀。第三太簇五聲爲綱紀。第四夾鐘五聲爲綱紀。第五姑洗五聲爲綱紀。第六仲呂五聲爲綱紀。第七蕤賓五聲爲綱紀。第八林鐘五聲爲綱紀。第九夷則五聲爲綱紀。第十南呂五聲爲綱紀。第十一無射五聲爲綱紀。第十二應鐘五聲爲綱紀。十二律五聲各爲綱紀以起調畢曲。而六十調備矣。每調七律。悉合降殺中度。而音韻克諧。每律五聲以爲高下之節。而詩歌可協。苟明乎此。樂可作矣。或曰宮乃君也。十二律宮聲爲綱紀。是以君而爲臣民事物之主。宜也。其餘各調皆有宮聲。若商聲爲綱紀。是以臣而主君。角聲爲綱紀。是以民而主君。豈尊君之義乎。曰聲音之道。各有所主。若獨擧一調而言。誠如吾子之所論。

然每律五聲爲五調。成一大調。綱紀之名。因爲調而立。第一調宮聲爲綱紀。其下四調之商角徵羽。或正或變。或全或半。皆是大調調首宮聲一律之聲。亦當各爲綱紀。以足五聲之數。然後大調可成。蓋承大調調首宮而來。以大調調首宮聲爲主故也。若下四調又各以本調宮聲爲綱紀。則與大調調首宮聲不相統屬。每律大調只有本律宮聲一調。其

下本律四聲皆以屬之他律本律更不得取之爲商角徵羽以足一律五聲五調之數此豈各有所主之義乎且下四調以宮爲綱紀自是四調爲宮時事不是爲商角徵羽時事又商角徵羽雖承大調調首宮聲而來各爲綱紀以足大調五聲之數然皆以本調宮聲爲本調之首何嘗不尊君乎蓋在一調之中則以一調之宮爲綱紀固尊君之義若在

大調調首之下則四聲者又當各爲綱紀以足大調調首宮聲一律五聲之數乃同心一統之義亦尊君之義也圖中四百二十律或正或變或全或半每律三十有五錯綜以成六十調然皆本於黃鐘九寸之所生故曰六十調即十二律也十二律即一黃鐘也此自末緣本而言也黃鐘九寸既分爲十二律又分爲五聲二變又分爲六十調四百二十

律故曰黃鐘生十二律十二律生五聲二變五聲各爲綱紀以成六十調六十調皆黃鐘損益之變也此自本之末而言也宮商角皆下生而屬陽每聲十二合三十六三十六者四九之數故曰老陽徵羽皆上生而屬陰每聲十二合二十四二十四者四六之數故曰老陰夫律惟寫陽動之一聲而已及五聲各爲綱紀之後有宮商角三十六調爲老陽

徵羽二十四調爲老陰故曰調成而陰陽備也或曰以下至末皆反覆推明調成而陰陽備之意所以然者蓋天地化育陰陽而已然陰陽非截然二事也陰中有陽陽中有陰陰陽之中又各有陰陽此所謂調成而陰陽備者一陽之中自有陰陽也是乃對待之理自然之數天地化育之妙不可執一求者故曰非知天地化育者不能與於此或曰或論

五聲陰陽之說曰如黃鍾爲宮太簇爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽宮當子位商當寅位角當辰位徵當未位羽當酉位子寅辰皆陽也故宮商角屬陽未酉皆陰也故徵羽屬陰下十一均倣此與子所謂宮商角皆下生故屬陽徵羽皆上生故屬陰所見不同何也曰如或人所論則惟六律五聲陰陽得位若六呂五聲宮商角反當陰位而屬陰矣

徵羽反當陽位而屬陽矣如相悖何哉惟以下生者爲陽上生者爲陰然後與十二律相生之法既無二致十二律之五聲陰陽又各當位而不相悖也曰六律五聲究於六十宮商角屬陽徵羽屬陰謂之三十六爲陽二十四爲陰宜也若六甲五子之究於六十也合日之十干辰之十二支論之如甲子乙丑丙寅丁卯天干則甲丙屬陽乙丁屬陰地支

則子寅屬陽丑卯屬陰自此以下莫不皆然乃是陰陽相間各三十也何謂三十六爲陽二十四爲陰乎曰此恐是以十干配五音戊巳土配宮庚辛金配商甲乙木配角故三十六爲陽丙丁火配徵壬癸水配羽故二十四爲陰不然則以水木土三者皆天生故三十六爲陽火金二者皆地生故二十四爲陰二者未知是否宜更詳考曰圖中正變及半

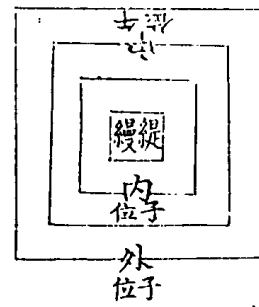
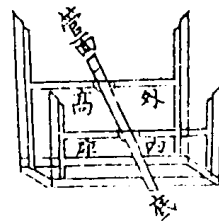
每律三十五計四百二十律此錯綜爲用以成六十調者也敢問實是幾管曰實是二十八管蓋黃鍾九寸生十一律有十二子聲即半聲亦謂之清聲所謂正律正半律也又自仲呂上生黃鍾黃鍾八寸七分八釐一毫六絲二忽又生十一律亦有十二子聲所謂變律變半律也正變及半凡四十八聲但變律止於應鍾難實至仲呂六變律雖設而無所用其實

三十六聲而已。其間黃鐘、林鐘、南呂、應鐘，皆不用正半聲。黃鐘、太簇、姑洗，皆不用變全聲。應鐘又不用變半聲。其實二十八聲而已

候氣第十

候氣之法，爲室三重，戶閉塗釁必周密，布緹縵室中。以木爲按，每律各一按，内庳外高，從其方位，加律其上，以葭灰實其端，覆以緹素。按曆而候之，氣至則吹灰動素。小動爲氣和，大動爲君弱臣強專政之應。不動爲君嚴猛之應

候氣之法，造室三重，各啓門爲門之位，外之以子，中之以午，内復以子。戶閉塗釁，皆須周密，布緹縵室中，上員下方。以上皆所以使風氣不通。以木為十二按，其制内庳外高，從其方位，埋于地下，加律其上。黃鐘子位，上頭向南；蕤賓午位，上頭向北；其餘十律，各依辰位，加於按上。中秋白露降，探河内葭莩為灰，實其管，以薄縠覆之。按曆而候，若其月中氣至，則灰飛而其管空。爲氣所動者灰散，爲物所動者灰聚

造室三重啓門方位之圖

律按内庳外高加律其上之圖

其升降之數，在冬至則黃鐘九寸升五分一釐三毫。大寒則大呂八寸三分七釐六毫升三分七釐六毫。雨水則太簇八寸升四分五釐一毫六絲。春分則夾鐘七寸四分三釐七毫三絲升三分二釐七毫三絲。穀雨則姑洗七寸一分升四分五毫四絲三忽。小滿則仲呂六寸五分八釐三毫四絲六忽升三分三毫四絲六忽。夏至則蕤賓六寸二分八釐升二分八釐。大暑則林鐘六寸升三分三釐八毫。處暑則夷則五寸五分五釐一毫升二分五釐一毫

秋分則南呂五寸三分(升三分四毫一絲)霜降則無射四寸八分八釐四毫八絲(升二分二釐四毫八絲)小雪則應鐘四寸六分六釐

右升陽之數距地面有深有淺故候氣之律有短有長氣則漸出地面律則上下損益二者若相反然然損益既成之後十二律長短之序與十二月升陽之數交相脗合毫髮不差此氣之所以飛灰聲之所以中律也即是而觀則律呂三分損益以相生者信乎出於天地自然之數而非人爲造作之私也升陽之數解義已見上卷之三章其法須以後月律之實除本月律之實存其餘數以分釐毫絲之法約之得本律所升之數如黃鍾之實十七萬七千一百四十七於大呂之實十六萬五千八百八十八於黃鍾實內除大呂實止存餘數一萬一千二百五十九以分釐毫之法約之得五分一釐三毫詳法于後

○冬至黃鍾之實十七萬七千一百四十七內除後月大呂之實餘一萬一千二百五十九以分釐毫之法約之得五分一釐三毫是爲冬至至大寒陽升數

○大寒大呂之實十六萬五千八百八十八內除後月太簇之實餘八千四百二十四以分釐毫之法約之得三分七釐六毫是爲大寒至雨水陽升數

○雨水太簇之實十五萬七千四百六十四內除後月夾鍾之實餘一萬單八以分釐毫絲之法約之得四分五釐一毫六絲是爲雨水至春分陽升數

○春分夾鍾之實十四萬七千四百五十六內除後月姑洗之實餘七千四百八十八以分釐毫絲之法約之得三分三釐七毫三絲是爲春分至穀雨陽升數

○穀雨姑洗之實十三萬九千九百六十

八內除後月仲呂之實餘八千八百九十六以分毫絲忽之法約之得四分五毫四絲三忽是爲穀雨至小滿陽升數

○小滿仲呂之實十三萬一千七十二內除後月蕤賓之實餘六千六百五十六以分毫絲忽之法約之得三分三毫四絲六忽是爲小滿至夏至陽升數

○夏至蕤賓之實十二萬四千四百一十六內除後月林鐘之實餘六千三百一

十八以分釐之法約之得二分八釐是爲夏至至大暑陽升數

○大暑林鐘之實十一萬八千九十八內除後月夷則之實餘七千五百單六以分釐毫之法約之得三分三釐八毫是爲大暑至處暑陽升數

○處暑夷則之實十一萬五百九十二內除後月南呂之實餘五千六百一十六以分釐毫之法約之得二分五釐一毫是爲處暑至秋分陽升數

○秋分南呂之實十萬四千九百七十六內除後月無射之實餘六千六百七十二以分毫絲之法約之得三分四毫一絲是爲秋分至霜降陽升數

○霜降無射之實九萬八千三百單四內除後月應鐘之實餘四千九百九十二以分釐毫絲之法約之得二分二釐四毫八絲是爲霜降至小雪陽升數

註自按陽生於復至一天人賛化育也

通論律呂紀陽不紀陰之義夫自冬至至小雪皆紀陽氣之升於陰則不書也故升陽之數至亥而窮律呂三分損益正惟寫其陽動之一聲而已故終不復始也或問升陽之數隱於地下何以知其有強弱多寡之不齊也曰此以應氣之律而知之也氣雖隱於地下而難知其實驗於律管而可見如大呂比黃鍾

短五分一釐三毫。則知自冬至至大寒。陽氣升五分一釐三毫矣。太簇比大呂又短三分七釐六毫。則知自大寒至雨水。陽氣又升三分七釐六毫矣。逐律如此推去。可悉知矣。曰。此其強弱多寡之不齊何也。曰。陰陽之氣。當時者盛。失時者衰也。彼自子至巳。正陽氣向盛之時而陽月則又盛之盛者也。故升陽之數自子至巳差強。在律為尤強。在呂為少

弱。自午至亥。正陽氣向衰之時。而陽月則反衰之衰者也。故升陽之數。自午至亥漸弱。在律為尤弱。在呂為差強。分數多寡。雖若不齊。然其絲分毫別。各有條理。此氣之所以飛灰。聲之所以中律也。曰。陽氣向衰而遇陽月。宜相助而少伸也。何故反縮。曰。消息盈虛。自有定分。此時既是陽氣當退。則值陽之多。其退當亦多。故遇陽月而反縮也。曰。陰陽之氣

升降皆於地下。而流行充塞於天地之間何也。曰。此一氣之中。而有氣質之異也。蓋升降地下者。氣之質。流行充塞天地之間者。氣之氣也。氣之氣而無氣之質。則造化息矣。孔子曰。地載神氣。風霆流形。庶物露生。朱子曰。天之氣行乎地之中。夫升降地下。即孔子所謂地載神氣。朱子所謂氣行地中也。流行充塞天地之間。即孔子所謂風霆流形庶物露

生也。不如此看。則天地有兩箇陰陽了。升陽之數。自子至巳差强。在律為尤强。在呂為少弱之圖

黃鍾。(升五分一釐三毫)　太簇(升四分五釐一毫六絲)　姑洗。(升四分五毫四絲三忽)

此三律升五分四分有奇。故曰尤彊。

大呂。(升三分七釐六毫。)　夾鍾。(升三分三釐七毫三絲。)　仲呂。(升三分三毫四絲六忽)

此三呂皆升三分有奇。故曰少弱

右三律三呂比後三律二呂所升之數畧多故曰自子至巳差彊

升陽之數自午至亥漸弱在律爲尤弱在呂爲差彊之圖

蕤賓升二分八釐 夷則升二分五釐一毫 無射升二分二釐四毫八絲

此三律皆升二分有奇故曰尤弱

林鍾升三分三釐八毫 南呂升三分四毫一絲

此二呂皆升三分有奇故曰差彊

右三律二呂比前三律三呂所升之數畧少故曰自午至亥漸弱

蠛蠓小飛蟲聖人所以一天人贊化育之道者蓋天人之勢若不相接而感應之機則不可誣聖人之治天下也政善民安百姓大和於是作樂以宣暢其和心而制作之妙又能真得其聲氣之元以盡乎律致中和之用故天地之氣爲之感動而大和焉是人有以感乎天天有以應乎人天人志氣交相感動如此可謂合一無間矣故曰一天人之道也

聖人作樂宣暢天下之和心感召天地之和氣使邪沴陰慝一毫不得奸於其間至於神祇格而鳥獸馴則天地位而萬物育實有補造化所不及者故曰贊化育之道也

審度第十一

度者分寸尺丈引所以度長短也生於黃

鍾之長以子穀秬黍中者九十枚度之一爲一分凡黍實於管中則十三黍三分黍之一而滿一分積九十分則千有二百黍矣故此九十黍之數與下章千二百黍之數其實一也十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引數始於一終於十者天地之全數也律未成之前有是數而未見律成而後數始得以形焉度之成在律之後度之數在律之前故律之長短圍徑以度之寸分之數而定焉

嘉量第十二

量者龠合升斗斛所以量多少也生於黃鍾之容以子穀秬黍中者實其龠以井水准其槩以度數審其容（一龠積八百一十分）合龠爲合（兩龠也積一千六百二十分）十合爲升（二十龠也積一萬六千二百分）十升爲斗（百合二百龠也積十六萬二千分）十斗爲斛（二千龠千合百升也積一百六十二萬分）

師古曰槩所以槩平斗斛之上者也孟康曰槩欲其直故以水平之井水清清則平也

謹權衡第十三

權衡者銖兩斤鈞石所以權輕重也生於黃鍾之重以子穀秬黍中者一千二百實其龠百黍一銖一龠十二銖二十四銖爲一兩（兩龠也）十六兩爲斤（三十二龠三百八十四銖也）三十斤爲鈞（九百六十龠一萬一千五百二十銖四百八十兩也）四鈞爲石（三千八百四十龠四萬六千八十銖一萬九千二百兩也）

律呂解註卷下終

律呂解註後序

律有數有法質而自然之謂數人爲而不死之謂法君子假數以正法數熟則精用法以得數法習則巧至精至巧而神生焉可以定律矣

蔡西山著書用半生之力而千古之謬正節古閣解註勤經史之暇而西山之學明皆所謂至精至巧而神生焉者是書一出有能執之以審音則不待后夔周公之生而古

樂可作矣以黃鍾為聲
羽之說會而亦得求之
正宮越調而古詩可協矣
以十二律為八音之裁度又
不待易之方響笛。
而古器可制矣公亦能奏
之

鄭翩
朝廷宣中原之雅音。君
天地之和氣公自有古閣在。
程子謂某其在不必讀某
書是也願予黃鍾大呂之
古山澤無由考諸天二之
始取河汾子琴操之使古

閣閣之寧不為予起舞
而釣者之嘆乎
嘉靖癸未秋七月八日晉江
一臞山人王宣書于高士
軒

律吕解注二卷浙江汪啟淑家藏本

明鄧文憲撰文憲號念齋新會人官晉江縣教諭是書成於萬歷癸未全錄律呂新書舊注所自爲詮解者殊不及十之一至蔡書六十調一圖於旋宫之法已爲賅備文憲又每調各爲一圖附於蔡圖之後尤徒爲繁碎矣

樂經集註二卷

〔明〕張鳳翔撰

故宫博物院圖書館藏明末刻本

附《四庫全書總目·樂經集注二卷》提要

樂經題辭

子張子嘗代大儒湛思經術以謂五經存而樂經獨亡漢初魏竇公獻古樂經即周官大司樂竊取伊雒表章學庸之義以補樂經之闕其用心亦精且勤矣愚嘗讀元儒吳幼清之書其擿駁大司樂一章則曰考昊天有成命之詩郊祀天地是天地無分祭之文考般之詩望祀四嶽河海是四望與山川無異祭之文考之詩禘祖而曰既右烈考亦右文母是妣與祖亦無分祭

之文考周頌之詩其言作樂未聞有分樂而序之之說亦未聞周歷代之樂以分祀之禮此甚不足信又曰祭祀合樂之際六律六同五聲八音六舞並用而祀天止用黃鐘大呂雲門則又各自為用不得謂之大合樂矣既曰六樂文之以五聲播之以八音是六樂之作五聲八音並用之矣而其下則禮天神地示人鬼于五聲皆止用其四於八音止用其三聲音不備樂何自而作舜之作樂自近以及遠先格祖考次格鳳

皇百獸今乃自遠以及近一變致羽物及川澤之等神物至九變而後及人鬼舜樂所以感物者又未嘗以某樂感某物以某樂感某神何獨成周之樂不然乎愚按漢元始中之議祭禮曰周官天地之祀樂有别有合其合樂曰大合樂祀天神祭墬祇祀四望祭山川享先妣先考此天墬合祀以祖妣配者也其别樂曰冬日至於墬上之圜丘奏樂六變則天神皆降夏日至於澤中之方丘奏樂八變則地祇皆出此其各特

祀者也樂有别有合以祀之有合有特也周禮未嘗專言分祀於昊天諸詩何悖乎漢世經誼各有師說元始之議皆應古法必以新莽之建置而絀之則同矣律同聲舞各自為用而用之不備也與夫某樂感某物某神也幼清疑之詳矣子張子為疏通證明之曰此先奏是樂以致其神乃後合樂而祭之故曰皆降皆出可得而禮非各自為用也又曰聲樂和於此神物應于彼誠感而神應也非從天降也非從地出也人

情而已矣子張子之解出而幼清之疑渙然氷釋矣語有之作者之謂聖述者之謂明子張子表章樂經揚厲
昭代禮樂之盛事愚為之作而稱之曰述者之謂明也其幾矣

虞山友弟錢謙益謹書

樂經序

樂也者其經天下之大道乎墨子作非樂歎中
下其上謂樂為不利人說固紕繆獨計樂以輔
禮而與易詩書春秋相轂爲者也樂記闡其義
周禮鑄師籥師載其官漢竇公獻古樂經文皆
大司樂樂經固存也惜乎樂之器不存耳習俗
邑懟徒以樂為音聲之娛孰知其帶于禮與十
毋十二子調氣候執星辰以輔變天地育養人
物樂非其權輿也歟堂邑遂玄張公濼修敦身

探索乎性命關心自動從事于聖人之萬不貳
於道矣欲表明樂經以彰教淑世此其道大矣
哉蓋先王之治六窩也飭五禮節諧以六樂倫
常叙而九疇無汩陳以中庸之極綏而祖洽之
世無不化公之意蓋思以致太和也聖人宰制
宇宙將俾陽气無危撓萬物根棋各有華心焉
是故別宜居鬼正以敦和率神輔禮教之大總
繫之矣奄之以合幽明上下遠近及蒸為至利
世乃無否塞也故易繇之以晉陰陽書繇之以
傾政事詩紀之以持性情春秋繇之以定尊卑
嗚呼信生人之利也誠能列之學宮因其義考
其數豈如今樂為娛耳目之物令梗化者釋封
豨修虵之心元气鼓動無有濫觴將見安耕鑿
消悍悇長兊悦熙洽之運方來約物不有以相
連乎蓋樂者聖人之所以匠成也蓬玄公欲起
樂經而式燿以養禮之所安也則其平日縡于
道經天下之心誠不薄矣竇公古樂經樂記天
有意與治殆令其丕光昭亨于兩間蓁弓臥鼓

五至致三無行合三才為陶淑鑄之易易也公
之增補經學有功魯鄒之道豈云尠哉亦惟
聖人司籥加之意已耳若夫樂之義記固備言之
矣予不必剿也為論遂玄踊道之勤心乎世教
思變之養之者如斯而已

嵩巖樵子王鐸撰

王鐸

樂經小序

言禮樂至周而大備周禮大司樂則周公所手著也漢初魏實公獻古樂經其文與大司樂合而學士大夫率沿為禮家言無專學也古學庸存於戴禮至程子始尊信表章而古者孫學入道之大法乃始賴以存古樂經亡而周公所著經固存于世觀大備于成周而樂其可知也愚竊取程子之意乃敢表而出之俾專學考觀焉

堂邑張鳳翔撰

樂經目

樂經集註卷上

堂邑張鳳翔著

大司樂中大夫二人樂師下大夫四人上士八人下士十有六人府四人史八人胥八人徒八十人大胥中士四人小胥下士八人府二人史四人徒四十人大師下大夫二人小師上士四人瞽矇上瞽四十人中瞽百人下瞽百有六十人眡瞭三百人府四人史八人胥十有二人徒百有二十人典同中士二人府一人史一人胥

二人徒二十人磬師中士四人下士八人府四人史二人胥四人徒四十人鍾師中士四人下士八人府二人史二人胥六人徒六十人笙師中士二人下士四人府二人史二人胥一人徒十人鎛師中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二十人韎師下士二人府一人史一人舞者十有六人徒四十人旄人下士四人舞者衆寡無數府二人史二人胥二人徒二十人籥師中士四人府二人史二人胥二人徒二十

人籥章中士二人下士四人府一人史一人胥二人徒二十人鞮鞻氏下士四人府一人史一人胥二人徒二十人典庸器下士四人府四人史二人胥八人徒八十人司干下士二人府二人史二人徒二十人

大司樂古樂經周公所手著魏賓公年百八十歲來獻先漢經即其書也樂官之屬凡三十大司樂樂師大胥小胥凡四官為一類蓋士大夫之知樂而為國子師者若伶倫后夔瞽是也大師小師瞽矇眡瞭凡四官為一類蓋皆無目及有目而不甚明者若師曠師冕鎛是也典同已下凡十二官為一類則又皆有目者周制一命謂之下士二命中士三命上士四命下大夫五命中大夫每官有正副其長若干員其佐必倍之若大司樂中大夫二人則樂師下大夫四人乃其佐也樂師又有佐焉上士八人下士十有六人是也府庫役也史書役也胥及徒若今皁役胥一人司徒十人也多寡無定數蓋所職有繁簡也

大司樂掌成均之灋法以治平建國之學政而合國之子弟焉凡有道者有德者使教焉死則以為樂祖祭於瞽宗

成均五帝之學也學成其虧而均其過不及故謂之成均之灋如虞書所謂直溫寬栗依永和聲是也樂調之以自然之命合之以蕩平之心其灋能使人剛氣不怒柔氣不懾四暢交發而不自知故命大司樂掌之以治建國之學政而聚國君及其臣之子弟使道德純備者教之死則尊之為樂祖祭之於瞽宗示不忘其所教也瞽宗衆瞽所宗蓋啟人之學也

以樂德教國子中和祗庸孝友以樂語教國子興道諷誦言語以樂舞教國子舞雲門大卷權大咸大磬部大夏大濩大武

鄉六德後中和六行先孝友德行敦而獻其賢者能者於王造之學祗敬無怠庸常不易

而後中和孝友無終始而安太師之教詩六
而詩莫大於興興依物以起志託詞而導之
微諷以喻之誦聲以節之於以發言於以對
語然後辭輯懌而語昌黃帝知天地識之別
令伶倫作律從有以至未有以得細君氣微
若聲因神而存之取竹嶰谿之谷定黃鍾之
宮以為律本命之曰大卷亦曰雲門言其德
如雲出能卷聚也陶唐氏之始陰雨滯伏而
湛積水壅不行民氣鬱閼節骨瑟縮而不達

作為大咸以宣導之亦曰咸池咸言其德之
無不格池言其澤之無不被也舜紹堯治命
夔典樂蓋簫韶九成而鳳凰儀焉是為大磬
言其德能紹堯也禹勤勞天下作夏籥以象
功夏者大也言敷土治水而大中國也湯率
諸侯伐桀若時雨降適時大旱虔精致禱萬
民被澤樂曰大濩濩者澤也言湯充寬仁救
其邪暴護之也至周武王成文之德克商而
有天下作樂曰大武武一成而北出再成而
滅商三成而南四成而南國是疆五成而分
周公左召公右六成復綴以崇天子言其能
成武功也雲門大卷第一舞也大咸第二舞
也大磬第三舞也大夏第四舞也大濩第五
舞也大武第六舞也教之樂德以養其易直
子諒之心教之樂語以慎其溫厚和平之發
教之樂舞以動盪流通其精神血脈之和於
是邪穢蕩滌遂性反命而德成
以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神

示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人
以作動物
樂本於太乙行於陰陽陽之聲六曰黃鍾太
蔟姑洗蕤賓夷則無射是為六律六律者謂
述天地自然之氣而宣之也陰之聲六曰大
呂應鍾南呂林鍾仲呂夾鍾是為六同六同
者謂其為律之偶而同于陽也宮商角徵羽
是為五聲金石絲竹匏土革木是為八音大
卷大咸大磬大夏大濩大武是為六舞合樂

者徧作六代之樂也樂以祀天神而降以祭地示而出以禮人鬼而饗以賜諸侯而邦國和以用飲射而萬民諧以奏燕饗而賓客安以燕四國而遠人悅以咁索萬物而靈動之類畢可作而致也故樂其大也

乃分樂而序之以祭以享以祀乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神乃奏太蔟歌應鍾舞咸池以祭地示乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣乃奏無射歌夾鍾舞

大武以享先祖

此各分一代之樂而用之有序也禮天之神謂之祀禮地之示謂之祭禮人之鬼謂之享禮之第一曰天神舞之第一曰雲門律之第一曰黃鍾而黃鍾於大呂合故曰奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神禮之第二曰地示舞之第二曰咸池律之第二曰太蔟而太蔟於應鍾合故曰奏太蔟歌應鍾舞咸池以祭地示禮之第三曰四望舞之第三曰大磬律之第三曰姑洗而姑洗於南呂合故曰奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望禮之第四曰山川舞之第四曰大夏律之第四曰蕤賓而蕤賓於函鍾合故曰奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川禮之第五曰先妣舞之第五曰大濩律之第五曰夷則而夷則於小呂合故曰奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣禮之第六曰先祖舞之第六曰大武律之第六曰無射而無

射於夾鍾合故曰奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖奏者八音並奏也歌者人聲相合也天神上帝五帝日月星辰四望岳鎮海瀆也先妣后稷之母也周以后稷為始祖其母姜嫄無配故特立廟以享之謂之閟宮先祖先王先公也樂尊者享尊祀樂古者享元祀尊天而親人也

凡六樂者文之以五聲播之以八音

六律各具五聲五聲寓於八音五聲相比而

成文故曰文之以五聲八音咸備而後揚故
曰播之以八音
凡六樂者一變而致羽物及川澤之示再變而致蠃物及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及土示六變而致象物及天神
奏樂一成是為一變樂終則變也毛羽鱗介蠃五物者在地謂之四靈在天謂之六神毛物三百六十麟為之長其神則為白虎西方

七宿奎婁胃昴畢觜參是也羽物三百六十鳳為之長其神則為朱雀南方七宿井鬼柳星張翼軫是也鱗物三百六十龍為之長其神則為蒼龍東方七宿角亢氐房心尾箕是也介物三百六十龜為之長其神則為玄武北方七宿斗牛女虛危室壁是也蠃物三百六十蛇為之長其神則為螣蛇象物三百六十星為之長其神則為勾陳川澤山林丘陵墳衍之示及土示皆地之祇也天神見前聲樂和於此神物應於彼誠感而神應也
凡樂圜鍾為宮黃鍾為角太蔟為徵姑洗為羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鍾為宮太蔟為角姑洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黃鍾為宮大呂為角太蔟為徵應鍾為羽路鼓路鼗陰竹

之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣
此九奏是樂以致其神乃後合樂而祭之故曰皆降皆出可得而禮非各自為用也天道圜而能旋故謂之圜鍾其實即夾鍾也地道方而能含故謂之函鍾其實即林鍾也圜鍾在卯帝出乎震黃鍾在子一陽來復太蔟姑洗夾列卯門故用以祀天從卯至申其數六雲門首舞其成亦六故樂以六變為節函鍾

在未致春乎坤太蔟南吕同位娶妻南吕姑洗隔八生子故用以祭地從未至寅其數八咸池次舞其成亦八故樂以八變為節黄鍾大吕子與丑合太蔟應鍾寅與亥合此方四律幽陰之義故用以享鬼從子至申其數九磬又次舞其成亦九故樂以九變為節鼓鼗一也繪之以雲雷謂之靁非八面之謂也繪之以四靈謂之靈非六面之謂也繪之以飛鷺謂之路非四面之謂也孤竹隔竹宜造大管孫竹筍竹宜造小管陰竹山北之竹宜造中管大管謂之簥倍律是也小管謂之篎半律是也中管謂之篞正律是也雲和空桑龍門皆山名丘圜象天而冬至陽生之始澤方象地而夏至陰生之始皆以類求類也祭之日入室僾然必有見乎其位周旋出戶肅然必有聞乎其容聲出戶而聽愾然必有聞乎其歎息之聲非從天降也非從地出也人情而已矣

凡樂事大祭祀宿縣（懸）遂以聲展之王出入則令奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏帥國子而舞大饗不入牲其他皆如祭祀大射王出入令奏王夏及射令奏騶（騶）虞詔諸侯以弓矢舞王大食三宥（侑）皆令奏鍾鼓王師大獻則令奏愷樂凡日月食四鎮五嶽崩大傀（規）異烖諸侯薨令去樂大札大凶大烖大臣死凡國之大憂令弛縣凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲大喪涖廞（歆）樂器及葬藏樂器亦如之

凡大司樂所掌樂事即下文所謂大祭大饗大射大食大獻之事也大祭祀樂必咸設故前夕列器於筍簴（巨）徧擊其聲而展省之以察其和與否恐或失其序也天子入壇則大司樂令衆工奏王夏之曲出亦奏之迎神入壇則大司樂令衆工奏肆夏之曲出亦奏之迎牲入壇則大司樂令衆工奏昭夏之曲出亦奏之王夏取文王之王為名文王之篇是也肆夏取肆不殄厥之肆為名即緜之篇是

也昭夏取昭事上帝之昭為名大明之篇是
也凡舞皆使國子弟為之大饗賓客殺牲於
廟門外不入牲故不奏昭夏其他如王出入
賓出入亦奏王夏肆夏也大射諸侯貢士於
天子天子將祭擇士而射於西郊之虞庠於
是奏召南騶虞之章以弓矢舞謂執弓挾矢
揖讓進退之儀也天子日食少牢朔日月半
則以樂侑大牢奏鍾鼓以節之以助氣體之
養也師出有功獻捷于廟奏凱樂以人之怒

氣釋也四鎮揚之會稽青之沂山幽之醫無
閭冀之霍山是也五嶽岱為東嶽衡為南嶽
華為西嶽恒為北嶽嵩為中嶽是也傀怪異
也事最大則徹樂次亦弛懸以示不作皆王
者之憂以天下也鄭衛之音是為淫聲哀樂
失節是為過聲無故而歌不祥是為凶聲五
音迭亂是為慢聲夫聲樂所以助流政教變
化蒸庶也故四者皆禁恐其蕩人心而敗國
俗也樂器生則用之歿則殉之廞則陳之於
庭藏則瘞之於壙皆大司樂躬自涖之蓋古
先之敬樂如此

樂師掌國學之政以教國子小舞凡舞有帗拂
舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞
樂師凡三等下大夫四人文王世子所謂大
樂正也上士八人所謂樂正下士十有六人
所謂小樂正也樂師佐掌國學之政以教國
子之十三以上者使學小舞至二十然後教
以六樂之大舞也帗舞雲門之派也軒轅氏

時五色雲現以雲名官以雲名舞帗者析五
彩繒以象五雲是為帗舞羽舞大夏之派也
書曰羽畎夏翟析重翟以為飾是為羽舞皇
舞簫韶之派也舜時鳳皇來儀乃作簫象鳳
翼執簫以舞是為皇舞旄舞大護之派也持
旄以舞蓋象成湯東征西怨南征北怨救護
萬民故名曰護樂記曰干戚羽旄謂之樂旄
是為旄舞干舞大武之派也古之天子朱干
玉戚以舞大武諸侯已下則墨干赤戚是為

干舞人舞咸池之派也帝蕩蕩無能名但象
垂衣拱手而已是為人舞
教樂儀行以肆夏趨以采齊慈車亦如之環拜
以鍾鼓為節
教樂儀教之以樂出入之儀也爾雅堂上謂
之行門外謂之趨行於大寢之中則奏肆夏
之章為節趨於朝廷之上則歌采薺之詩為
節行緩而趨疾故車之疾徐亦以二詩為節
肆夏凡前采薺逸詩篇名環謂周旋拜直拜

也環拜則鼓聲以作之鍾聲以止之亦以鍾
鼓為節也
凡射王以騶虞為節諸侯以貍首為節卿大夫
以采蘋為節士以采蘩為節
騶虞之詩曰彼茁者葭壹發五豝于嗟乎騶
虞夫騶虞虎之類也其性不食生物為殺之
而傷仁也不食完物為決之而害義也彼射
獸者一發五豝射則善矣其如騶虞之不殺
何故天子以騶虞為節蓋樂官之皆為騶虞

也貍首之詩曰曾孫侯氏四正具舉大夫君
子凡以庶士小大莫處御于君所以燕以射
則燕則譽諸侯歲獻貢士於天子天子試之
於射宮其容體比於禮其節比於樂而中多
者得與於祭其容體不比於禮其節不比於
樂而中少者不得與於祭數與於祭而君有
慶數不與於祭而君有讓數有慶而益地數
有讓而削地故諸侯君臣盡志於射以習禮
樂則安則譽也射義左射貍首貍善搏行則

止而擬度射必獲也故侯取節焉采蘋之詩
曰于以奠之宗室牖下誰其尸之有齊季女
采盛湘奠約于有齊之一言何循法也故大
夫取以為節采蘩之詩曰被之僮僮夙夜在
公被之祁祁薄言還歸是何其不失職也故
士取以為節
凡樂掌其序事治其樂政凡國之小事用樂者
令奏鍾鼓凡樂成則告備詔來瞽皐舞及徹帥
學士而歌徹令相饗食諸侯序其樂事令奏鍾

鼓令相如祭之儀燕射帥射夫以弓矢舞樂出入令奏鍾鼓凡軍大獻教愷歌遂倡之凡喪陳樂器則帥樂官及序哭亦如之凡樂官掌其政令聽其治訟

凡用樂時則樂師序其設樂之事理其奏樂之政太祭祀之事大司樂掌之小祭祀之事則皆樂師掌之也樂一終曰成樂一成則工告於樂正曰正歌備臯說文曰告樂師當奏樂時詔瞽者使之來當起舞時告舞者使之

舞也饌將徹則帥學樂之士而歌徹饌天子歌雍諸侯以下則歌振鷺也令相使人扶瞽也古祭祀與燕饗同自序事至令相皆如上文之儀也射夫衆耦也王大射詔諸侯以弓矢舞大司樂掌之燕射帥射夫以弓矢舞則樂師掌之也愷歌獻捷之樂樂師倡之而群工和之也凡喪陳樂器琴瑟張而不平笙竽備而不和有鍾磬而無簨簴其曰明器神明之也笙師鎛師諸條皆有廞樂器舞器之說是為樂官及哭臨之時序列班次皆樂師帥之也政令謂所屬隶其命令治訟謂有罪所其處斷

大胥掌學士之版以待致諸子春入學舍采合舞秋頒學合聲以六樂之會正舞位以序出入舞者比樂官展樂器凡祭祀之用樂者以鼓徵學士序宮中之事

胥有才智為長也學士學樂之士也諸子公卿大夫士之子也版籍也書其名於籍待其

君召之則按籍以致之也舍采釋菜也春而入學則薦蘋蘩之祭而禮先師秋而學成則頒其高下而賞罰焉合舞者等其進退使應舞節也合聲者等其曲折使應歌節也合聲猶合舞文互見耳會節奏之名樂記所謂會守拊鼓是也正舞位使左右前後之有倫序舞者使出入行綴之有序比較其所掌之官展視其所用之器是皆習樂之事也祭祀用樂則擊鼓以徵諸子使各司其事宮中之事

即房中之樂也儀禮鄉飲酒禮曰乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋關雎言后妃之德葛覃言后妃之職卷耳言后妃之志鵲巢言國君夫人之德采蘩言國君夫人不失職采蘋言卿大夫之妻能循其法度夫婦之道生民之本王政之端故國君與其臣下及四方之賓燕用之合樂也

小胥掌學士之徵令而比之觵觥其不敬者廵舞列而撻其怠慢者正樂縣懸之位王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣辨其聲凡縣鍾磬半為堵全為肆

小胥之所掌即大胥在版之士而有事則徵之而令其有為也比則較其能否不敬則觥以罰之廵則察其行列怠慢則撻以辱之樂縣謂鍾磬之屬縣於筍簴者也王宮縣四面皆縣如宮有牆也諸侯軒縣去其南面以避王也卿大夫判縣又去其北面以示其德半於君也士特縣又去其西面以示特立之義也堵如宮墻之半堵肆如牲體之全肆宮縣鍾磬左右各四簴鼓四面謂之肆有左無右謂之堵軒縣鍾磬左右各三簴鼓三面謂之肆有左無右謂之堵判縣鍾磬左右各二簴鼓二面謂之肆有左無右謂之堵特縣鍾磬左右各一簴鼓一面謂之肆有左無右謂之堵

樂經集註卷下

堂邑張鳳翔著

大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾太蔟姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾

凡樂歌皆以瞽矇為之擇其賢智者使為之師也六律陽聲六同陰聲黃鍾者陽氣踵黃泉而萌若其種之也間以大呂呂旅也言陰大旅助黃鍾宣氣而牙物也是生太蔟蔟者

奏也言陽氣大奏地而達物也間以夾鍾言陰夾太蔟宣四方之氣而出種物也是生姑洗洗潔濯也言陽氣洗物而姑潔之也間以仲呂仲呂言微陰始起未成著於其中旅助姑洗而宣氣暢物也是生蕤賓蕤繼也賓導也言陽始導陰氣使繼養物也間以林鍾林君也言陰氣受任助蕤賓君主種物使長茂也是生夷則則法也言陽氣正法度而使陰氣夷當傷之物也間以南呂南任也言陰氣旅助夷則任成萬物也終以無射射厭也言陽氣究物而使陰氣畢剝落之終而復始無厭已也間以應鍾言陰氣應無射該藏萬物而雜陽閡種也黃鍾子氣十一月建焉而辰在星紀星紀丑也大呂丑氣十二月建焉而辰在玄枵玄枵子也故黃鍾於大呂合也太蔟寅氣正月建焉而辰在娵訾娵訾亥也應鍾亥氣十月建焉而辰在析木析木寅也故太蔟於應鍾合也姑洗辰氣三月建焉而辰

在大梁大梁酉也南呂酉氣八月建焉而辰在壽星壽星辰也故姑洗於南呂合也蕤賓午氣五月建焉而辰在鶉首鶉首未也林鍾未氣六月建焉而辰在鶉火鶉火午也故蕤賓於函鍾合也夷則申氣七月建焉而辰在鶉尾鶉尾巳也仲呂巳氣四月建焉而辰在實沈實沈申也故夷則於小呂合也無射戌氣九月建焉而辰在大火大火卯也夾鍾卯氣二月建焉而辰在降婁降婁戌也故無射

於夾鍾合也蓋日月所會在天為十二舍在地為十二辰而律同生焉所以言陰陽之合陽道常饒故其律順而左旋陰道常乏故其律逆而右轉無非應乎日月之會而為天地自然之合也

皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹

六律六同皆各具五聲宮宮室之象居中央暢四維倡和發生為四聲綱也商之言章也

物盛之以金風而成熟堅強為可章度也角觸也物觸地而出戴芒角也徵祉也物盛大而繁祉也羽宇也物聚藏宇覆之也夫聲中於宮觸於角祉於徵章於商宇於羽故四聲為宮紀也聲數多而濁者大少而清者細大不踰宮細不踰羽徵之聲清於角角之聲清於商惟五聲相比而成文故曰文之以五聲然五聲寓於八音八音土曰塤匏曰笙皮曰鼓竹曰管絲曰絃石曰磬金曰鍾木曰柷敔石土為陰陰逆推其所始是以先金石而後土匏竹木為陽陽順序其所生是以先匏竹而後木革絲居陰陽之正是以先革而後絲故曰播之以八音

教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌以六德為之本以六律為之音

詩者樂之章也風雅頌為三經賦比興為三緯而樂成此所謂六詩也中和性命之大德而祇庸其守也於是乎孝友性成而德全此

所謂六德也大師教瞽矇以六詩而必以六德為本六律六同則歌詩之音也不言同者省文

大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊下管播樂器令奏鼓朄引大饗亦如之大射帥瞽而歌射節大師執同律以聽軍聲而詔吉凶大喪帥瞽而廞作匱柩謚凡國之瞽矇正焉

八音諸器清細者宜近之洪大者宜遠之登歌謂登堂而歌詩近之也下管謂下堂而吹

管遠之也拊形如鼓以韋為之實之以糠悚
小鼓也先擊小鼓乃擊大鼓小鼓為大鼓先
引故曰悚擊拊以導歌而後瞽者歌馬鼓悚
以導管而後樂器播馬射節騶虞貍首采蘋
采蘩之節也軍聲商則戰勝軍士強角則軍
擾多變失士心宮則軍和士卒同心徵則将
急數怒軍士勞羽則兵弱少威詔之使知戒
倏也廞者陳其樂器以動觀者之哀敬謚者
述其功德以為誄者之樂歌正者凡國之瞽

矇皆聽正令於大師也

小師掌教鼓鼗柷（福）敔（語）塤簫管弦歌大祭祀
登歌擊拊下管擊應鼓徹歌大饗亦如之大喪
與（預）廞凡小祭祀小樂事鼓悚掌六樂聲音之
節與其和

瞽矇有才藝者上之立為大師次之立為小
師小師所以贊大師以教瞽矇也鼓鼗革音
柷敔木音塤土音簫管竹音弦絲音也八音
舉其五而不言金石匏別屬鍾師磬師笙師
而不屬小師也登歌擊拊不言令奏令奏則
使人擊之此則自擊之也應鼓懸建鼓之東
悚鼓懸建鼓之西悚鼓為引應鼓為應也與
廞從大師以廞也細大不踰謂之節清濁相
應謂之和大樂與天地同和大禮與天地同
節和而不節猶未和也

瞽矇掌播鼗柷敔塤簫管弦歌諷誦詩世奠繫
鼓琴瑟掌九德六詩之歌以役大師

無目眹謂之瞽有目眹而無見謂之矇播鼗

八者言掌不言教教瞽矇作之而掌則瞽
矇自作也世猶時也奠猶定也繫猶系也誦
其詩以觀民風之厚薄而又論其世以定帝
系之興衰也樂記寛而靜柔而正者宜歌頌
廣大而靜疏達而信者宜歌大雅恭儉而好
禮者宜歌小雅正直而靜廉而謙者宜歌風
肆直而慈愛者宜歌商溫良而能斷者宜歌
齊此所謂諷誦詩也商者五帝之遺聲也商
人識之故謂之商齊者三代之遺聲也齊人

識之故謂之齊明乎商之音者臨事而屢斷
明乎齊之音者見利而讓此所謂世莫緊也
當誦莫之時而猶鼓琴瑟以合之則足以動
聽而感其心九德即九功之德六詩即六義
之詩

眂時瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬掌大師之
縣凡樂事相瞽大喪廞樂器大旅亦如之賓射
皆奏其鍾鼓鼜戚愷獻亦如之

說文眂為視瞭為明盖有目以扶瞽者然官

以目名或如易所謂眇能視也頌磬與歌相
和之磬笙磬與吹相和之磬皆十六枚而為
一架是所謂編磬也王宮縣諸侯軒縣卿大
夫判縣士特縣凡設縣時聽大師之役使也
旅即旅於泰山之旅鼜守夜之鼓愷獻捷之
樂也凡大祭大師則必陳樂器奏鍾鼓如喪
賓射然皆扶瞽以為之也

典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之
聲以為樂器凡聲高聲硍衮正聲緩下聲肆陂
昇聲散險聲歛達聲贏微聲韽闇回聲衍侈聲
筰笮弇聲鬱薄聲甄震厚聲石凡為樂器以十
有二律為之數度以十有二聲為之齊量凡和
樂亦如之

典猶掌也同即同律度量衡之同也陽聲屬
天陰聲屬地天地之聲布於四方與同辨之
取其中聲以作樂器凡聲生於形形異則聲
異鍾宮聲五聲之首故舉鍾以概其餘形太
高則聲硍然而旋於裏不高不下則紆緩過

下則肆放偏陂則離散偏險則歛收大則有
餘小則不韵圓則涵衍而無鴻殺中央約則
迫筰而去疾中太寬則鬱勃而不出薄則震
掉厚則無聲此所謂十二聲也古之為樂器
者其數皆始於黃鍾其長九寸乃度之所起
而其餘律皆自是而生焉數即多寡之數度
即長短之度得其數度則十有二律無非陰
陽之中氣齊即大小之齊量即廣狹之量得
其齊量則卜有二聲無非陰陽之和聲以氣

驗聲以聲審形則樂無不善矣

磬師掌教擊磬擊編鍾教縵樂燕樂之鍾磬凡祭祀奏縵樂

磬師主其教者也官縣有特磬鎛鍾又有編磬編鍾磬師之職教眡瞭皆擊之縵樂合六代之樂燕樂歌二南之詩二樂皆教其鍾磬也祭祀磬師奏縵樂燕樂則鍾師奏之

鍾師掌金奏凡樂事以鍾鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴陔夏驁遨夏凡祭祀饗食奏燕樂凡射王奏騶虞諸侯奏貍首卿

大夫奏采蘋士奏采蘩掌鼙鼓縵樂

樂雖用鼓而以金為主金奏擊鍾與鎛以為奏樂之節也九夏皆樂章名夏大也王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏四方賓客來奏納夏臣有功奏章夏夫人助祭奏齊夏族人侍燕奏族夏客醉而出奏祴夏公出入奏驁夏王夏肆夏昭夏凡大司樂納夏旱麓之篇是也取玉瓚之納黃流也章夏棫樸之篇是也取追琢其章也齊夏思齊之篇是也取毋道婦德也族夏行葦之篇是也取凡弟莫遠也祴夏既醉之篇是也取既飽以德也驁夏假樂之篇是也取顯顯令德也祭祀以禮神饗食以禮賓皆在廟故也燕樂曰奏亦以鍾鼓奏之也饗元侯則升歌肆夏頌合大雅享五等諸侯則升歌大雅合小雅饗同乎燕故曰燕樂其禮在廟故與祭祀同樂凡射大射賓射燕射也樂師既歌四詩以節

之鍾師又奏鍾鼓以合之磬師奏縵樂鍾師則擊鼙鼓以和之鼙鼓小鼓也

笙師掌教龡竽笙塤籥簫篪遂笛管舂牘應雅以教祴樂凡祭祀與饗射共其鍾笙之樂燕樂亦如之大喪廞其樂器及葬奏而藏之大旅則陳之

衆樂並行而以笙名官笙者太蔟之氣象萬物之生故曰笙竽笙皆匏為之而列管於匏中竽三十六簧宮管在中笙十三簧宮管在

左塡六孔中虛上銳形如秤錘簫似笛而短簫編竹為之十六管形參差象鳳翼聲象鳳鳴故曰鳳簫荒一孔上出管與律大同小異特吹者謂之律編聯而吹者謂之管所謂五聲六律十二管還相為宮也篪應皆竹為之牘長七尺其端而孔應長六尺五寸中有椎雅狀如漆筩而弇口長五尺六寸以羊韋鞔之節行步之器也賓醉而出為奏祴夏三器在庭春地作聲明不失禮也鍾笙之樂鐘聲

與笙相應者也燕樂歌二南詩亦以鍾笙應之國有大喪則陳設樂器以象生存既葬則奉而藏之所謂遏密八音也

鎛博師掌金奏之鼓凡祭祀鼓其金奏之樂饗食賓射亦如之軍大獻則鼓其愷樂凡軍之夜三鼜戚皆鼓之守鼜亦如之大喪廞其樂器奉而藏之

鎛大鍾也虞書雅頌皆謂之鏞是也鼓擊也掌金奏之鼓即鼓人所謂以晉鼓鼓金奏者也祭祀鼓之所謂笙鏞以閒也饗食鼓之所謂金奏肆夏也賓射擊鎛以歌射節大獻擊鎛以奏愷歌鼜者夜鼓鼓軍事是也鼜其聲也司馬法曰昏鼓四通為大鼜夜半三通為晨戒旦明五通為發向北奏所謂三鼜三鼜及守鼜皆鼓之者皆鼓其金者也

韎妹師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之大饗亦如之

韎師主教東國之樂者韎赤色以韋為之東

國之樂服也文王化行東國東國來歸故中國有其樂韎師教其樂舞使服其服而舞也祭祀舞之昭先王之德也大饗舞之象四國來王也

旄人掌教舞散樂舞裔樂凡四方之以舞仕者屬焉凡祭祀賓客舞其燕樂

旄人主教樂之舞者旄牛尾舞者所執以指麾者也散樂野人之樂也鞮鞻氏掌四國之樂與聲歌旄人則教樂之舞耳凡以舞仕者

皆屬旄人蓋其所統皆善舞者也

籥師掌教國子舞羽歈籥祭祀則鼓羽籥之舞賓客饗食則亦如之大喪廞其樂器奏而藏之

籥所以和衆聲者舞者所吹也國子執羽以為舞吹籥以為節籥師則擊鼓以節之也

籥章掌土鼓豳籥中仲春晝擊土鼓歈豳詩以逆暑中秋夜迎寒亦如之凡國祈年於田祖歈豳雅擊土鼓以樂田畯國祭蜡則歈豳頌擊土鼓以息老物

籥章主吹籥以為詩章者土鼓燒土為匡以革冡兩面可擊也豳籥豳人所吹之籥以葦為管竅其上為三孔可吹也豳詩七月之篇也逆自外而入於内也迎自内而出於外也仲春陽於是而分逆暑以晝求諸陽也仲秋陰於是而分迎寒以夜求諸陰也均取於擊土鼓歈豳風者以民事祈天時也祈年祈豐年也田祖始耕田者神農也田畯先教田者蜡歲十二月合聚萬物而索饗之也息老物田夫萬物助天成歲事至此則老而勞故祭以息之也豳雅如苑茨諸篇豳頌如大田良耜諸篇是也祈年雖主於田祖而籥章以樂田畯者田畯喜而民得以耕饁蜡祭雖主於索饗萬物而籥章以息老物者老物息而民得以室處順民事以荅天和也祈年於始祭蜡於終所擊者土鼓所吹者豳籥所歌者豳詩亦見周家王業既成不忘農桑根本如此也

鞮提鞻屨氏掌四裔之樂與其聲歌祭祀則歈而歌之燕亦如之

鞮鞻樂人所屨之革屨也掌其樂故名其官曰鞮鞻氏樂以樂舞言之聲歌則以所詠言之也

典庸器掌藏樂器庸器及祭祀帥其屬而設筍簴陳庸器饗食賓射亦如之大喪廞筍簴

典庸器主藏銘功之器者庸功也有功者征伐所得之金鑄器以銘其功與樂器並藏之

也笥簴所以縣樂器者橫曰笥植曰簴祭祀陳庸器示能守也饗食賓射陳之以華國也司干掌舞器祭祀舞者旣陳則授舞器旣舞則受之賓饗亦如之大喪廞樂器及葬奏而藏之舞器者干戈羽籥之舞也羽籥文舞也干戈武舞也記曰春夏學干戈秋冬學羽籥皆於東序是舞勺舞象所舞之器也又曰小樂正學干大胥贊之籥師學戈籥師丞贊之是籥師教羽籥未嘗不執干戈司干掌干戈未嘗不掌羽籥也特籥師以教國子為主故名官以籥司干以周所尚為主故名官以干也

樂記曰凡音之起繇人心生也人心之動物使之然也感於物而動故形於聲聲相應故生變變成方謂之音比音而樂之及干戚羽旄謂之樂樂者音之所繇生也其本在人心之感於物也是故其哀心感者其聲噍以殺其樂心感者其聲嘽以緩其喜心感者其聲發以散其怒心感者其聲粗以厲其敬心感

者其聲直以廉其愛心感者其聲和以柔六者非性也感於物而后動是故先王慎所以感之者人生而靜天之性也感於物而動性之欲也物至知知然後好惡形焉好惡無節於內知誘於外不能反躬天理滅矣夫物之感人無窮而人之好惡無節則是物至而人化物也人化物也者滅天理而窮人欲者也是故先王本之情性稽之度數制之禮義合生氣之和道五常之行使之陽而不散陰而不密剛氣不怒柔氣不懾四暢交於中而發作於外皆安其位而不相奪也然後立之學等廣其節奏省其文采以繩德厚律小大之稱比終始之序以象事行使親疏貴賤長幼男女之理皆形見於樂故曰樂觀其深矣土敝則草木不長水煩則魚鼈不大氣衰則生物不遂世亂則禮慝而樂淫是故其聲哀而不莊樂而不安慢易以犯節流湎以忘本廣則容姦狹則思欲感條暢之氣滅平和之德

是以君子賤之也凡姦聲感人而逆氣應之逆氣成象而淫樂興焉正聲感人而順氣應之順氣成象而和樂興焉是故君子反情以和其志比類以成其行姦聲亂色不留聰明淫樂慝禮不接心術惰慢邪辟之氣不設於身體使耳目鼻口心知百體皆繇順正以行其義然後發以聲音文以琴瑟動以干戚飾以羽旄從以簫管奮至德之光動四氣之和以著萬物之理是故清明象天廣大象地終

始象四時周旋象風雨五色成文而不亂八風從律而不姦百度得數而有常小大相成終始相生倡和清濁迭相為經故樂行而倫清耳目聰明血氣和平移風易俗天下皆寧故曰樂者樂也君子樂得其道小人樂得其欲以道制欲則樂而不亂以欲忘道則惑而不樂是故君子反情以和其志廣樂以成其教樂行而民鄉方可以觀德矣德者性之端也樂者德之華也金石絲竹樂之器也詩言

其志也歌詠其聲也舞動其容也三者本乎心然後樂器從之是故情深而文明氣盛而化神和順積中而英華發外唯樂不可以為偽樂者心之動也聲者樂之象也文采節奏聲之飾也君子動其本樂其象然後治其飾是故先鼓以警戒三步以見方再始以著往復亂以飾歸奮疾而不拔極幽而不隱獨樂其志不厭其道備舉其道不私其欲是以情見而義立樂終而德尊君子以好善小人以

聽過故曰生民之道樂為大焉君子曰禮樂不可斯須去身致樂以治心則易直子諒之心油然生矣易直子諒之心生則樂樂則安安則久久則天天則神天則不言而信神則不怒而威致樂以治心者也致禮以治躬則莊敬莊敬則嚴威心中斯須不和不樂而鄙詐之心入之矣外貌斯須不莊不敬而慢易之心入之矣樂動於內者也禮動於外者也故禮主其減樂主其盈禮減而進以進為文

樂盈而反以反為文禮減而不進則銷樂盈而不反則放故禮有報而樂有反禮得其報則樂樂得其反則安禮之報樂之反其義一也昔者子貢問於師乙曰賜聞聲歌各有所宜如賜者宜何歌也師乙曰乙賤工也何足以問所宜請誦所聞而吾子自執焉寬而靜柔而正者宜歌頌廣大而靜疏達而信者宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌小雅正直而靜廉而謙者宜歌風肆直而慈愛者宜歌商溫

良而能斷者宜歌齊夫歌者直己而陳德也動己而天地應焉四時和焉星辰理焉萬物育焉周子曰古者聖王制禮法修教化三綱正九疇叙百姓太和萬物咸若乃作樂以宣八風之氣以平天下之情故樂聲淡而不傷和而不淫淡則慾心平和則躁心釋優游乎中德之盛也天下化中治之至也是謂道配天地古之極也後世禮法不修政刑苛刻縱欲敗度下民困苦謂古樂不足聽也代變新聲妖淫愁怨導欲增悲而不能止蓋有賊君棄父輕生敗倫而不可禁者矣嗚呼樂者古以平心今以助欲古以宣化今以長怨不復古禮不變今樂而欲致治者遠矣

樂經集注二卷山東巡撫採進本

明張鳳翔撰鳳翔有禮經集註已著錄是書取春官大司樂以下二十官爲樂經謂漢竇公獻古樂經文與大司樂合是其明證今以所述二十官之義證之註疏多相符合惟大司樂一官序樂制最詳而文亦最奧鄭註圜鍾爲宮以下文謂天宮夾鍾陰聲其相生從陽數其陽無射無射上生中呂中呂與地宮同位不用中呂上生黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾地宮又不用林鍾上生太蔟太蔟下生南呂南呂與無射同位又不用南呂上生姑洗其林鍾爲宮黃鍾爲宮相生之例亦然其義頗奧故宋元人多不從是書於此類要義多未發明徒事牽衍文句殊無足深取

大樂嘉成一卷

〔明〕袁應兆撰

故宫博物院圖書館藏明崇禎六年王佐刻本

附《四庫全書總目·大樂嘉成一卷》提要

海陽學脩大成雅樂疏

先王功成作樂，非徒黄鍾大吕，敔弦干戚云爾也。以和邦國，以諧萬民，以安賓客，以致鬼神，是何如鄭重而可一日不舉？故周官建國之學政，則掌之大司樂，良有以矣。余承乏新安，見其人士動作有度，進退有律，蓋已彬彬然禮樂之選。及春秋釋奠

夫子廟庭，則見琴瑟在御，羽干致美

奏成聲舞成文大雅遺音庶於斯
復見始作而起曰新安人士之嫺
禮樂蓋其教之有素也乃覈之海
陽樂器獨闕焉無缺墜典未備每
用慨嘆今癸酉元旦

直指遲公按部視學海陽語及雅
樂欣欣色喜諭令即時繕飭學博
表君躬承憲命遂毅然為己任謂
洪武廿六年頒大成雅樂於天下
令有司依式制造以禩

先聖攷令昭然新安七邑婺祁先已
肇備海陽巖邑也豈遺舉廢烏可
以後況時有博物潘中孚其人素
能沉思察音聲容畢諳兼時審度
豈惠之人於是謀之弟子請之令

長而以達於余余為擊節稱快竊
觀表君所刻禩事孔明其稽覈
先賢 先儒爵里姓字皎如日星蓋
篤於禮教者而雅樂之役復繞繞
振舉是為固合禮陶樂和以黼黻

先王合同愛之風也寧獨海陽一隅
實懋典制將涵濡鼓舞化洽昉溪
霞阜間匪泮多弦誦之休樂郊騰
攘衢之頌和氣翔煥不外芹宮而
得之辟雍鐘鼓之盛雖至今存可

也方今
聖世右文
天子加惠廣厲教育勤惓每三致意
袁君之有是請也尚亦丕績對敭
以無負

朝廷作人上理則大樂之戢其克肩
之者哉但集衆思按律呂袁君之
淵洽能任而庀具鳩工既不能取給
于如水之斥鏟又不得割臝於如洸
之公帑炊塵計拙築舍憂深所賴

懿好同心維天都人士庶克肩之
余將藉手以觀厥成
天都守當湖陸錫明題

海陽儒學修大成雅樂疏

帝王治定功成而樂作焉夫樂象成者也五鍾六莖大章大部夏濩大武當日荃宰賡歌一堂各抒寫其德澤之醞結功業之巍煥而搏拊戛擊聲容美善我

天子木鐸道路衛磬匡歌回琴點瑟援戚而舞者歎吾道之非及門二三子未聞製象審音抒寫盛德大業逍遥曳杖竟與鳳麟俱杳雖然我

夫子之樂大備于木鐸矣舜之命夔也曰教胄子殽音之道出於人心感於人心蒸變寂神也

夫子振木鐸以教萬世而

夫子之樂不大備乎哉虞以一夔足而吾黨有回有點則太和元氣至今春風沂水間有餘韻也歷代崇祀祀典不一漢高至魯始以太牢祀闕里魏正始中始祀于辟雍行釋奠禮宋元嘉中始設軒懸舞

用八佾元大德中始加號曰
大成自唐開元以後俱被衮
冕樂用宮懸　洪武中頒大
成雅樂於郡國
肅皇帝從儒臣議釐定從祀盡
去勝國之舊樂頒大成樂譜
圖迎神送神之章樂舞如數
隆之以正後有作者弗可尚
已顧樂兼風雅頌而大成獨
名雅何也說文云雅楚烏也
詁云聲能動物雅之謂矣跋
烏乘旭若華開曙一鳴而四

海俱白集木巢林之禽萬里
諧聲故善感物者莫如雅
夫子木鐸萬世感物而動孰不
興起帝王之樂在功德
夫子之樂在人心此先王廣厲
之學宮而彬彬乎釋奠二仲
進博士弟子而觀其大成也
猗歟休哉余不敏承乏海陽
睹雅樂頹廢悚然久之而未
有其會也
直指暹公歲除行部元旦
廟謁諭令修整而董其事者有

瑜石袁先生嫺其聲容而習其器數者有星源潘生茂才夫海陽文心靈躍感而善動蒸變宸神行且鐘磬琴瑟綴兆朱干金石相宣竹肉互奏聲容美備象天地象四旹象

風雨諸弟子有不肅雍睟穆鼓舞于太和元氣中乎木鐸一嚴包含元韻儼親承而面領之矣諸弟子共襄盛業旦晩而觀其成乎毋僅令人謂海陽名區雅樂在懸亙狎婺祁兩邑後也則余獲拜手復直指以復郡公之嘉惠矣謹疏

旹

崇禎癸酉夏五吉旦知休寧縣事王佐顕于鳴琴堂

海庠大成樂叙

夫樂者感動之端其道雖微妙難知至於奏之而使人悅豫和平此不待知音而後能也上古聖人本陰陽別風聲審清濁而不可以文載口傳也於是依以音而制樂記樂器以寫音而幽明內外遠近微顯無往不通則以緣情著教興世甚便也記曰大夫無故不撤宮縣士無故不撤琴瑟凡以大

禮與天地同節大樂與天地同和禮意風猷樂情膏潤故達靈感性象物昭功人致樂樂還效人焉追遺響遙泯莫或窺原後指鏗鏘節奏以為若無益於人者不知人受天地之中蘊菁華之氣剛柔并用哀樂分情經春陽而自喜遇秋形而不悅性靈之動不知所以感而自不能已焉況宮徵流唱翺翔率舞宣暢功德

導迎和氣弘仁義之道安性命
之真豈非樂通倫理之效耶然
樂品不一有
宗廟之樂則詩所謂肅雍和鳴
先祖是聽者也有辟雍之樂則孝

經所謂移風易俗莫善於樂者
也昔
孔子返魯風雅斯正蓋有其德而
無其時以視遠而華籥之青近
而獲句之緒其奚分者爰是

孔殿祀用大樂而郡縣通行則昉於
洪武念六年
頒制於天下以示推崇尊大之意
乃名色如休獨於樂制缺焉未
備適直指遷公謁

廟之餘議及於斯不禁愀然心傷
諭令與簽學舉之兆何人也敢
任斯役但生平有志而顧學嘗於
留京
文廟丁祀得與觀焉未嘗不喟然而

歎優柔平中之感人也且夙聞
星源潘生中孚能曉樂事縣
少從其父紀善君正樂
益藩及豫章諸學頗得其傳
於是馳使以延相與稽載藉辯器

數考其序求其義無不隨歌叶
奏相依相和而呈天然自有之妙
仲秋啓
廟煙光杳靄冠裳咸集法人群
揚樂經於清不滓悠揚如縷維

時主以黃鍾越以南呂琴瑟作
於堂笙鏞間于下振舞儀於肅
雍出洪聲於鍾簴簫管相諧
塤篪唱和金為宣而玉為振合以
柷而止以敔洋洋盈耳庶幾象其

夫子仕止久速之時中而稱大成之
鳴奏閑者亮不夭怡脉盪宛遊
神上古之世以無他聲音之道
通乎政政和樂和未可强而誦也
郡守陸公德備太和允治

孔繼孟潛心經術能成人才而學風
俗濟世務而興太平真有以合
聲氣之元順陰陽之宜兼色
令王公樂易愷悌化若董弼使
君子小人咸歸蕩滌故聲歌

始末無不與搖綏相應向使聲
不依永律不和詠清濁高下罔
如貫珠安在
孔子所謂繹如也若製造樂器推
類

當路之寄俸及紳士之所橐為
功居多而志追古雅勸義罷勞
則俞生允升等其選焉是役也
肇於癸酉仲春竣于甲戌孟夏
甫閱歲而頓成海陽未有之雅

綱真盛舉也俞生等隨請梓
因不量愚昧薈蕞其要存之以
為一書夫樂者和氣也發和氣
者聲音也聲音之生生於無形故
古人以有形之物傳其法俾後人

柔孝之然後無形之聲音得而
和氣可通誰謂古音不可復乎
後學建業袁應兆拜撰書

大樂嘉成

建業後學袁應兆編輯
當湖後學毛　湛
西蜀後學劉　紳　較閱
婺源後學潘中孚叅攷

聖朝歷年事例

洪武四年定丁祭樂六奏樂舞生擇監生及文職
大臣子弟在學校者習之六年學士承旨詹同侍
讀學士樂韶鳳上釋奠樂章舞六佾禮部尚書牛
諒上禮儀

祠日可其迎神樂章曰大哉宣聖道德尊崇維持王
化斯民是宗云云是爲咸和之曲其奠帛初獻樂
章曰自生民來誰底其盛惟王神明度越前聖云
云是爲寧和之曲其亞獻樂章曰大哉聖王實天
生德云云是爲安和之曲其終獻樂章曰百王宗
師生民物軌云云是爲景和之曲自徹饌而下皆
曰咸和望瘞與送神樂章同十五年
詔天下通祀孔子頒釋奠儀十七年議大成樂六月
甲午

太祖高皇帝諭禮部臣曰近命製大成樂器將以頒
天下學較俾諸生習之以祀孔子朕思古人之樂所以防民欲後世之樂所以縱民欲其故何也古樂之詩章平而正後世之歌詞淫以誇古之律呂協天地自然之氣後之律呂出人爲智巧之私天時與地氣不審人聲與樂音不比故雖以古之詩章用古之器數亦乖戾而不合陵犯而不倫矣手擊之而不得於心口歌之而非出於志人與樂判然爲二而欲以動天地感鬼神豈不難哉然其流

已久救之甚難卿等宜求諸此俾樂成而頒之諸生得以肄習庶幾可以復古人之意二十六年頒大成樂器於天下府學令州縣學式於府學成化十二年祭酒周洪謨請文廟舞八佾又言古者堂上鳴球琴瑟堂下笙鏞柷敔兩階干羽今干羽居上樂器居下宜正如禮下禮官議尚書鄒幹言成憲具在不敢輒議

上命從洪謨言嘉靖九年少傅張璁疏言魯用天子之禮樂孔子誠不欲觀惟孔子尊君之心則八佾之樂又肯安然享之而同於天子乎下禮官議皆言宜用六佾以別

郊

廟之祭

上從其言嘉靖十年五月奉

欽依將舊樂章宣聖改曰孔聖聖王改曰聖師惟王改曰惟師欽此

雅樂總目

歌生六人其三居堂左其三居堂右

琴六其三居堂左其三居堂右

瑟二其一居堂左其一居堂右

編鍾十六皆居堂左

編磬十六皆居堂右

鳳簫二其一居堂左其一居堂右

簫六其三居堂左其三居堂右

篪二其一居堂左其一居堂右

篴六其三居堂左其三居堂右

笙六其三居堂左其三居堂右

塤二其一居堂左其一居堂右

搏拊二其一居堂左其一居堂右

楹鼓一居堂左

柷一居堂左　敔一居堂右

麾一居堂左

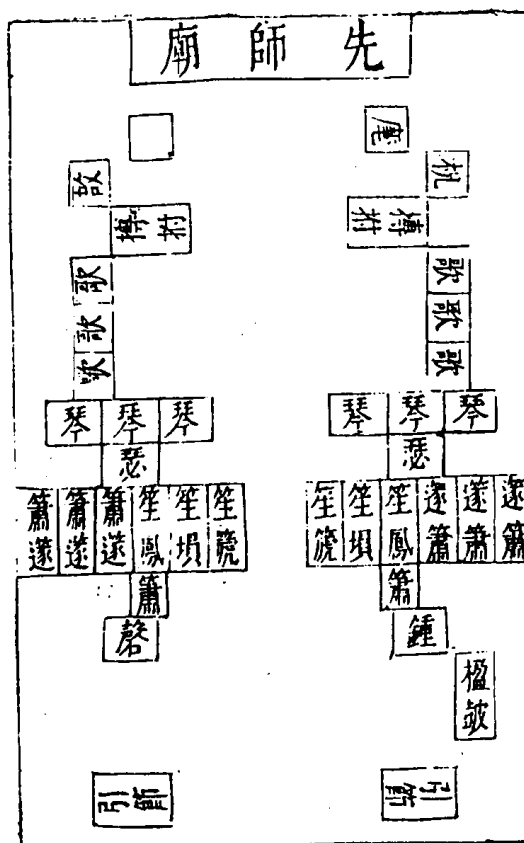
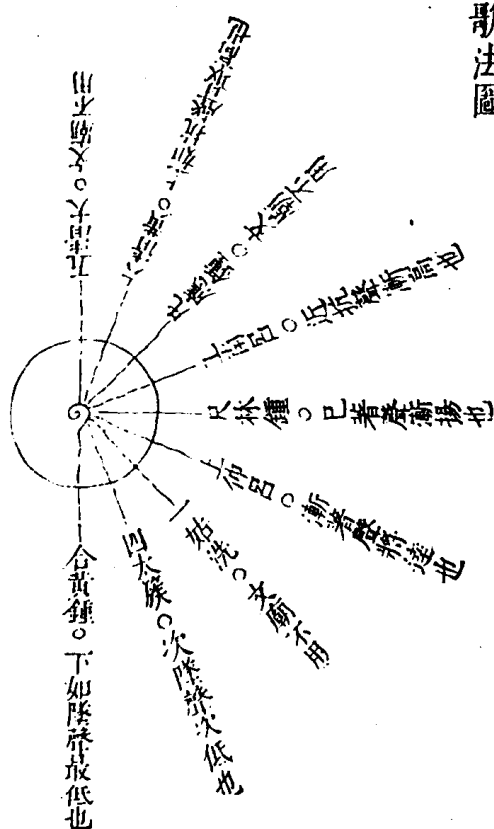
引節二其一居東階下其一居西階下並列舞生

兩班之前

舞生四十八人

雅樂陳設圖

歌法圖

登歌節奏述

樂辭曰詩詩聲曰歌登歌在前貴人聲也清廟之歌所以美盛德之形容長言之不足故嗟嘆之嗟嘆之不足故詠歌之詠歌之不足不知手之舞之足之蹈之於是乎叶之以五聲八音而樂始大備焉然而歌之妙盡於虞書命夔所云詩言志歌永言聲依永律和聲者蓋聲不永不成其爲歌律不和無所依以永知歌所以永永所以依律所以和而聲歌之能事無餘蘊矣夫歌非難知也窮經之士求之乎經而自足

引長歌聲是爲永言絃必操縵是爲依永歛聲極長
是爲和聲衆聲相合是爲克諧起柷合奏是爲翕如
音不淩犯是爲純如清明象天是爲皦如始終象四
時是爲繹如兩其妙極形容者則又有曰上如抗下
如墜曲如折止如槀木倨中矩句中鉤纍纍乎如貫
珠夫上如抗者揭音極高而其餘聲漸下高如抗手
然而不至於太高也下如墜者由高漸下如物之墜
有湫底而無留滯曲如折者轉折之際或上而折下
或下而折上柔和頓挫如折枝然止則聲之定也自

上而下煞句安穩如枯木勁截不摇拽也倨中矩者
其聲平出直上停折方如用矩句則周轉圓滑似鉤
之肖規也端則吞吐圓融不絶如珠之聯貫下垂然
凡夫一章之詩必兼衆妙使其曲直繁簡廉肉節奏
一一咸中於法學者且先静養真氣審清濁高下之
相次知律學字學之殊科要於字字皆輕圓融入
聲中無磊塊然後聲辭俱有吞吐意味乃長故曰善
歌者聲中無字字中有聲不善歌者聲無抑揚謂念
曲無含韞謂叫曲今譜望祀協律樂章備者肆焉清
濁抑揚覧此思過半矣

協律樂章譜

迎神　樂奏咸和之曲

大哉孔聖　道德尊崇　維持王化　斯民是宗
太南林仲　太仲林仲　南林仲太　林仲黄太
四工尺上　四上尺上　工尺上四　尺上合四
典祀有常　精純並隆　神其來格　於昭聖容
黄太仲林　南林大仲　清黄南林仲　林仲黄太
合四上尺　工尺四上　六工尺上　尺上合四

奠帛初獻　樂奏寧和之曲

自生民來　誰底其盛　惟師神明　度越前聖

太仲林仲　太黄仲太　南林仲太　黄太仲太
四上尺上　四合上四　工尺上四　合四上四
粢帛具成　禮容斯稱　黍稷非馨　惟神之聽
仲太仲林　黄太林仲　太南清　南林仲太
上四上尺　合四尺上　四工六尺　工尺上四

亞獻　樂奏安和之曲

大哉聖師　實天生德　作樂以崇　時祀無斁
太仲黄太　南林仲太　仲太仲林　仲太林仲
四上合四　工尺上四　上四上尺　上四尺上
清酤惟馨　嘉牲孔碩　薦修神明　庶幾昭格
清黄南林仲　林仲黄太　太南清黄林　南林仲太
六工尺上　尺上合四　四工六尺　工尺上四

終獻　樂奏景和之曲

百王宗師　生民物軌　瞻之洋洋　神其寧止
仲南林仲　林仲太黃　清黃南林仲　林仲太黃
上工尺上　尺上四合　六工尺上　尺上四合

酌彼金罍　惟清且吉　登獻惟三　於嘻成禮
太黃林仲　南林太仲　仲太林仲　清黃南林仲
四合尺上　工尺四上　上四尺上　六工尺上

徹饌　樂奏咸和之曲

犧象在前　豆籩在列　以饗以薦　既芬既潔
仲太仲林　太仲黃太　太南林仲　仲林太仲
上四上尺　四上合四　四工尺上　上尺四上

禮成樂備　人和神悅　祭則受福　率遵無越
黃太仲太　南林仲太　黃太仲林　清黃南林仲
合四上四　工尺上四　合四上尺　六工尺上

大樂嘉成　八

送神　望瘞同　樂奏咸和之曲

有嚴學宮　四方來宗　恪恭祀事　威儀雍雍
太南林仲　黃太仲太　清黃南林仲　南林仲太
四工尺上　合四上四　六工尺上　工尺上四

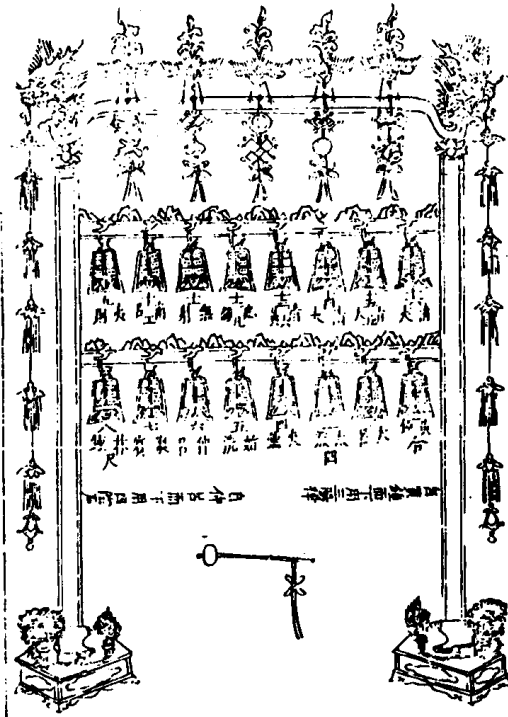
歆茲惟馨　神馭還復　明禋斯畢　咸膺百福
仲林南林　仲太林仲　清黃南林仲　南林仲太
上尺工尺　上四尺上　六工尺上　工尺上四

金部　其器編鐘

周禮鍾師掌金奏磬師掌教編鍾鍾大爲鏞以其能考民功凡樂象成民功爲大也孫炎曰鏞深長之聲也左傳單襄公曰先王之制鍾也大不過鈞重不過石律度量衡於是乎出則樂器待律然後制而律度又待鍾然後生故聖人慎之爾雅大鍾爲鏞則鏞者特懸之鍾其器大其聲宏雜奏於八音之間則緜竹爲其所掩故但於鄉射笙歌起調之時擊之以爲節正孟氏始條理之義編鍾則不然聲器皆小每一鍾協一律每一擊應一字凡懸鍾磬者半爲堵全爲肆十六枚而在一虡謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆數用十六者起於八音倍而設之蔡元定以爲四象相因之數凡天地之變化萬物之感應古今之因革損

大樂嘉成　九

益皆不出乎十六十六而天地之道畢焉故磬與鳳簫皆十六也懸法上下皆八其序自右下起黃鍾二大呂三太簇四夾鍾五姑洗六仲呂七蕤賓八林鍾而止又自左上起夷則十南呂十一無射十二應鍾十三清黃十四清大十五清太十六清夾終焉孔庭歌章所用者惟黃鍾之合太簇之四仲呂之上林鍾之尺南呂之工清黃之六其考擊之法司鍾者必聽歌聲之發而按譜應律以擊之務使與磬同聲相協無有先後陵奪之差斯爲善矣

編鍾在懸之圖

石部 其器編磬

周禮磬師掌敎擊磬樂書云少昊始制浮磬以通山川之風帝嚳之樂亦有浣鳴之磬或謂始於毋句氏爲之而明堂位叔之離磬皇氏釋之曰毋句叔之别名也一云始於伶倫則石音之所自遠矣攷之尚書舜與樂敎巾命於八音克諧而后夔所對第曰於予擊石拊石當時徐州泗磬梁州璆磬雍州球琳豫州磬錯大抵以充樂器之用聖王無他玩好又厚邮民力甚明也而任土作貢九州之内玉石居四樂成而獸率舞則石音之有貴於樂可想焉石之美者名球又名璆故曰天球書言戛擊鳴球蓋鍾有齊量磬無齊量因玉石之自然以十二律爲之度数其制曲折中矩記所謂立必磬折考工記所謂磬折以三五者是也古人論磬以爲有貴賤焉有親疏焉有長幼焉三者行然後王道得萬物咸天下樂之故在宗廟間之君臣莫不和敬在閨門間之父子莫不和親在族黨間之長幼莫不和順然則磬以立辯依我磬聲豈適耳之謂哉簡笙磬頌磬有不同者判縣笙磬在阼

階東其形厚而小其聲清而高與笙管協詩所謂笙磬同音磬筦將將者也頌磬在賓階西其形薄而大其聲和而平與頌相協詩所謂既和且平依我磬聲者也凡擊磬厚者宜重不宜輕輕則不清擊薄者宜輕不宜重重則不和故先儒釋擊石拊石謂重擊爲擊輕擊爲拊輕重之間妙義寓焉爾雅大磬謂之馨此特縣者凡鄉射先擊鍾以宣聲俟其音將闋則擊特磬以收之所謂玉振之也者終條理也孔疏編磬率用笙磬以配編鍾其編縣之次第皆與編鍾同

編磬在懸之圖

鍾磬簨虡說

縣鍾磬之木其植者名爲虡橫者名爲簨簨上加業大雅靈臺篇虡業維樅釋器大版謂之業孫炎曰業所以飾虡刻版捷業如鋸齒也其縣鍾磬之處又以采色爲大牙其狀隆然謂之崇牙又謂之樅詩傳曰樅崇牙也簨上有崇牙崇牙上有業業兩端又有璧翣盖簨虡所以縣鍾磬崇牙璧翣又所以飾簨虡明堂位曰夏后氏之龍簨簴殷之崇牙周之璧翣夏飾簨虡以龍未有崇牙殷人飾以崇牙而無璧翣至周極文而三者乃備故曰設業設虡崇牙樹羽鄭氏謂簨上畫繒爲翣載之以璧垂五采羽其下掛於簨角者是也凡鍾虡則飾以羽考工記曰宗廟之事脂者膏者以爲牲臝者羽者鱗者以爲簨虡厚脣弇口出目短耳大胷燿後大體短脰若是者謂之臝屬恒有力而不能走其聲大而宏有力而不能走則於任重宜聲大而宏則於鍾宜若是者以爲鍾虡銳喙決吻数(音促)目顅(音懇)脰小體騫腹若是者謂之羽屬恒無力而輕其聲清揚而遠聞無力而輕則於

任輕宜其聲清揚而遠聞則於磬宜若是者以爲磬虡故擊其所縣而由(若也)其虡鳴小首而長摶身而鴻(傭也)若是者謂之鱗屬以爲簨至於刻畫載虡之獸其說亦備於考工凡攫閷(色界反)援簭(音筮)之類必深其爪出其目作其鱗之而(句)深其爪出其目作其鱗之而(頰旁骨也)則於眡必撥爾而怒苟撥爾而怒則於任重宜且其匪(同斐)色必似鳴矣爪不深目不出鱗之而不作則必頹爾如委矣苟頹爾如委則加任焉必將如廢措其匪(采貌也)色必似不鳴矣周文郁郁誦此想見當

時廟虡之制今制梁列木鳳凡五兩端亦刻羽屬如鳳首者口銜璧翣下垂五層采綫爲旒五色相間貫以絲絛其業繪飾博山崇牙南向翹出其縣鍾者牙端更設銅鉤以縣鍾甬牢固不動縣磬者則不施銅鉤用繩而已所謂磬紘者也

鍾磬合譜

迎神樂奏咸和之曲

大太四 哉南工 孔林尺 聖仲上 道太四 德仲上 尊林尺 崇仲上 維南上 師林

三 十 八 六 三 六 八 六 十 八

王仲上 化太四 斯林尺 民仲上 是黃合 宗太四 典黃合 祀太四 有仲上 常林尺

六 三 八 六 一 三 一 三 六 八

精南工 純林尺 並大四 隆仲上 神清黃 其南工 來林尺 格仲上 於林尺 昭仲上

十 八、三 六 十二 十 八 六 八 六

聖黃合 容太四

一 三

奠帛初獻樂奏寧和之曲

自太 生仲 民林 來仲 誰太 底黃 其仲 盛太 維南 師林

三 六 八 六 三 一 六 三 十 八

神仲 明太 度黃 越太 前仲 聖太 粢仲 帛太 具仲 成林

六 三 一 三 六 三 六 八

禮黃 容太 斯林 稱仲 黍太 稷南 非清黃 馨林 維南 神林

一 三 八 六 三 十 十二 八 十 八

之仲 聽太

六 三

亞獻樂奏安和之曲

大太 哉仲 聖黃 師太 實南 天林 生仲 德太 作仲 樂太

三 六 一 三 十 八 六 三 六 三

以仲 崇林 時仲 祀太 無林 斁仲 清清黃 酤南 維林 馨林

六 八 六 三 八 六、十二 十 八 六

嘉林 牲仲 孔黃 碩太 薦太 羞南 神清黃 明林 庶南 幾林

八 六 一 三 三 十 十二 八 十 八

昭仲 格太

六 三

終獻樂奏景和之曲

百仲 王南 宗林 師仲 生林 民仲 物太 軌黃 贍清黃 之南

六 十 八 六 八 六 三 一 十二 十

泮林洋仲禘林其仲寧太止黃酌太彼黃金林罍仲
八六八六二一三一八六
維南清林且太旨仲登仲獻太維林三仲於清黃嘻南
十八三六六三八六圭十
成林禮仲
八六

徹饌樂奏咸和之曲

犧仲象太在仲前林豆太籩仲在黃列太以太享南
六三六八三六一三三十

以林薦仲旣仲芬林旣太潔仲禮黃成太樂仲備太
八六六八三六一三六三
入南和林神仲悅太祭黃則太受仲福林率清黃遵南
十八六三一三六八圭十
無林越仲
八六

送神樂奏咸和之曲

有太嚴南學林宮仲四黃方太來仲宗太格清黃恭南
三十八六一三六三圭十

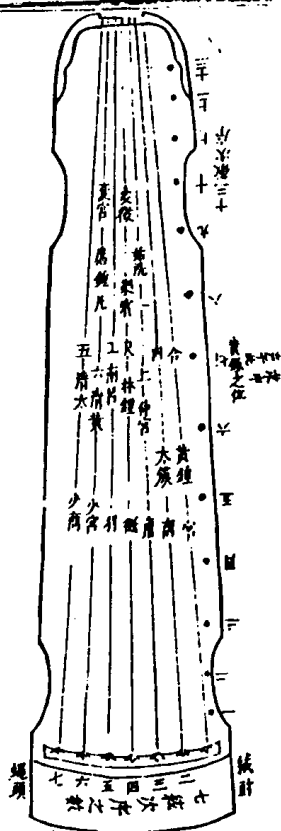
祀林事仲威南儀林雍仲雍太歆仲茲林維南馨黃
八六十八六三六八十八
神仲馭太還林復仲明清黃禋南斯林畢仲咸南膺林
六三八六圭十八六十八
百仲福太
六三

絲部 其器琴瑟

陳氏曰導天地之和莫如樂窮樂之趣莫如琴蓋八音以絲爲君絲以琴爲君琴出乎器入乎覺而瑟亦

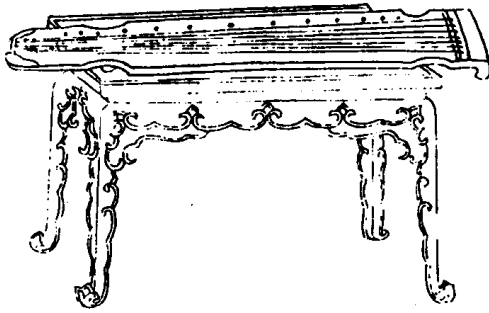
類之琴者禁也禁止其邪以正人心瑟者閑也所以懲忿窒慾正德也昔者伏羲氏斲桐爲七尺二寸之琴共弦二十有七命之曰離以操辯觴之曲絙桑爲三十六弦之瑟以修身理性以合天人之和女皇氏用五弦之瑟於澤丘動陰聲極其數爲五十弦聽之極悲乃破爲二十五弦而或謂神農制洞越練朱五弦之瑟或謂瞽瞍有十五弦之瑟而舜益之爲二十三弦大傳亦曰大琴練弦達越大瑟朱弦達越爾雅大琴謂之離大瑟謂之灑明堂位曰大琴大瑟中琴

小瑟四代之樂器也然則琴瑟之有大小也自古記之要於中正之道和平之音則大琴小琴總之不過七弦大瑟小瑟總之不過二十五弦然而律度理數無不具備步圓不可多亦奚爲是故琴必配瑟君子鼓琴鼓瑟必以配歌虞書琴瑟以咏周禮瞽矇掌教琴瑟用以養性情美教化厚風俗動天地格鬼神端必由之如師襄之易寒暑師曠之感召風雲非其驗歟

琴合律呂圖

減字譜法

布 散也左手不按弦惟以右手弹之故日散譜減作卄

尸 擘也右大指向外

乇 托也大指向內凡向身日內

木 抹也右食指向內

乚 挑也食指向外

勹 勾也右中指向內

㔾 剔也中指向外

早 撮也中指勾四弦食指挑七弦齊作一聲或大指擘指指勾亦同

此外有打摘滚拂歷度等四十六法雅樂不用

左手

大 大指也左第一指凡散聲在大弦按在大弦譜減作大

人 食指也在第二指

中 中指也左第二指凡散聲在小弦按在大弦譜減作中

夕 名指也左手第四指譜減作夕

从豆爫 從頭再作也

此外有吟猱綽撞等四十六法雅樂不用

琴形圖

上弦法

習簫遂者能吹之成音習琴瑟者能知上弦之法則遂徑近矣故述之以便弦誦者凡上弦以絨紖繫蠅頭臨岳之半將第一弦安在龍齦君位歷鳳詔以盤鴈足以長餘之弦纏於左手食指自內繞小指外轉入名指裹由中而上復以食指的住貼琴着力徹抽量其緊緩之中就以右手中指按住七徽而以大指勾弦取聲審定黃鍾中聲相合即以弦尾緊纏鴈趾使不動移次上第二弦亦如之惟略加緊而以右手

中指按十三徽其聲與二弦散聲相合即是也其餘諸弦俱如前法以次漸緊大小間勾和之其緊緩全在於軫右手調之欲緊則以大指轉出為進欲緩則以大指內轉為却

和弦法

茈椅　先以右食指散挑七弦後以左大指按九徽右大指勾第四弦相應

茈猗　第四弦和定勿動依前法又作小間勾調緊緩第六弦以應之

茈芻　第七弦和定勿動惟緊緩第五弦

茈芍　第六弦已和定惟緊緩第三弦

茈芍　此宜緊緩二弦以應之

茜芍　此宜緊緩一弦俱自小弦而起

七弦俱和末復成文以結之

茈椅茈椅　茈椅茈猗　茈椅茈芻　茈椅茈猗

茈芍茈芍　茜芍茜芍　茈芍茈芍　茜芍茈芍

茈芍茈猗

琴樂章譜

迎神

大哉孔聖　道德尊崇　維持王化　斯民是宗

芍苞苞芍　芍芍苞芍　苞苞苣芍　苞苣芍芍

典祀有常　精純並隆　神其來格　於昭聖容

芍芍芍苞　苣苞芍芍　苣苣苞芍　苞苣芍芍

初獻

自生民來　誰底其盛　維師神明　度越前聖

芍芍苞苣　芍芍苣芍　苞苞巨芍　芍芍苣芍

粢帛具成　禮容斯稱　黍稷非馨　維神之聽

苣芍芍囬　芍芍苞巨　芍芍止句　苣囬巨芍

亞獻

大哉聖師　實天生德　作樂以崇　時祀無斁

綫苣蚐㚫　苣四巨㚫　苣㚫勻菑　苣勻四勻

清酤維馨　嘉牲孔碩　薦修神明　庶幾昭格

菑匹四勻　菑巨蚐㚫　㚫菑达㚫　苣四巨㚫

終獻

百王宗師　生民物軌　瞻之洋洋　神其寧止

㚫匹四勻　菑巨勻蚐　苣匹四勻　菑巨㚫蚐

酌彼金罍　維清且旨　登獻惟三　於嘻成禮

苣蚐菑㚫　苣四㚫㚫　苣㚫菑勻　苣匹四㚫

徹饌

犧象在前　豆籩在列　以享以薦　既芬既潔

苣㚫㚫勻　㚫苣蚐㚫　㚫菑四㚫　㚫菑㚫㚫

禮成樂備　人和神悅　祭則受福　率遵無越

蚐㚫苣㚫　菑四巨㚫　蚐㚫㚫菑　苣匹四㚫

送神

有嚴學宮　四方來宗　恪恭祀事　威儀雍雍

㚫苣四巨　蚐㚫苣㚫　苣匹四㚫　苣四巨㚫

歆茲維馨　神馭還復　明禋斯畢　咸膺百福

㚫勻苣㚫　苣㚫菑勻　苣匹四勻　苣四巨㚫

瑟合律圖

瑟形圖

上弦法

先將弦穿入岳傍竅內以手探越取出將弦頭繫以絨條令抵竅隙緊抽貼岳卽以弦尾穿入尾岳傍竅又以手探越取出纏於食指之端自掌內繞小指外著力緊拽繞瑟尾而上以止機按定然後將餘弦纏繞本弦或三纏五纏大多不過七纏以不動爲度止機之形如阮首瑤簪觚稜銳表其端平方用麪漆粘薄軟皮於端取其澀滯上弦之際用以頂之則弦止而不走以便煞尾故曰止機

和瑟弦法

雅簫及笙較過協律者俱可用之先吹合字定第一弦爲黄鍾中聲吹背四定第二弦爲大呂次吹四字定第三弦爲太簇次吹背一定第四弦爲夾鍾次吹一字定第五弦爲姑洗次吹上字定第六弦爲仲呂次吹勾字定第七弦爲蕤賓次吹尺字定第八弦爲林鍾次吹啞工定第九絃爲夷則次吹工字定第十弦爲南呂次吹啞凡定第十一弦爲無射次吹凡字定十二弦爲應鍾次吹六字定十三弦爲黄鍾之清聲其內十二弦律呂分配與外弦同但聲以漸而清故謂之清聲用左手鼓之其第二十五弦雖不明言何律然自下起元當屬黄鍾半律則取其子聲亦可

瑟音最雅而世鮮習之浸成絶響幸而孔庭侑食儀典猶存膠庠士子尚或可以講求故具述其大凡其弦雖繁指法簡易矜佩雅士固不可以不時習也

瑟樂章譜

迎神

大哉孔聖　道德尊崇　維持王化　斯民是宗

何匹迟乍　佝乍迟勻　匹迟匕佝　迟匕各佝

典祀有常　精純並隆　神其來格　於昭聖容

各佝勻迟　匹迟佝匕　勻匹迟匕　迟匕各佝

初獻

自生民來　誰底其盛　惟師神明　度越前聖

佝勻迟匕　佝各匕佝　匹迟匕佝　各佝匕佝

粢帛具成　禮容斯稱　黍稷非馨　惟神之聽

匕佝勻迟　各佝迟匕　佝匹勻迟　匹迟匕佝

亞獻

大哉孔聖　實天生德　作樂以崇　時祀無斁
甸比各甸　匸迟比甸　比甸勻迟　比甸迟勻
清酤惟馨　嘉牲孔碩　薦羞神明　庶幾昭格
匆匸迟勻　迟比各甸　甸勻匆迟　匸迟比甸

終獻

百王宗師　生民物軌　瞻之洋洋　神其寧止
勻匸迟勻　迟比甸各　尸匸迟勻　迟比甸各
酌彼金罍　惟清且旨　登獻惟三　於嘻成禮
甸各迟比　比迟甸比　比甸迟比　尸匸迟勻

徹饌

犧象在前　豆籩在列　以享以薦　既芬既潔
比甸勻甸　甸比各甸　甸层迟比　比尸甸比
禮成樂備　人和神悅　祭則受福　率遵無越
各甸比甸　层迟比甸　各甸比尸　尸匸迟勻

送神

有嚴學宮　四方來宗　恪恭祀事　威儀雍雍
甸层迟比　各甸比甸　尸匸迟比　匸迟比甸
歆茲惟馨　神馭還復　明禋斯畢　咸膺百福
勻甸匸迟　比甸尸比　尸匸迟勻　匸迟比甸

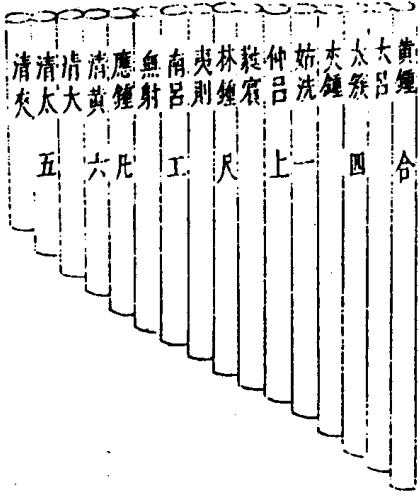
竹部 其器鳳簫　篴　橫笛　篪　凡四種

學樂先絲造樂先竹古人非弦不歌非歌不弦學歌必先琴瑟故曰不學操縵不能安弦不學博依不能安詩弦在詩前相須爲用故學樂先絲音也然弦有緩急非管莫定管之長短大小而十二律呂賴焉黃帝使伶倫取竹嶰谷以生而空竅厚薄均者斷兩節間而吹之制十二筩以聽鳳鳴其雄鳴六雌鳴亦六以比黃鍾之宮五音正變由此而生是謂律本故知

造樂之先竹也編竹而比之律長者聲濁短者聲清其狀鳳翼其音鳳聲名曰鳳簫卽律管也吹之以候氣奏之以和聲舜典所謂律和聲月令所謂律中某皆指律管而言度量權衡由此乎生而可忽乎哉周禮笙師掌教吹籥簫篪篴管皆竹音也要於審音正律必以簫管爲本

鳳簫說

釋名簫肅也其聲肅肅而清也世本曰舜所造其形參差以象鳳翼肅然清亮以象鳳鳴原本黃帝使伶

倫自大夏之西昆崙之陰取竹之嶰谷生其竅厚薄均者斷兩節間而吹之宜揚六氣而成天道是謂律管管有長短周徑有大小而聲之清濁高下因爲編集衆律一管一聲又名排簫爾雅釋樂云大簫謂之管小簫謂之筊大小皆十六管大簫用倍律十二而以黃大太夾四正律配之小簫用正律十二而以黃大太夾四半律配之正半輕重之閒故必合大小器而並奏之合於律呂之和而不見其乖戾此樂之大成所以爲妙矣

吹鳳簫法

自右吹起第一管黃鍾律譜以合字應第三管太簇律譜以四字應第五管姑洗律譜以一字應第六管仲呂譜以上字應第八管林鍾譜以尺字應第十管南呂譜以工字應第十一管應鍾譜以凡字應第十三管清黃鍾譜以六字應第十四管清大太譜以五字應其樂章譜與鍾磬同故茲不贅

篴說

今之簫古之篴也通作笛音義並同風俗通曰笛者滌也所以蕩滌邪穢納之於雅正也周禮笙師掌之經傳自笙師條外不多見故儒者疑篴非雅器因指橫笛爲篴不知雅音之篴與籥同類古人通呼爲籥

廣雅曰籥七孔謂之篴毛詩傳曰籥六孔其或曰七孔者連吹孔而言也然籥制自是三孔所謂三竅成籥三才之和甯爲古無横笛馬融云羌人所造今太常樂以横吹之笛爲篴而呼篴爲長籥誤也其器納氣發聲度與律合以孔遠近分音清濁按律龠氣八十一分爲黄鍾宮又上龠氣七十二分爲太簇商次上龠氣六十四分爲姑洗角次上龠氣五十四分爲林鍾徵下三分爲蕤賔變徵次上四十八分爲南呂羽四十二分爲應鍾變宮此依古法九分爲寸推之

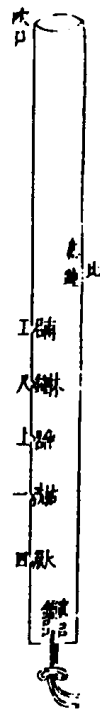
義當如是大抵旋宮之法宮商原無定位又在隨管審定以諧各調也今長籥遺制存用而正其名曰篴若横笛則漢唐以來用之已久亦備其器不敢輒廢制竹音者須擇圓徑合度竅厚適均之管而以合徑圓鐵修治其内之周徑令圓中規直中繩竅中律度其聲乃協不則流入別調難合雅音矣

吹篴法

紫竹長二尺五寸以二尺合黄鍾倍律此際横鑽兩孔相通以達黄鍾之聲而繋之以紅緣自此而上俱照算定倍律分中鑽孔前五孔後一孔共六孔各徑二分口開半竅名山口直吹之其法在口唇之俯仰吹氣之緩急唇仰急吹則聲清唇俯緩吹則聲濁最下相通之孔乃黄鍾律凡吹黄鍾六孔皆閉調氣俯唇而輕吹之則合字應仰而急吹則爲清黄鍾六字應自下而上第一孔太簇律俯唇輕吹則四字應仰而急吹則五字乃清太簇也凡吹四字五字只開此孔餘皆閉其半竅爲大呂次第二孔姑洗律以一字應凡吹一字開此孔及下一孔餘皆閉其半竅爲夾

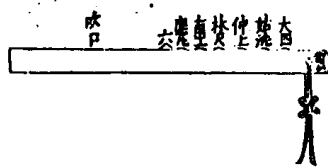
鍾次第三孔仲呂律以上字應凡吹上字開此孔併下二孔餘皆閉第四孔爲林鍾以尺字應凡吹尺字開此孔并下三孔餘皆閉其半竅爲蕤賔第五孔爲南呂以工字應凡吹工字開此孔并下四孔餘皆閉其半竅爲夷則後一孔兼應鍾清大二律輕吹之爲應鍾以凡字應重吹之爲清大呂以亞五應如吹凡字開此孔并尾上第二與第三孔餘皆閉如吹亞五只開此一孔餘皆閉凡協律必自下而上象陽氣之自下升也凡藝是者宜平其氣緩取其音雖清激而

不失悠揚之韵乃爲雅樂若促拍弄巧則淫哇俗樂而已古賦云剪雲夢之霜筠法龍吟之異韻協律雅遂可和琴瑟之弦也然竹之伐取率以期歲爲候過期不伐則音窒未期而伐則音浮

邃圖即今之長簫

吹横笛法

漢制雅笛七竅以五聲加二變也蔡邕曰形長尺圍寸無底有穴唐制尺有八寸亦取黄鍾倍律爲義雖非古樂然而近於正矣横而右輕吹之譜法大抵與長簫同六孔皆閉爲黄鍾律以合字應尾第一孔太簇律輕吹之以四字應重吹爲清太簇五字也凡吹四字五字只開此孔惟以輕重別之餘皆閉　次第二孔姑洗律以一字應凡吹一字開此孔及下孔餘皆閉　次第三孔仲呂律以上字應凡吹上字開此孔并下一孔餘皆閉　第四孔林鍾律以尺字應凡吹尺字開此孔併下二孔餘皆閉　第五孔南呂律以工字應凡吹工字開此孔併下三孔餘皆閉　第六孔應鍾律以凡字應凡吹凡字開此孔併尾上第二第三孔餘皆閉若重吹則爲清黄鍾只開此孔俗以六字應凡聲過則淫中則和實像鳳簫故改鳳簫必以笛和之

太常譜云按上五孔得四空下五孔得工按上二孔得上按下二孔得六上下俱合得合

横笛圖　横而又吹

簫邃樂章譜 横笛同

迎神　樂奏咸和之曲

大哉孔聖　道德尊崇　維持王化　斯民是宗
四工尺上　四上尺上　工尺上四　尺上合四
典祀有常　精純並隆　神其來格　於昭聖容
合四上尺　工尺四上　六工尺上　尺上合四

奠帛初獻　樂奏寧和之曲　有舞

自生民來　誰底其盛　維師神明　度越前聖
四上尺上　四合上四　工尺上四　合四上四
粢帛具成　禮容斯稱　黍稷非馨　維神之聽
上四上尺　合四尺上　四工六尺　工尺上四

亞獻　樂奏安和之曲　有舞

大哉聖師　實天生德　作樂以崇　時祀無斁
四上合四　工尺上四　上四上尺　上四尺上
清酤惟馨　嘉牲孔碩　薦修神明　庶幾昭格
六工尺上　尺上合四　四工六尺　工尺上四

終獻　樂奏景和之曲　有舞

百王宗師　生民物軌　瞻之洋洋　神其寧止
上工尺上　尺上四合　六工尺上　尺上四合
酌彼金罍　維清且旨　登獻維三　於嘻成禮
四合尺上　上尺四上　上四尺上　六工尺上

徹饌　樂奏咸和之曲

犧象在前　豆籩在列　以享以薦　旣芬旣潔
工四上尺　四上合四　四工尺上　上尺四上
禮成樂備　人和神悅　祭則受福　率遵無越
合四上四　工尺上四　合四上尺　六工尺上

送神　樂奏咸和之曲　望瘞同

有嚴學宮　四方來宗　恪恭祀事　威儀雍雍
四工尺上　合四上四　六工尺上　工尺上四

歆兹惟馨　神馭還復　明禋斯畢　咸膺百福
上尺工尺　上四尺上　六工尺上　工尺上四

望瘞與送神同

箎說

㕓犧氏斂竹爲箎帝嚳命作卜制苓管塤箎周官笙師敎之說文作篪注管樂也從龠虒聲或從竹作箎吹類横笛而吹口從右與塤相和聲似爾雅大箎謂之沂音銀其聲清辨孫炎曰箎聲悲沂悲也釋名曰箎啼也聲如嬰兒啼以竹爲之其長尺有四寸陰數也

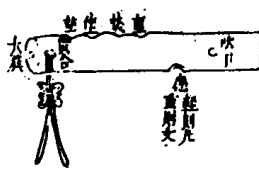
其圍三寸陽數也小者尺有二寸似全乎陰數矣要皆有翹以通氣翹也者正而近尾二小孔是也黃鍾之聲寄此大則過濁小則過清必大小適中僅容粒米而後中聲出焉詩云伯氏吹塤仲氏吹箎釋詩者以塤箎異器而同聲以況伯仲異體而同氣也然八音孰不同聲獨以塤箎爲況蓋塤箎俱以五竅取聲十二律始於黃鍾終於應鍾二器五竅盡閉則爲黃鍾五竅盡啓則爲應鍾餘樂不然故惟塤箎有應和之義耳

箎法

此器聲大宜輕吹以和其聲乃合衆樂吹口在上前四孔後一孔底一孔通六孔

六孔俱閉調氣輕吹爲黃鍾律譜以合應若重吹之即清太簇以五應　底一孔爲太簇律譜以四應凡吹四只開此孔餘皆閉半竅大呂　底上第一孔爲姑洗律譜以一應凡吹一只開此孔幷底一孔餘皆閉半竅夾鍾　次二孔爲仲呂律譜以上應凡吹上只開此孔幷下二孔餘皆閉半竅蕤賓　第三孔爲林鍾譜以尺應凡吹尺只開此孔幷下三孔餘皆閉　第四孔爲南呂譜以工應凡吹工只開此孔幷下四孔餘皆閉半竅夷則　後一孔爲應鍾譜以凡應若吹凡開此孔幷前五孔輕吹取音若獨啓此孔重吹則爲清黃鍾譜以六應　五竅半啓爲無射

李文察曰周官笙師掌教吹籥簫箎篴管五者皆出於笙師所教無非竹音之雅樂也今太常之所謂單簫即古之籥也所謂排簫即古之管簫笅簫也篴即橫笛也管即律呂管也惟排簫最易吹一

管一音無事假借而籥箎笛管皆一孔兼三音吹之極難分曉全在口脣之俯仰吹氣之緩急脣仰則清一律脣俯則濁一律仰而急者則爲本律之半聲欲全乎律呂者其妙處在兼音也

箎圖

橫而左吹

吹篪減字譜

夫六孔盡閉輕吹　屒啟底一小孔　尸近底第一孔

巵啟第二孔　屇啟第三孔　扃啟第四孔

尸單啟後孔

篪樂章譜

迎神　樂奏咸和之曲

大四哉工孔尺聖上道四德上尊尺崇上維工持尺

屒 扃 屇 巵 屒 屇 屇 巵 扃 屇

王上化四斯尺民上是合宗四典合祀四有上常尺

巵 屒 屇 巵 夫 屒 夫 屒 巵 巵

精工純尺並四隆上神六其工來尺格上於尺昭上

扃 巵 屒 巵 戻 扃 屇 巵 屇 巵

聖合容四

夫 屒

奠帛初獻　樂奏寧和之曲有舞

百四生上民尺來上誰四底合其上盛四維工師尺

屒 巵 屇 巵 屒 夫 巵 屒 扃 巵

神上明四度合越四前上聖四粢上帛四具上成尺

巵 屒 夫 屒 巵 屒 巵 屒 巵 巵

禮合容四斯尺稱上泰四稷工非六馨尺維工神尺

夫 屒 巵 巵 屒 扃 戻 巵 扃 巵

之上聽四

巵 屒

亞獻　樂奏安和之曲有舞

大四哉上聖合師四實工天尺生上德四作上樂四

屒 巵 夫 屒 扃 巵 巵 屒 巵 屒

以上崇尺時上祀四無尺斁上清六酤工維尺馨上

巵 巵 巵 屒 巵 巵 戻 扃 巵 巵

嘉尺牲上孔合碩四薦四修上神六明尺庶工幾尺

巵 巵 夫 屒 屒 扃 戻 巵 扃 巵

昭上格四

巵 屒

終獻　樂奏景和之曲有舞

百上王工宗尺師上生尺民工物四軌合瞻六之工

巵 扃 巵 巵 巵 巵 屒 夫 戻 扃

洋尺洋上神尺其上寧四止合酌四彼合金尺罍上

𡰱𡰪𡰱𡰪屐夫屐夫𡰱𡰪

維工清尺且四旨上登上獻四維尺三上於六嚳工

扃𡰱屐𡰪𡰪屐𡰱𡰪戾扃

成尺禮上

𡰱𡰪

徹饌　樂奏咸和之曲

儀上象四在上前尺豆四籩上在合列尺以四享工

𡰱屐𡰱屐𡰪夫屐屐扃

以尺薦上既上芬尺既四潔上禮合成四樂上備四

𡰱𡰪𡰱屐𡰪夫屐𡰪屐

人工和尺神上悅四祭合則四受上福尺率六遵工

扃𡰱𡰪屐夫屐𡰪𡰱戾扃

無尺越上

𡰱𡰪

送神　樂奏咸和之曲

有四嚴工學尺宮上四合方四來上宗四恪六恭工

屐扃𡰱𡰪夫屐𡰪屐戾扃

祀尺事上威工儀尺雍上雍四歆上茲尺維工馨尺

𡰱𡰪扃𡰱𡰪屐𡰪𡰱扃𡰱

神上馭四還尺復上明六禋工斯尺畢上咸工膺尺

𡰪屐𡰱𡰪戾扃𡰱𡰪扃𡰱

百上福四

𡰱屐

望瘞與送神同

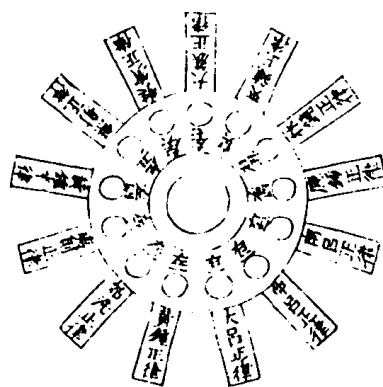
匏部　其器笙

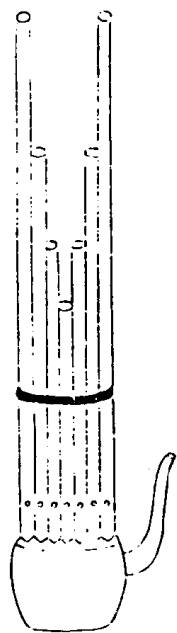
列管爲簫聚管爲笙鳳凰于飛簫則象之鳳凰戾止笙則象之蓋自女媧氏作使其臣隨裁匏竹以爲笙

而周禮笙師教之月令仲夏調笙竽淮南子孟夏吹笙竽大者竽小者笙一類也笙者發萬物始生道達陰陽之氣故有長短之制焉有六合之和焉周官笙師共其種笙之樂以教祴夏虞書曰笙鏞以閒是鼓鍾而笙應也眡瞭掌擊笙磬詩曰笙磬同音是擊磬而笙應也鹿鳴鼓瑟鼓琴吹笙鼓簧則笙應琴瑟矣賓之初筵籥舞笙鼓則笙應鼓矣楹弓孔子十日而成笙歌儀禮歌魚麗笙由庚之類則笙應歌矣然則笙之爲用豈不備哉

笙匏說

古者造笙以曲沃之匏汶陽之篠列管匏中施簧管端美在其中鍾而爲宫以達冲氣而其用與衆樂相應詩書儀禮所載有笙無竽而爾雅謂大笙十九簧小笙十三簧又十九簧謂之巢以衆管在匏有巢之象十三管謂之和以大者唱則小者和所謂三笙一和而成聲者也然則大笙卽竽卽巢而小笙卽和乎十三簧以象閏餘九簧以象九星七簧以象七星俗樂率從苟簡陰陽錯雜難協雅奏今依禮樂疏所定

取陽律陰呂分左右列之於義爲當黃鍾大簇姑洗甤賓夷則無射六陽律悉皆在左而以左手按之大呂夾鍾仲呂林鍾南呂應鍾六陰律悉皆在右而以右手按之管上各刻律呂正倍如吹合字認取黃鍾正律以左大指按之黃鍾半律以左食指按之林鍾倍律右中指按之林鍾正律右食指按之四簧齊鳴總是黃鍾其餘相生相應悉皆做此詩稱吹笙鼓簧疏曰吹又曰鼓者凡竹音之屬吹者按其孔則無聲發其孔則有聲笙獨不然發其孔則無聲惟按其孔則呼吸之氣從山口出鼓動其簧而聲始發耳山口高下各有定度管圍以竹匏樣以漆堅木爲味揷管處勿使氣漏氣漏則不動簧而聲不應矣

十三簧定位圖

十三簧笙匏圖

首三管長一尺五寸次四管長九寸次四管長六寸次二管長四寸以十二簧爲六律六呂之正聲加一簧爲黃鍾半聲閏餘相生循環無際律準十三弦亦此義也

笙樂章譜

迎神　樂奏咸和之曲　一

大四 哉工 孔尺 聖上 道四 德上 尊尺 崇上 維工 持尺
王上 化四 斯尺 民上 是合 宗四 典合 祀四 有工 常尺
精工 純尺 並四 隆上 神六 其工 來尺 格 於尺 昭上
聖合 容四

大樂嘉成　四十四

奠帛初獻　樂奏寧和之曲

自四 生上 民尺 來上 誰四 底合 其上 盛四 維工 師尺
神上 明四 度合 越四 前上 聖四 粢上 帛四 具上 成尺
禮合 容四 斯尺 稱上 黍四 稷工 非六 馨尺 惟工 神尺
之上 聽四

亞獻　樂奏安和之曲

大四 哉上 聖合 師四 實工 天尺 生上 德四 作上 樂四
以上 崇尺 時上 祀四 無尺 斁工 清六 酤工 維尺 馨上
嘉尺 牲上 孔合 碩四 薦四 羞工 神六 明尺 庶工 幾尺
昭上 格四

大樂嘉成　四十五

終獻　樂奏景和之曲

百上 王工 宗尺 師上 生尺 民上 物四 軌合 瞻六 之工
洋尺 洋上 神尺 其上 寧四 止合 酌四 彼合 金尺 罍上
維工 清尺 且四 旨上 登上 獻四 維尺 三上 於六 嘻工
成尺 禮上

徹饌　樂奏咸和之曲

犧上粢四在上前尺豆四籩上在合列四以四享工

以尺薦上旣上芬尺旣四潔上禮合成四樂上備四

人工和尺神上悅四奈合則四受上福尺率六遵工

無尺越上

送神　樂奏咸和之曲

有四嚴工學尺宮上四合方四來上宗四格六恭工

祀尺事上威工儀尺雍上雍四歆上玆尺惟工馨尺

神上馭四還尺復上明六禋工斯尺畢上咸工膺尺

百上福四

望瘞與送神同

土部　其器塤

昔者葛天氏塊拊瓦缶武梟從之是曰廣樂包犧氏繼之灼土爲塤以合天人之和塤之爲器瓦缶之器也故曰土土居中央於氣爲冲氣於聲爲中聲故聖王用之以和八音周官敎於小師播於瞽矇吹於笙師樂記以塤爲德音之音其字從負土形員也一從熏燒土爲之也說文曰壎爲樂器一作塤其音大抵

類篪故曰伯氏吹塤仲氏吹篪譏周曰周幽王時暴辛公善塤蘇成公善篪以義相友有兄弟之親而說者又謂篪竹音爲仲春塤土音爲季夏故稱兄弟之誼焉

塤說

爾雅大塤謂之嘂註云燒土爲之大者如鵝子平底六孔水之數也中虛上銳如秤錘然火之形也塤以水火相合而後成器亦以水火相和而後成聲小者如鷄子大抵吹一塤而衆律咸備至於脣有俯仰抑

傷氣有疾徐輕重則一竅可該數音旋宮具焉側塤之法最不易過於小則無黃鍾律過於大則無四清聲務求小大適宜而後十二律始全否則不惟不應字且不成聲矣

吹塤法

左右兩手名指屈蟠塤底作環抱狀兩大指按內二孔左中指按外下孔左右食指按外上二孔

五竅俱閉平氣俯脣輕吹之爲黃鍾譜以合應

略俯脣微仰吹之爲太簇譜以四應

俯仰開脣微加氣爲姑洗譜以一應以上五竅全閉

啓右手食指餘閉平脣極重吹爲仲呂譜以上應

啓後二竅閉前三竅爲蕤賓譜以勾應

啓左手中食二指餘閉爲林鍾譜以尺應

前三竅俱啓餘閉爲南呂譜以工應

五竅俱啓輕吹爲應鍾譜以凡應

五竅俱啓重吹爲清黃鍾譜以六應

左中指閉前下一竅餘皆啓重吹爲清太簇譜以五應譜見篪類

塤前圖

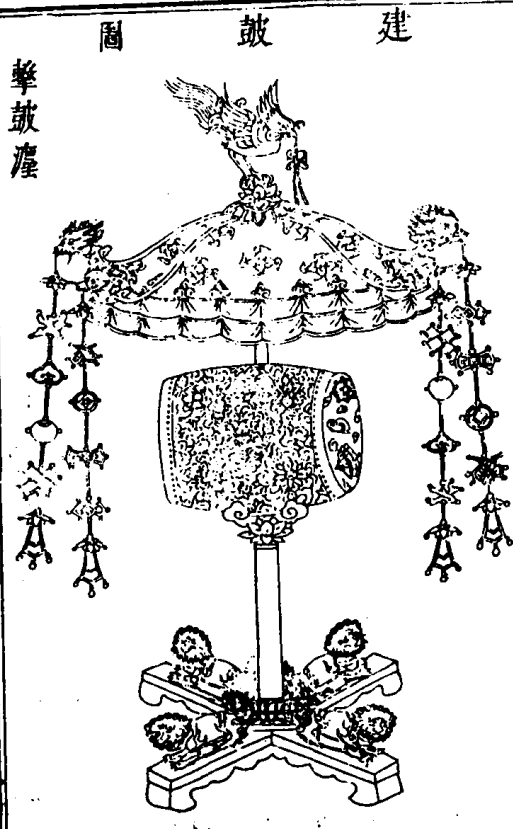
塤後圖

革部　其器建鼓　搏拊

陳氏樂書曰鼓之制始於伊耆氏少昊立建鼓以通山川之風明堂位所載則土鼓土鼓者陶土爲腔蓋太古之希聲而或解之曰土冲氣也樂冲氣之和聲追後世而制加備矣夏后氏足鼓足趺也鼓下用柱柱下用趺故曰足鼓殷人貫之以楹謂之楹鼓周乃有縣鼓戴記縣鼓在東應鼓在西毛詩應田縣鼓當是建鼓兩旁所懸應朔二鞞皆鼓之小者又有大鞉小鞉形如小鼓有柄有耳搖之爲樂今太常樂器

無鼗至於楝朔不用以引而用之於搏拊以爲應焉

建鼓說

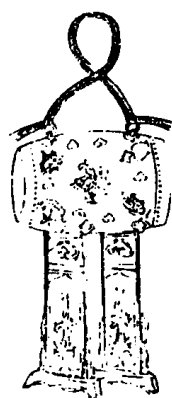
今之建鼓其貫之以柱類楹鼓承之以趺類足鼓頂上有翔鳳堂下之樂貴西堂上之樂貴東故建鼓設於堂東南隅鼓無當於五聲五聲弗得不和鼓爲雄樂其聲讙而象雷其形穹而象天其於衆樂爲君是故其器不宜小小則不尊其擊不宜輕輕則不嚴而尤不宜於繁其聲音不配律呂第以檢樂所謂鼙鼓疎擊以節繁弦之契者是也

凡作樂先鳴鼓以動之所以統衆音也擊鼓之濃首以兩槌連雙擊鼕者三而鼓一擊又兩作俱如之凡三作但末作連兩擊此起鼓也（三次共四擊）此後不復擊鼕第以槌擊鼓先後連二者三此爲第一通（三次共六擊）又先後三擊者三此爲第二通（共九擊）又急五擊者三末復連加二擊此爲第三通（三次帶末二擊共十七擊）連前共三十六擊三通既畢則又從容三擊然後柷起而衆樂翕然作焉故曰鼙音之首也古樂播鼗鼓棟今遵時制未敢輙增舞樂奏一句鼓三擊而搏拊三應之

搏拊說

樂考曰狀如革囊實以糠擊之以節樂陳氏曰拊之爲器韋表糠裏狀若鼓然其聲和柔荀卿曰縣一鍾而尚拊大戴禮曰縣一磬而尚拊蓋拊居鍾磬之間以爲之節樂記曰會守拊鼓言弦匏笙簧堂上之樂衆矣所待以作者在拊堂下之樂衆矣所待以作者在鼓宋儒稱搏拊之搏從專有父之義於堂上則門內之樂以拊爲之父堂下則門外之治以鼓爲之君內則父子外則君臣人之大倫也而樂實通而和合

之此修身及家平均天下所以爲古樂之發也

搏拊圖

擊拊法

每奏樂一句將闋聽建鼓一擊此則一拍應之三擊鼓則三拍拊初拍用左手次拍用右手第三拍兩手

齊舉以爲之節虞書言搏拊周禮大祭祀登歌擊拊而琴瑟簫笙諸樂從之非第與鼓聲相應而已也

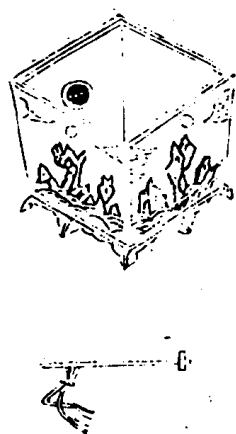
木部 其器柷 敔

先王之作樂也始之以柷終之以敔然而制用於木獨有取於質樸之音者何也禮始於報本樂始於尚德尚德莫崇於質樸質樸而後文生文極而返之乎質以撲始以樸終惡其文之著也故曰椌楬椌音腔楬苦八反者德音之音也傳曰柷敔者終始之聲樂記曰聖人作爲椌楬謂柷敔也同物而異名柷敔以椌楬爲體椌楬以措擊爲用爾雅曰所以鼓柷謂之止所以鼓敔謂之籈柷以合樂而作之然而鼓之以其止戒之於蚤也敔以節樂而止之然而鼓之以籈者潔之於後也

柷說

爾雅註云柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎句柄連底句挏之擊之以舉樂宋仁宗時禮官言柷之中設一色非稱也如鄭康成所云東方圖青隱而爲青龍南圖赤隱而爲丹鳳西圖白隱而爲騶虞

北圖黑隱而爲靈龜中圖黃隱而爲神螭從之今制三面繪山一面繪水柷於衆樂先之而已非能成之也有兄之道爲故居東

柷圖

擊柷法

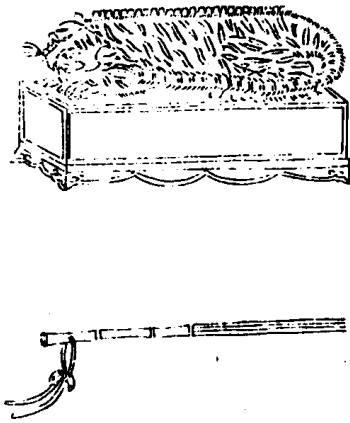
凡奏樂先以止俗呼爲椎撞底後擊左右共三聲以舉樂堂上堂下之樂備奏俱制命於柷焉

敔說

爾雅註云敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻句擽之句籈者其名先儒之說曰敔於樂能以反爲文非特不失己也有禁過之義焉齟齬二十七者三九之數也狀類伏虎西方之陰獸也籈則長尺寬寸厚分其數十寸陽極於九而陰以十勝之虎亦陰獸始乎陽

卒乎陰陰陽互用以成始終是故氣無滯陰亦無散陽而太和在宇宙之間敔之時用大矣哉

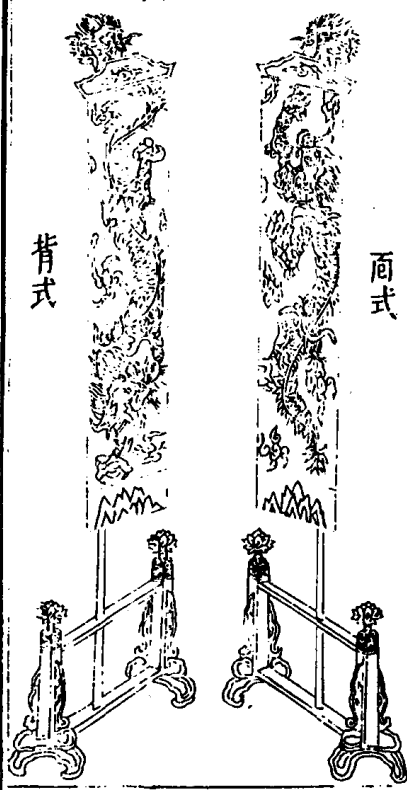
敔圖

擊敔法

擊者曰籈以竹爲之長二尺四寸析其半爲十二莖每奏闋先將籈擊其首三以柄擽齟齬亦三而樂止

麾說

周禮巾車掌木路建大麾以田以封蕃國然歷代之樂用之而協律郎執以令樂歆焉其制用縹帛畫升降鷞於上上下綴版粉質上版繪雲下板繪山帛繪金鷞爪三面升背降輔以雲氣升鷞向外降鷞向内樂將作司麾者舉麾唱迎神樂奏咸和之曲舉則升鷞

見而樂作樂闋則偃偃則降鷞見而樂止盖所以指麾樂之如終每奏皆次第舉之以木爲架上闕則植其

麾圖

舞舞說

樂記曰詩言其志也歌咏其聲也舞動其容也蓋聲可以聽而知容藏於心難以貌睹聖人假干戚羽旄以表其容發揚蹈厲以見其意盡筋骸之力以要鐘鼓俯會之節然後聲容選和而樂備焉而亦用以教育學校之人才故古者大司樂以樂舞教國子樂師敎國子小舞大胥掌學士之版以待致諸子小胥掌學士之徵令而比之巡舞列而撻其怠慢者籥師掌教國子舞羽吹籥小樂正學干大胥贊之樂師學戈

大樂嘉成　五十五

樂師丞贊之蓋該官若是之備云文王世子篇凡學世子及學士必時春夏學干戈秋冬學羽籥內則曰十有三年學樂誦詩舞勺成童舞象二十而冠始學禮舞大夏是其舞殆無曠時也漢大樂律曰宗廟之酎卑者之子不得舞其豫之者上則二千石之子下則五大夫之子先取適子年十二巳上及二十顏色和順身體修治者爲舞人至隋而尚以品子爲之號二舞郎唐制取品官適子妙齡容質偹正者偹二舞員准國子學給料習六舞滿十歲量文武授散官號曰雲門生蓋典樂之敎雖亡而胄子之選猶在也降至大觀乃詔罷雲門生舞而舞人皆鄙陋屠沽或用羽流俚雜者混跡其間貴介志行之士於是乎羞與爲伍而先王敎化之道殆不可復行於叔季之世矣孰知夫古人之於舞也童而習之旣以治身亦以事人而其用之祭祀則以事人之道事鬼神蓋音者人之所聽舞者人之所睹故樂必有歌有舞以備觀聽之美而後神人之交始洽因而昭其德焉象其功焉歷代不沿舞名遞變然而總其大端不出文武二舞

大樂嘉成　五十六

武舞亦名干舞文舞亦名羽舞又名籥舞武舞朱干玉戚蹈厲發揚文舞夏翟葦籥謙恭揖讓左右開闔亦各皆有其義凡執籥秉翟者皆左手籥右手翟未開舞時籥內而翟外籥横而翟縱蓋左屬陽右屬陰陽主聲陰主容故左籥而右翟和順積中英華發外故籥內而翟外籥象衡運準平翟象表端繩直故籥横而翟縱也此文舞羽籥之容也今孔廟大成之舞卽宋朝化成天下之舞元祐卽命樂正開封葉防所撰義取揖遜彰宋受命之自而以用之孔庭至今仍

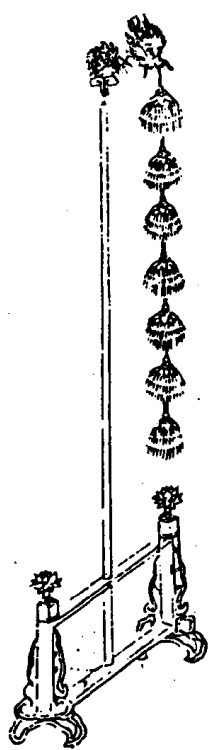
之無改焉

節說

爾雅云和樂謂之節蓋樂之聲有鼓以節之而其舞之容亦有節以節之故先代之舞皆有執節二人前引文舞以節武舞以旌有自來矣其制簇紅纓七層下垂或用五色相間以象五聲每簇用綠斜皮刻花為蓋上銳下廣狀如倒鍾而以紅皮內托表而出之覆於纓上為飾貫以紅絨絛長七尺竿長八尺五寸朱髹塗金龍首銜節舞者當就列時雙節前引行列

綴兆則執節者分定於東西兩階舞生之前以節其舞閑則植於架上

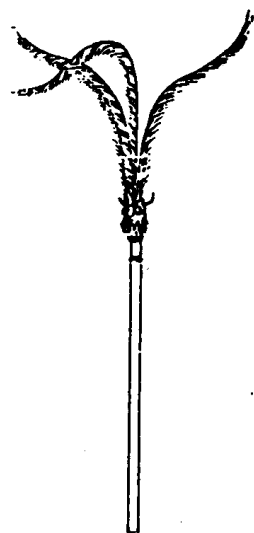
節圖

籥說

周禮籥師掌教國子舞羽吹籥文王世子籥秋冬學羽籥夫籥者竹音之一器耳而執之以舞何也聲音之本於是乎寓焉命之曰籥以黍龠之法在是也說文龠者樂之竹管卽律也黃鍾之律萬事根本體有長短檢以度物有多少受以量量有輕重平以權衡其制長一尺二寸三孔以和衆聲禮書所謂主中聲而上下之律呂所由生也詩曰左手執籥故文舞尚焉

籥圖

翟說

說文曰山雉曰翟江淮之間謂雉青質而五色皆備者謂翟其執之以舞者何休所謂以象文德之風化疾也古人舞大夏之器籥曰夏籥翟曰夏翟徐州厥貢羽畎夏翟夏大也文舞之最先者也其制以木為之柄長一尺八寸朱髹柄端刻龍首長五寸塗以金彩每翟三莖抵龍口中舞者右手執之以舞故詩言右手秉翟書紀舞干羽於兩階率皆用之雉身有文章其性耿介故先王貴而用焉

翟圖

舞佾說

傳曰天子舞行八佾諸侯舞行六佾大夫舞行四佾士舞行二佾故服虔注謂天子八八諸侯六八大夫四八士二八而杜預則以爲六六三十六人宋太常傳降辨之曰舞必以八人爲列自天子至士降殺以兩減其二列預以爲一列又減二人至士止餘四人豈復成舞若如古舞必表三進三退當從服說方成行綴也禮樂所謹不過名數而已故正之所以辨其序巡之所以肅其慢使無僭差也經曰行其綴兆行列得正焉進退得齊焉孔庭之舞自宋以來六佾我朝成化增用八佾嘉靖仍用六佾蓋從諸侯之禮樂也六八用四十八人

舞人章服說

古稱衛之舞衣以其制作之善故歷代傳以爲寶今不可考矣太常之制舞人蟬冠服朱團領衫革帶皂雲履國學

欽遺行禮用此則宜在外郡邑通用然近於僭愚意莫若用深衣蓋深衣冠服性理大全及陳氏禮書俱載世所通知諸侯大夫庶人上下同之文舞武舞均之可用則郡邑學校舞於孔庭者深衣最爲古雅近者江浙閩藩俱召選民間俊秀肄習郡庠給之巾服以供祀典庶幾不失古意今併述之以俟德位君子備考焉

休邑舖

大成樂告成正當仲秋釋奠湯賦俚言一
章用紀其盛
文明麗天徹今古教化皇王正當午天
生一人主斯文道盛德隆稱尊祖聲音
體貌不可求呼吸精神在干羽籩豆煌
煌春與秋駿奔禮樂見成周山城輝暎
亘
昭代怳然精彩淵源流世曠人違雅不作
絃歌雖奏成穿莫乾坤運會合其時音
感聲通冥有託適當來蒞大賢邦濟濟
人文蔚化光散令俎豆久無色忍使鍾
呂音遺忘攷求審察潘博士搏拊戛擊
咸更張漂茲廟貌新聽覩董製相度表

賦一

師裹正值仲秋釋菜奠祝敔鍾鼓聲和
鏘諧前咸羽煥庭燎堂上管籥和鳴瑲
瑲如純如迭更律威儀穆穆神洋洋自
徽及大無不備細絜影響提弘綱虞廷
之神一朝見總章遺韻真無疆佐也叨
綰與邦綬躬逢主鬯執尊自愧乏仁心
及太和泰際雍容肅夔后誰能嘉惠典
斯崇賴有巡方暨郡公佐雖碩睞承附
蟹被德洽化將無同山川草木接音響
乘懿萬古昭穹窿

王佐具草

賦二

大樂嘉成一卷 浙江巡撫採進本

明袁應兆撰應兆字瑜石江寧人崇禎中舉人官休寧縣教諭明自洪武二十六年頒大成雅樂於天下令學宮依式制造然奉行者或舉或不舉其舉者或久而廢故明之季年休寧學尚不備樂應兆乃與知縣王佐考核定制編爲此書實明一代享祭先師之樂譜非一縣之樂譜也

古樂義十二卷

〔明〕邵儲撰

北京圖書館藏清鈔本

附《四庫全書總目・古樂義十二卷》提要

古樂義引

夫樂不可一日無于天下尚矣若宣氣平情移風易俗恒必由之自六經缺古樂亡雖有願治之主好古之儒亦置而弗講毋亦難之也豈真古樂之難哉盖限于不得夫聲氣之元耳夫黃鍾管長九寸空圍九分人人能道之而莫知其所以求管空之術則恒見其難也加以宋儒律呂新書之傳雖朱晦菴序之亦以為讀者多不終卷盖以其立言煩瑣其為數幽遠讀者且厭而避矣况望其興起于古樂哉豈知上古為制多尚簡朴而若英若韶豈嘗屑屑于律呂長短之數為緹房候氣之術哉亦惟得其聲氣之元自於數無不合施之候氣無不協耳非因候氣以求黃鍾也吾師逵齋邵先生獨有志復古乃廢舉業而潛心於樂者十餘歲遂獲神授旁通其理于是截竹考律推數著圖輯為古樂義一十二卷其於先儒之論合于樂者則取而集之戾于樂者則辯而闢之裁之以自然之理通之以自然之數其法易簡可從初未嘗穿鑿而附會也觀其求黃鍾元聲則曰元聲者聲之所自始管之極長者無聲空之極小者無聲

必取其始出之聲者即謂之元聲然後實以羊頭黍粒計其多寡以爲數而十一律皆受法於此焉此則不必取竹於嶰谷候氣於緹房惟近取諸身而得之其爲法何至簡而至易乎先儒又有爲二變四清之說而先生獨曰正管減半則爲子子管再減半則爲變蓋大呂以上六律稍長故必制爲變律然後與下六律相叶也亦就其中長者爲濁短者爲清而正變清濁取足於此矣何必另立法以爲二變四清耶此皆易簡可推之理誠可以釋千古之疑也至如九德之歌九韶之舞與夫樂器樂音聲人舞節率著之爲圖爲釋一展卷而韶義炳如豈不足以爲古樂義之全書乎惜其書已成而行弗果爰授遺藁於方凡三紀于茲矣而因志有所牽未遑究心頃以休官餘閒講求其義而索原稿於笥中則已蠹殘散佚方細檢分析而次第之僅得成帙其有遺缺慨敢以己見參補以俟同志君子之取裁焉嗚呼使方得安其位必以功名易念而是書竟爲笥中之腐物耳是可見人之窮通固有分而事之興替亦有時今者明良在位正禮樂可興之會而是書之出亦不爲無謂也意者先生之靈爽不昧

聖朝之治化泰隆故有待于今耳然則是書也是即河之圖岐之鳳以應王者文明之瑞乎方何幸躬逢其盛

南海何了方引

古樂義目録

卷之一

卷之二

卷之三

黃鍾第五均五聲生數圖分析餘數

黃鍾第六均五聲生數圖分析餘數

黃鍾第七均五聲生數圖分析餘數

黃鍾第八均五聲生數圖分析餘數

黃鍾第九均五聲生數圖分析餘數

黃鍾第十均五聲生數圖分析餘數

黃鍾第十一均五聲生數圖分析餘數

黃鍾第十二均五聲生數圖分析餘數

大呂第一均五聲生數圖分析餘數

大呂第二均五聲生數圖分析餘數

大呂第三均五聲生數圖分析餘數

大呂第四均五聲生數圖分析餘數

大呂第五均五聲生數圖分析餘數

大呂第六均五聲生數圖分析餘數

大呂第七均五聲生數圖分析餘數

大呂第八均五聲生數圖分析餘數

大呂第九均五聲生數圖分析餘數

大呂第十均五聲生數圖分析餘數

大呂第十一均五聲生數圖分析餘數

大呂第十二均五聲生數圖分析餘數

太簇第一均五聲生數圖

太簇第二均五聲生數圖分析餘數

太簇第三均五聲生數圖分析餘數

太簇第四均五聲生數圖分析餘數

太簇第五均五聲生數圖分析餘數

太簇第六均五聲生數圖分析餘數

太簇第七均五聲生數圖分析餘數

太簇第八均五聲生數圖分析餘數

太簇第九均五聲生數圖分析餘數

太簇第十均五聲生數圖分析餘數

太簇第十一均五聲生數圖分析餘數

太簇第十二均五聲生數圖分析餘數

夾鍾第一均五聲生數圖分析餘數

夾鍾第二均五聲生數圖分析餘數

夾鍾第三均五聲生數圖分析餘數

夾鍾第四均五聲生數圖分析餘數

夾鍾第五均五聲生數圖 分析餘數

夾鍾第六均五聲生數圖 分析餘數

夾鍾第七均五聲生數圖 分析餘數

夾鍾第八均五聲生數圖 分析餘數

夾鍾第九均五聲生數圖 分析餘數

夾鍾第十均五聲生數圖 分析餘數

夾鍾第十一均五聲生數圖 分析餘數

夾鍾第十二均五聲生數圖 分析餘數

姑洗第一均五聲生數圖 分析餘數

姑洗第二均五聲生數圖 分析餘數

姑洗第三均五聲生數圖 分析餘數

姑洗第四均五聲生數圖 分析餘數

姑洗第五均五聲生數圖 分析餘數

姑洗第六均五聲生數圖 分析餘數

姑洗第七均五聲生數圖 分析餘數

姑洗第八均五聲生數圖 分析餘數

姑洗第九均五聲生數圖 分析餘數

姑洗第十均五聲生數圖 分析餘數

姑洗第十一均五聲生數圖 分析餘數

姑洗第十二均五聲生數圖 分析餘數

仲呂第一均五聲生數圖 分析餘數

仲呂第二均五聲生數圖 分析餘數

仲呂第三均五聲生數圖 分析餘數

仲呂第四均五聲生數圖 分析餘數

仲呂第五均五聲生數圖 分析餘數

仲呂第六均五聲生數圖 分析餘數

仲呂第七均五聲生數圖 分析餘數

仲呂第八均五聲生數圖 分析餘數

仲呂第九均五聲生數圖 分析餘數

仲呂第十均五聲生數圖 分析餘數

仲呂第十一均五聲生數圖 分析餘數

仲呂第十二均五聲生數圖 分析餘數

蕤賓第一均五聲生數圖 分析餘數

蕤賓第二均五聲生數圖 分析餘數

蕤賓第三均五聲生數圖 分析餘數

蕤賓第四均五聲生數圖 分析餘數

蕤賓第五均五聲生數圖 分析餘數

蕤賓第六均五聲生數圖 分析餘數

蕤賓第七均五聲生數圖 分析餘數

蕤賓第八均五聲生數圖 分析餘數

蕤賓第九均五聲生數圖 分析餘數

蕤賓第十均五聲生數圖 分析餘數

蕤賓第十一均五聲生數圖 分析餘數

蕤賓第十二均五聲生數圖 分析餘數

林鍾第一均五聲生數圖

林鍾第二均五聲生數圖 分析餘數

林鍾第三均五聲生數圖 分析餘數

林鍾第四均五聲生數圖 分析餘數

林鍾第五均五聲生數圖 分析餘數

林鍾第六均五聲生數圖 分析餘數

林鍾第七均五聲生數圖 分析餘數

林鍾第八均五聲生數圖 分析餘數

林鍾第九均五聲生數圖 分析餘數

林鍾第十均五聲生數圖 分析餘數

林鍾第十一均五聲生數圖 分析餘數

林鍾第十二均五聲生數圖 分析餘數

夷則第一均五聲生數圖 分析餘數

夷則第二均五聲生數圖 分析餘數

夷則第三均五聲生數圖 分析餘數

夷則第四均五聲生數圖 分析餘數

夷則第五均五聲生數圖 分析餘數

夷則第六均五聲生數圖 分析餘數

夷則第七均五聲生數圖 分析餘數

夷則第八均五聲生數圖 分析餘數

夷則第九均五聲生數圖 分析餘數

夷則第十均五聲生數圖 分析餘數

夷則第十一均五聲生數圖 分析餘數

夷則第十二均五聲生數圖 分析餘數

南呂第一均五聲生數圖 分析餘數

南呂第二均五聲生數圖 分析餘數

南呂第三均五聲生數圖 分析餘數

南呂第四均五聲生數圖 分析餘數

南呂第五均五聲生數圖分析餘數

南呂第六均五聲生數圖分析餘數

南呂第七均五聲生數圖分析餘數

南呂第八均五聲生數圖分析餘數

南呂第九均五聲生數圖分析餘數

南呂第十均五聲生數圖分析餘數

南呂第十一均五聲生數圖分析餘數

南呂第十二均五聲生數圖分析餘數

無射第一均五聲生數圖分析餘數

無射第二均五聲生數圖分析餘數

無射第三均五聲生數圖分析餘數

無射第四均五聲生數圖分析餘數

無射第五均五聲生數圖分析餘數

無射第六均五聲生數圖分析餘數

無射第七均五聲生數圖分析餘數

無射第八均五聲生數圖分析餘數

無射第九均五聲生數圖分析餘數

無射第十均五聲生數圖分析餘數

無射第十一均五聲生數圖分析餘數

無射第十二均五聲生數圖分析餘數

應鍾第一均五聲生數圖分析餘數

應鍾第二均五聲生數圖分析餘數

應鍾第三均五聲生數圖分析餘數

應鍾第四均五聲生數圖分析餘數

應鍾第五均五聲生數圖分析餘數

應鍾第六均五聲生數圖分析餘數

應鍾第七均五聲生數圖分析餘數

應鍾第八均五聲生數圖分析餘數

應鍾第九均五聲生數圖分析餘數

應鍾第十均五聲生數圖分析餘數

應鍾第十一均五聲生數圖分析餘數

應鍾第十二均五聲生數圖分析餘數

聲數起於全數之管則旋相而生

黃鍾第一均五聲生數圖歸餘全數

黃鍾第二均五聲生數圖歸餘全數

黃鍾第三均五聲生數圖歸餘全數

黃鍾第四均五聲生數圖 歸餘全數

黃鍾第五均五聲生數圖 歸餘全數

黃鍾第六均五聲生數圖 歸餘全數

黃鍾第七均五聲生數圖 歸餘全數

黃鍾第八均五聲生數圖 歸餘全數

黃鍾第九均五聲生數圖 歸餘全數

黃鍾第十均五聲生數圖 歸餘全數

黃鍾第十一均五聲生數圖 歸餘全數

黃鍾第十二均五聲生數圖 歸餘全數

大呂第一均五聲生數圖 歸餘全數

大呂第二均五聲生數圖 歸餘全數

大呂第三均五聲生數圖 歸餘全數

大呂第四均五聲生數圖 歸餘全數

大呂第五均五聲生數圖 歸餘全數

大呂第六均五聲生數圖 歸餘全數

大呂第七均五聲生數圖 歸餘全數

大呂第八均五聲生數圖 歸餘全數

大呂第九均五聲生數圖 歸餘全數

大呂第十均五聲生數圖 歸餘全數

大呂第十一均五聲生數圖 歸餘全數

大呂第十二均五聲生數圖 歸餘全數

太簇第一均五聲生數圖 歸餘全數

太簇第二均五聲生數圖 歸餘全數

太簇第三均五聲生數圖 歸餘全數

太簇第四均五聲生數圖 歸餘全數

太簇第五均五聲生數圖 歸餘全數

太簇第六均五聲生數圖 歸餘全數

太簇第七均五聲生數圖 歸餘全數

太簇第八均五聲生數圖 歸餘全數

太簇第九均五聲生數圖 歸餘全數

太簇第十均五聲生數圖 歸餘全數

太簇第十一均五聲生數圖 歸餘全數

太簇第十二均五聲生數圖 歸餘全數

夾鍾第一均五聲生數圖 歸餘全數

夾鍾第二均五聲生數圖 歸餘全數

夾鍾第三均五聲生數圖 歸餘全數

夾鍾第四均五聲生數圖 歸除全數

夾鍾第五均五聲生數圖 歸除全數

夾鍾第六均五聲生數圖 歸除全數

夾鍾第七均五聲生數圖 歸除全數

夾鍾第八均五聲生數圖 歸除全數

夾鍾第九均五聲生數圖 歸除全數

夾鍾第十均五聲生數圖 歸除全數

夾鍾第十一均五聲生數圖 歸除全數

夾鍾第十二均五聲生數圖 歸除全數

姑洗第一均五聲生數圖 歸除全數

姑洗第二均五聲生數圖 歸除全數

姑洗第三均五聲生數圖 歸除全數

姑洗第四均五聲生數圖 歸除全數

姑洗第五均五聲生數圖 歸除全數

姑洗第六均五聲生數圖 歸除全數

姑洗第七均五聲生數圖 歸除全數

姑洗第八均五聲生數圖 歸除全數

姑洗第九均五聲生數圖 歸除全數

姑洗第十均五聲生數圖 歸除全數

姑洗第十一均五聲生數圖 歸除全數

姑洗第十二均五聲生數圖 歸除全數

仲呂第一均五聲生數圖 歸除全數

仲呂第二均五聲生數圖 歸除全數

仲呂第三均五聲生數圖 歸除全數

仲呂第四均五聲生數圖 歸除全數

仲呂第五均五聲生數圖 歸除全數

仲呂第六均五聲生數圖 歸除全數

仲呂第七均五聲生數圖 歸除全數

仲呂第八均五聲生數圖 歸除全數

仲呂第九均五聲生數圖 歸除全數

仲呂第十均五聲生數圖 歸除全數

仲呂第十一均五聲生數圖 歸除全數

仲呂第十二均五聲生數圖 歸除全數

蕤賓第一均五聲生數圖 歸除全數

蕤賓第二均五聲生數圖 歸除全數

蕤賓第三均五聲生數圖 歸除全數

蕤賓第四均五聲生數圖 歸餘全數

蕤賓第五均五聲生數圖 歸餘全數

蕤賓第六均五聲生數圖 歸餘全數

蕤賓第七均五聲生數圖 歸餘全數

蕤賓第八均五聲生數圖 歸餘全數

蕤賓第九均五聲生數圖 歸餘全數

蕤賓第十均五聲生數圖 歸餘全數

蕤賓第十一均五聲生數圖 歸餘全數

蕤賓第十二均五聲生數圖 歸餘全數

林鍾第一均五聲生數圖 歸餘全數

林鍾第二均五聲生數圖 歸餘全數

林鍾第三均五聲生數圖 歸餘全數

林鍾第四均五聲生數圖 歸餘全數

林鍾第五均五聲生數圖 歸餘全數

林鍾第六均五聲生數圖 歸餘全數

林鍾第七均五聲生數圖 歸餘全數

林鍾第八均五聲生數圖 歸餘全數

林鍾第九均五聲生數圖 歸餘全數

林鍾第十均五聲生數圖 歸餘全數

林鍾第十一均五聲生數圖 歸餘全數

林鍾第十二均五聲生數圖 歸餘全數

夷則第一均五聲生數圖 歸餘全數

夷則第二均五聲生數圖 歸餘全數

夷則第三均五聲生數圖 歸餘全數

夷則第四均五聲生數圖 歸餘全數

夷則第五均五聲生數圖 歸餘全數

夷則第六均五聲生數圖 歸餘全數

夷則第七均五聲生數圖 歸餘全數

夷則第八均五聲生數圖 歸餘全數

夷則第九均五聲生數圖 歸餘全數

夷則第十均五聲生數圖 歸餘全數

夷則第十一均五聲生數圖 歸餘全數

夷則第十二均五聲生數圖 歸餘全數

南呂第一均五聲生數圖 歸餘全數

南呂第二均五聲生數圖 歸餘全數

南呂第三均五聲生數圖 歸餘全數

南呂第四均五聲生數圖 歸餘全數

南呂第五均五聲生數圖 歸餘全數

南呂第六均五聲生數圖 歸餘全數

南呂第七均五聲生數圖 歸餘全數

南呂第八均五聲生數圖 歸餘全數

南呂第九均五聲生數圖 歸餘全數

南呂第十均五聲生數圖 歸餘全數

南呂第十一均五聲生數圖 歸餘全數

南呂第十二均五聲生數圖 歸餘全數

無射第一均五聲生數圖 歸餘全數

無射第二均五聲生數圖 歸餘全數

無射第三均五聲生數圖 歸餘全數

無射第四均五聲生數圖 歸餘全數

無射第五均五聲生數圖 歸餘全數

無射第六均五聲生數圖 歸餘全數

無射第七均五聲生數圖 歸餘全數

無射第八均五聲生數圖 歸餘全數

無射第九均五聲生數圖 歸餘全數

無射第十均五聲生數圖 歸餘全數

無射第十一均五聲生數圖 歸餘全數

無射第十二均五聲生數圖 歸餘全數

應鍾第一均五聲生數圖 歸餘全數

應鍾第二均五聲生數圖 歸餘全數

應鍾第三均五聲生數圖 歸餘全數

應鍾第四均五聲生數圖 歸餘全數

應鍾第五均五聲生數圖 歸餘全數

應鍾第六均五聲生數圖 歸餘全數

應鍾第七均五聲生數圖 歸餘全數

應鍾第八均五聲生數圖 歸餘全數

應鍾第九均五聲生數圖 歸餘全數

應鍾第十均五聲生數圖 歸餘全數

應鍾第十一均五聲生數圖 歸餘全數

應鍾第十二均五聲生數圖 歸餘全數

卷之四

十二調　尊宮聲以暢群音

上生下生　隔八相生之義

卷之八

協韶樂一成三終協歌之律圖

協韶樂一成三終堂下樂律圖

應鍾協韶樂第二成 三終圖

協韶樂二成一終堂上樂律圖

協韶樂二成一終協歌之律圖

協韶樂二成一終堂下樂律圖

協韶樂二成二終堂上樂律圖

協韶樂二成二終協歌之律圖

協韶樂二成二終堂下樂律圖

協韶樂二成三終堂上樂律圖

協韶樂二成三終協歌之律圖

協韶樂二成三終堂下樂律圖

應鍾協韶樂第三成 三終圖

協韶樂三成一終堂上樂律圖

協韶樂三成一終協歌之律圖

協韶樂三成一終堂下樂律圖

協韶樂三成二終堂上樂律圖

協韶樂三成二終協歌之律圖

協韶樂三成二終堂下樂律圖

協韶樂三成三終堂上樂律圖

協韶樂三成三終協歌之律圖

協韶樂三成三終堂下樂律圖

應鍾協韶樂第四成 三終圖

協韶樂四成一終堂上樂律圖

協韶樂四成一終協歌之律圖

協韶樂四成一終堂下樂律圖

協韶樂四成二終堂下樂律圖

協韶樂四成二終協歌之律圖

協韶樂四成二終堂下樂律圖

協韶樂四成三終堂上樂律圖

協韶樂四成三終協歌之律圖

協韶樂四成三終堂下樂律圖

應鍾協韶樂第五成 三終圖

協韶樂五成一終堂上樂律圖

協韶樂五成一終協歌之律圖

協韶樂五成一終堂下樂律圖

協韶樂五成二終堂上樂律圖
協韶樂五成二終協歌之律圖
協韶樂五成二終堂下樂律圖
協韶樂五成三終堂上樂律圖
協韶樂五成三終協歌之律圖
協韶樂五成三終堂下樂律圖
應鍾協韶樂第六成三終圖
協韶樂六成一終堂上樂律圖
協韶樂六成一終協歌之律圖
協韶樂六成一終堂下樂律圖
協韶樂六成二終堂上樂律圖
協韶樂六成二終協歌之律圖
協韶樂六成二終堂下樂律圖
協韶樂六成三終堂上樂律圖
協韶樂六成三終協歌之律圖
協韶樂六成三終堂下樂律圖
應鍾協韶樂第七成三終圖
協韶樂七成一終堂上樂律圖

協韶樂七成一終協歌之律圖
協韶樂七成一終堂下樂律圖
協韶樂七成二終堂上樂律圖
協韶樂七成二終協歌之律圖
協韶樂七成二終堂下樂律圖
協韶樂七成三終堂上樂律圖
協韶樂七成三終協歌之律圖
協韶樂七成三終堂下樂律圖
應鍾協韶樂第八成三終圖
協韶樂八成一終堂上樂律圖
協韶樂八成一終協歌之律圖
協韶樂八成一終堂下樂律圖
協韶樂八成二終堂上樂律圖
協韶樂八成二終協歌之律圖
協韶樂八成二終堂下樂律圖
協韶樂八成三終堂上樂律圖
協韶樂八成三終協歌之律圖
協韶樂八成三終堂下樂律圖

卷之九

卷之十

卷之十一

古樂義卷之一

古樂圖

堂上
堂下
樂成告備之位

古樂論

古樂之可尚者非慕其咸池大濩之名莖英韶之美渙也慕其樂聲之淡而不傷也慕其音節之和而不淫也惟其淡也兾可以平吾之慾惟其和也兾可釋吾之躁于是寤寐於數年之間眇眇彿彿而託不能充其志或詆之曰生于千古之下而欲聞其音于千古之前迂之甚也請無恣于恤乃應之曰咈哉古今者時也古樂者理也隆古之盛固不得逢其適矣隆古之理獨不得會于心乎故所慕者理也得其理斯得其數得其數斯得其器得其器斯得

其音矣豈欲躬聞于千古之上若玆其不情之想乎思而憂不得其理而已然徒思無益不如學也古樂無傳其何從事自韶以上無聞焉獨春秋之時陳公子完奔齊陳舜之後韶樂在焉孔子適齊聞韶此韶之命脉延長之大機也不幸天降之否而無傳焉幸而規模大段猶見於虞書戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠堂上之樂可以類推而備矣管鼓柷敔笙鏞以間堂下之樂可以類推而備矣簫韶九成則樂之始終節奏而至於九備為樂之一章其全功可以類推而備矣或難之曰其何以得古之樂器乎其何以得九德之歌乎其何以得九韶之舞乎乃復應之曰昔舜制韶之器非鑿之以私智也不過得黃鍾之本以制之耳今亦得黃鍾而為之範圍之制今之器即韶之器矣吾何疑於韶乎漢志曰學歌九德師古曰水火金木土穀謂之六府正德利用厚生謂之三事六府三事謂之九功九功之德皆可歌也故言九德此為九德之歌則其大指猶有存焉且舜命夔曰詩言志歌永言其歌亦未嘗指其實而拘之于一也隨其所用而被之樂音而已則古人為樂上自朝廷之制作下及里巷之歌謠無不可以被之于樂豈有虞廷君相之言秩秩乎著之于經者反不可被之于樂而乃悼其九歌之亡耶雖然太古之時詩之體未備然和氣所感和聲所播未嘗不可通用今按虞書之文周禮漢志之傳推之則水火金木土穀惟脩至于勸之以九歌俾勿壞自天叙有典至于政事懋哉懋哉自庶頑讒說至于否則威之自股肱喜哉至于百工熙哉自元首明哉至于庶事康哉莫非歌也以此而被之於樂則歌可得矣吾何疑於九德之歌乎又舜蹈宣八風之氣及以文始舞五行舞諸說推之則舞可得矣吾何疑於九部之舞乎夫古樂之氣可得而修九德之歌可得而述九韶之舞可得而行則古樂煥然而復興矣寧不為萬古之一快哉

樂詩論

十二氣之運推遷回復不見其迹必調之以律然後可得而宣也十二律之次清濁高下各隨其方必歌之以詩然後可得而諧也傳曰律以統氣類物呂以旅陽宣氣書曰詩言志歌永言聲依永律和聲是樂固以詩為主氣固待律而宣詩固待律而和也天地造化之妙成於帝王輔賛之功詩歌之作亦帝王所以輔賛天地者與故曰歌者直

已而陳德也動已而天地應焉四時和焉星辰理焉萬物育焉是故歌之不容以不慎也太高則入於噍殺太下則入於嘽緩蓋必上如抗言歌之高舉者也下如墜言歌聲之深沉者也曲如折言歌聲之委折者也止如槀木言歌聲之終止而寂然也居中矩言歌聲之微曲也句中鉤言歌聲之尤曲也纍纍乎端如貫珠言歌聲之相屬也其溫而遂雅而正婉而不淫放而不偪止而齊平而不越樂而不荒誠若是則歌無不善正足以為八音之主矣然樂之用也上下不同樂歌之用也上下不同歌用之于朝廷則有朝廷之樂歌用之于郊廟則有郊廟之樂歌用之于學宮則有學宮之樂歌詩歌之用無拘也其能拘拘於九德乎所謂九德之歌者虞廷之一樂之歌而已非謂十二樂之歌皆九德也以周禮推之奏黃鍾則歌大呂奏太蔟則歌應鍾奏姑洗則歌南呂奏蕤賓則歌林鍾奏夷則則歌仲呂奏無射則歌夾鍾奏大呂則歌黃鍾奏夾鍾則歌無射奏仲呂則歌夷則奏林鍾則歌蕤賓奏南呂則歌姑洗奏應鍾則歌太蔟樂不得而同也故歌亦不得而同也樂不同而同歸于和歌不同而同歸于善樂和而歌善何患乎古樂之不作哉

樂舞論

舞者樂之容也所以節八音而行八風者也所以旋斡樞機而發揚開括者也所以動盪血脉而流通精神者也故必習其俯仰詘伸容貌得莊焉行其綴兆要其節奏行列得正焉進退得齊焉苟舞之疾徐無度則樂之節奏不彰舞之登降無文則樂之抑揚不播舞之容止不恭則樂之和平不暢舞之比類不齊則樂之聲音不協舞之所關也要矣人知作樂之難而不知樂舞之難知樂音之為急而不知樂舞之為急孔子曰樂則韶舞所以重舞也志曰習六舞五聲八音之和而亦首以舞為急明帝太和初詔曰凡音樂以舞為主故曰舞者樂之成此樂舞之所以宜考古而備其義也夫古之為樂有十二也故舞有十二也而謂之六舞者乃六代之舞而各異其名耳非十二舞中之六也在黃帝謂之雲門在堯謂之咸池在舜謂之大磬在禹謂之大夏在湯謂之大濩在武謂之大武其名雖異其制少變而其大要未嘗相違也所以不同者但文舞武舞所執之器所衣之冠服不同舞蹈位次之法各一其道而

已非與樂一通而恒殊之也今按六代之舞其制不傳所可稽者惟韶與武而已是故詳究其義有文舞武舞之說也有文始舞五行舞其義異同之說也有九韶要法之說也有舞無辭正舞位之說也有舞數舞人舞衣舞器也有舞蹈取於五行者也有律呂屬於五行者也有舞蹈宣八風之氣者也樂有十二章故舞有十二象者也凡此皆舞之急務也務其所當務急其所當急則樂之容儀備矣備其容儀所以和其節也音節儀容備而且美則樂之全功盡矣

求黃鍾 取竹附註崑崙方竹附

烏嘑黃鍾之制果若是其難求乎哉果終難也必黃鍾卒不顯于世矣黃鍾卒於無用則古人之制氣不亦迂與烏嘑匪黃鍾之遠於人也而人自遠於黃鍾也何也求之愈難失之愈遠也淮南子求之十二蔈而易粟固知粟有大小不可準獨不思蔈其無大小之積乎易緯通卦驗求之十馬尾而為分固知古尺又有巨細而不可度獨不思馬尾其無巨細之不倂乎孫子筭術求之蠶所吐絲而為忽固知古尺之忽而不可據獨不思蠶絲其無精粗之不一乎求之忝也則忝可實而多寡之別未可膠求之氣也則氣可候而管之長短未可拘說見候氣辯求之法錢則有眞偽大小之辯求之古尺則有古今分寸之差其說起于紛紛則黃鍾之制亦紛紛矣所以惑天下疑後世者豈黃鍾之罪哉吾人之過於求爾就若不求黃鍾于黃鍾而求黃鍾于理數而得之乎不求理數于理數而求理數于吾心之聲氣而得之乎吁是豈足傳信于人哉亦惟其求之而已矣尚當求之近且切者焉黃鍾之法固載之于志矣其能盡之于志乎漢志曰大夏之西崑崙之陰取竹之解谷孟康曰解脫也谷竹溝也取竹之脫無溝節者也一說崑崙之北谷名也晉灼曰谷名是也生其竅厚均者應劭曰生者治也竅孔也晉灼曰取谷中之竹生而肉孔內外厚薄自然均者截以為管不復加削刮也師古曰晉說是也斷兩節間而吹之以為黃鍾之宮黃鍾宮乃本律之元聲也故獨言之夫崑崙之竹其誰得之乎崑崙之竹固不可得而竹管之厚薄當有以會其宜九寸徑三之數固自有定而截管之長短當有以酌其差先以中婦人手指之寸說文曰婦人手八寸謂之咫周尺也必折衷于數人者而後用之以約量其九寸以及其周徑之數次用上黨羊頭山之秬黍擇其圓實者千二百粒實其管大約為黃鍾之粗制即裁取之

為一管遂執此一管令多截別管以擬之或較此一管為稍長或較此一管為稍短長短之間每差纖毫積而至於數十管令善吹者吹善審音者聽之清濁推求上下考訂其聲太濁則少為加短清而不濁則少為加長不必以黍粒為拘不必以尺寸為限黃鍾之宮既得又吹林鍾之徵以證之欲其同聲相應以考驗之也蓋黃鍾自有黃鍾聲重濁而又出於帳者是已惟善審音者自知之亦不難也程子曰黃鍾之聲亦不難定將上下聲攷之既得正便將黍以實管看實得幾粒然後推而定法此確論也然吹之審之必於天氣清明之晨幽深雅靜之處澄其心而無物欲鄙俠之汙和其氣而有安舒自得之妙若是而求黃鍾決無毫髮之爽矣黃鍾既得則十一律皆由此而受法也孰謂律呂不有可求之理乎

取竹附註 聲音和平由起於律管長短之制律管之宜亦繫乎當地之竹竹生之有溝者得偏氣也竹內之大厚者得禎氣也大薄者得塞氣也夫是而可以為皇和也具哉漢志以宜律之竹獨產於崑崙否則以崑崙之遠黃帝之命何重於混取而卒不以為遠泠倫之行何樂於塗阻而略不以為憚與嘗覩豈心賦氣脈分合章有曰中國至于闐二萬里于闐遣使入貢自言其西去一千三百餘里即崑崙山遠遠荒落古人重其事乃竟得之令非信古好求則其竹固難得矣然計里刻揔亦求之而可得也矣難哉抑不知崑崙之竹獨以其生竅厚均而已乎脫無漬節而已乎或別有取蜀也如以生竅厚均脫無漆節則廣西之班竹青竹篠處之白竹達州之黃竹亦耶可供用惟白竹則鬆而不堅班竹青竹黃竹則堅而且美不必遠有所慕也苟必有取為則又有說矣或語儲曰而廣在東南東南之氣陽盛陰徹崑崙在西北西北之氣陰盛陽微竹之得其氣皆偏而不中必河南嵩山乃天地陰陽和會之冲而嵩山充良竹所產之地取竹于此不可勝言其美矣何必崑崙儲應之曰夫豈不知嵩山為天地之中顏為空心賦引河圖言崑崙乃為天地之中今中國在崑崙之東南也臨川吳氏曰天下之山祖於崑崙山脈由所起水源自所發如此則嵩山為中國之中耳崑崙乃為天地之中山脈水源之祖也是以竹之取諸崑崙者為上嵩山者次之廣西達州之竹則其為而已也按朱文公經濟文衡論崑崙方所道里胡用之問天竺國去處又抑極闕來文公曰以崑崙山言之天竺直崑崙之正南所以土地闕而所生亦多異人水經云崑崙去嵩山五萬里者未不會如此遠蓋中國至于闐二萬里于闐去崑崙無緣更有三萬里文昌雜錄記于闐遣使來貢獻使者自言其國之西千三百餘里即崑崙山今中國在崑崙之東南而天竺諸國在其正南水經又云黃河自崑崙來北流入中國如此則崑崙當在西南上或又云西北不知如何憑河流曲折多入中國後方見其東北流爾佛經所說阿耨山者即崑崙也云山頂有阿耨大池水分流西向去為四大水入中國者黃河入東海其三向各入南西北海如弱水黑水之類大抵地之形如饅頭其然尖則崑崙也

律呂元聲辯

元者始也始發於未有之先之謂也發於既盛之後則非元聲矣故聖人因理以定數即數以定器初未嘗以己意而迎合其律呂長短何如也惟先審其聲氣之元而已耳觀其截竹而吹之管極長者無聲空極小者無聲及漸去

其長差就其短而至于成聲是謂律呂長短之元聲也漸彙其小差就其大而至于成聲是謂律呂空窾之元聲也初何心迎合其九寸之長九分之圍乎乃天然自有之數耳成聲之後則自微而著由下而高謂之輕清剽疾可也謂之元聲不可也何哉兩山李先生（本朝弘治年間思南府學教授莆田人姓李名文利號兩山）作律呂元聲一部凡四卷而取三寸九分定黃鍾之宮以為之元聲也三寸九分則其聲極高而且越矣尚得謂之元聲與其言曰本之劉恕通鑑外紀長孫無忌隋志并呂氏春秋所載黃帝命伶倫取竹制律斷兩節間三寸九分而吹之以為黃鍾之宮曰含少由一以生二由少而及多立十二協月筩共成二十四管以為二十四氣也自黃鍾大呂而下依次相生以為循序順氣相屬不絕反以八位相生三分損益以為宮徵隔越陰陽失時其承訛踵謬自謂有所得矣但正之以周禮儀禮之文被之以聲容理數之法則竊謂其有所未通焉周禮曰奏黃鍾歌大呂奏太簇歌應鍾奏姑洗歌南呂奏蕤賓歌函鍾奏夷則歌小呂奏無射歌夾鍾以此推之則有十二樂也稽之元聲所載既不得隔越相生不過膠一相旋六律連高六律連下竟無清濁抑揚大氐兩分終而復始皆歸於黃鍾實亦一周而已尚不得謂之一樂也何有於十二樂之分耶又曰若樂九變則人鬼可得而禮註云九變以黃鍾之數極於九也豈得謂之三寸九分耶又曰凡樂圜鍾為宮黃鍾為角註云黃鍾屬子宮聲最濁角聲次之豈得謂黃鍾之最清耶儀禮曰升歌三終合樂三終則一成而有三終矣既膠於一定相旋則從何者而分為三終耶何者而為一成耶殊不知隔八相生即終八窮八也三分損益即參天兩地法也正謂錯綜以成變經緯以成文閒暢乎八風交調乎二氣均齊乎五行理有一抑一揚數有一消一長聲有一升一降豈得膠固於三四五六七八九八七六五四三連高連下音節一例而施乃謂與曆而同一道耶是豈知天下之理殊途而同歸也上天下地覆載各一其道也而同歸于生生河圖洛書方圓各一其道也而相為之經緯然則律曆之數亦何必強其同哉況律曆之數雖大同而小異究其顛末實亦未嘗而或異也兩山曰律曆一氣也有氣必有數有聲天地之氣數不可見必曆以記之則五行十二辰之流行於氣數者動靜無端顯然化生

而不已律以吹之則五聲十二律之迭運於聲氣者陰陽無始昭然往復而相生觀兩山之論如此亦可謂知作曆之本矣而獨昧於律之本何耶夫律曆一道也氣數一原也知曆之為氣數則知律之為氣數矣按洛下閎筭法其法以律起曆曰律容一龠積八十一寸則一日之分也是知黃鍾之律容一龠長九寸九九八十一則為八十一分漢曆統每日法則本諸此也分一日之度為八十一分是一日之分數起於黃鍾之龠也其曆法大綱皆起於黃鍾之律矣唐志曰漢造曆始以八十一分為統母其數起於黃鍾之龠蓋其法一本於律之九寸今兩山以律本於三寸九分寔得謂律曆一氣一數哉卒不知其言之自相戾也況曆家有三統三正有以前九之年而推後九之年者有一閏而成三歲七閏而成一章者然此亦樂之家所備有者也蓋黃鍾為天統律長九寸為十一月乾之初九也林鍾為地統律長六寸為六月坤之初六也太簇為人統律長八寸象八卦為正月乾之九三也其於三正也黃鍾子為天正林鍾丑為地正太簇寅為人正以前陽八位而推後偶八位即前九之年推後九之年之法也每八位而置二重上生每八重上生而成一樂即三年而置一閏七閏而成一章之法也由是言之則律曆實大同而小異耳何執一而廢其百乎至於和鳴對調諸圖變宮變徵之用又有所未協者儲聞兩山聰達學識過人而亦為此言何也嗚呼夫樂而有理數存焉所以起後世之紛紛者蓋亦由夫疑謬相傳皆不察其天然自有之理數雖奕代大儒亦莫之覺也是故迭誤日深推求愈過不明黃鍾聲氣之元不究律呂管度之法不知仲呂可以復生黃鍾子律乃謂往而不返夫豈不來李氏好古敏求之疑哉

王陵川與范以載論樂書

承示校定兩山李氏律呂元聲感謝感謝且以聲音之道下詢鄙陋呼僕何足以知之雖然亦駭然有疑矣夫古人制為五音非徒然無所本者宮本喉商本舌牙角本舌徵本舌齒羽本唇故凡人呼而出之聲聲不論歌唱言說必自宮而徵而商而羽而角角者氣平之聲音之然者也故宮音始而濁羽音極而清終而收於角清濁平為此聲氣自然之妙非人力強而能為者今曰黃鍾宮為清曰之音不知其音出喉乎出乎唇乎意者人無喉中之音故逐以[illegible]舌不正之音而壯撰以定之也不然當何所依據而變之惟其以宮為清則黃鍾之音九寸重濁而不合故有黃鍾三寸九分之說嗚呼其大謬甚矣夫上古鍾律之調簡矣而不求備也故周禮三宮十二律可足考擊若必欲今五音之調非加以十二子聲不可何也清之分數少也故古之編鍾編磬有一架二十四枚之說蓋通正聲子聲並擊之也晉宋以來十二律之外止加四清以補不及故作徵調中不能成何也清之分數少也夫聲諧之道順而易逆而難者也故濁之後清也常有餘清之後濁也常不足故備清調非子調不可今曰取聲

不用半律是不用子律矣恐徵羽之調終不可成平公徵聽清商雖師曠亦難乎其為聲矣子律何可廢乎哉夫正變二十四律則五音各五之調亦庶乎其備必如京房六十調之說則清律極短其聲焦殺亦不成其調雖有其名而無實用蔡氏不深致思亦信其說而行之究後學識或曰十二律還相為宮然乎曰此亦非六十調之說也凡調以一律為主其餘律皆比而和之始終出入不離首律者也故曰還相為宮言各律皆可作首也如黃鐘為主律則必以林鍾為徵太蔟為商南呂為羽姑洗為角其音以次而和若以他律雜之元非相次之宮必至清濁凌犯而音調不協由是言之一律主一調合正與子而二十四調生焉五五則之而猶缺其一焉雖然樂之調亦足矣故自周至漢至唐至宋以雅樂俗樂流傳于古者考之大抵宮調獨多而商角之調稍次之其徵羽二調止五之一而已此足以見聲音之道備者常有餘而清者常不足京房氏所謂六十調者論說雖美而實用則無復學不察而傳衍之繆美細讀兩山之論率合附會十居八九說亦違五音之清灑又不及作樂之制度雖照元聲其實無實其律呂職樂

樂器聲容之考正皆長樂陳氏樂書之緒餘也傳之代中恐累執事高見不如再加詳辯求海內知樂君子如胡瑗阮逸范鎮許衡之徒訂而正之出以示人可也如僕者鄙陋之人何足以知之謹以素聞於君子者奉覆不罪幸幸

五聲形象

知聲然後可以審音知音然後可以言樂然則知聲非知樂之急務乎當得其意而會其義可為古人謂聲出於脾合口而通之則謂宮出於肺張口而吐之則謂商出於肝張齒湧脗則謂角出於心合齒張脗則謂徵出於腎開齒聚脗則謂羽此五聲發於內之形也管子曰宮如牛之鳴窌（窖藏也）商如羊之離群角如雞之鳴木徵如豕之負駭羽如馬之鳴野此五聲見於外之象也知此則五聲之大槩略可以意會矣大抵發聲收聲首尾原於喉之分者宮也原於舌齶之相接者商也原於舌齶之中分者角也原於舌齒之相接者徵也原於唇脗之相接者羽也又如并併二字唇聲清也靈歷二字舌聲清也陟珍二字齒聲濁也迦佉二字牙聲濁也綱各二字喉聲濁也因此而知聲則因此而知音因此而知樂矣知音者因因此而知樂然亦當因此而知十二均因此而知十二樂也此所謂五聲者乃黃鍾第一均之五聲也非各樂各均之五聲皆如其高下清濁而不可變者也管以次而短則五聲以次而清矣何得拘拘于此而強同之乎所以言此五聲者欲人知此為黃鍾第一均之五聲正為第二均以下及十一律並於此而受法焉耳

管空

自黃鍾以下諸管長短雖有差惟空圍皆以九分為定圍九分則徑三分矣人知急於審黃鍾之九寸而略於審空圍之九分非惟分度（如字）之難定而量度（入聲）之難施也夫圍度不明則聲音不協焉用拘拘致審于長短之間哉此其

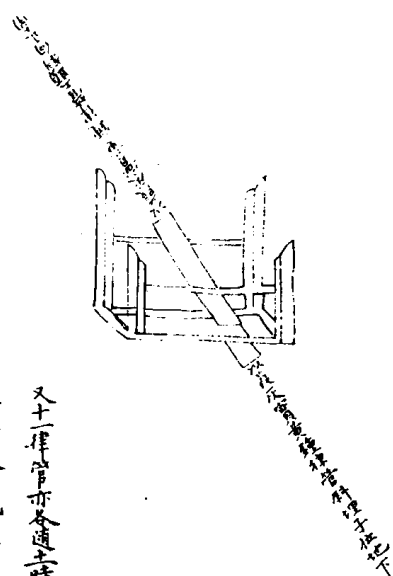
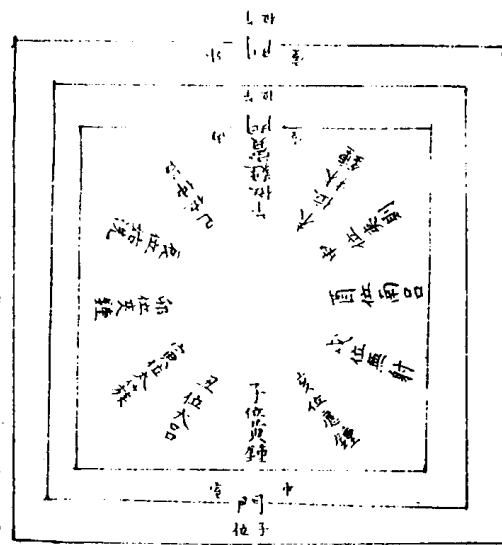
所以寡知者當以審黄鍾指寸之法約量九分以為寸約
量三分以為徑而管之兩端則適均焉不先審徑圍而先
審長短不知務者也然量度管空之法何以施之有謂以
面冪之法而量之者有謂以九方之法而量之者有以管
三分得一有三分四釐六毫之法而量之者第恐立法未
精則差繆相遠愚見以堅實小竹管而為管心或削木而
為之皆磨刮精緻圓巧周以九分量之審察既定乃以之
置于律管空中使空縫無不充滿察無絲秒之遺則取其
管為中用之管否則棄之若此則易然也若以前法施於
空圍之中亦不難哉此蓋為黄鍾空圍既得之後而施之
他管空圍之法而言耳非先以是法而求黄鍾之空圍也
求黄鍾之空圍者必吹以求其空圍之元聲而得之苟槩
以是法而求黄鍾之空圍則謬矣

候氣辯

作樂固求天地中和之元而得天地中和之音乃樂家之
妙理也然亦當以理求而不可以迹拘也觀於漢律志言
黄鍾為元氣律著宮聲即樂家之妙理也夫謂之元氣律
著宮聲則吹以始出之聲為元氣律是也始出成聲著始
唱之宮聲是也非求諸地中所出之氣為元氣也為宮聲
也反又以候氣求黄鍾者漢志始鑿矣然其說猶未盛也
至於律呂新書候氣以定黄鍾其說始備焉然不知律果
可以候氣而得之乎抑否也蓋二氣流行勢必動躍是故
於陽氣始升之時以黄鍾之管而候之吹灰動素理亦有
也若謂大呂以下十一律從其方位皆埋地中待其月其
月氣至則其管其管氣應而灰飛者揆之于理則未敢以
為然也蓋天地之氣有升有降有往有來豈有周年十二
月二十四氣流行之久天地之氣皆上升以應其管而不
下降者耶此必無之理也善乎汝川王先生家藏集亦謂
此乃鄙衍京房繆幽之說爾且言天地之氣升降流行無
微而不入高深無乎而不達閒障無乎而不通達之通之
即不可禦矣豈拘拘於九寸之間耶豈膠固留滯於分寸
之差而待月餘始達以應耶此足以釋千古之惑愚故謂
飛灰動素則有之惟恐黄鍾長短之間亦或不能以取必
焉

緹房列管圖

排管木按圖

又十二律管亦各隨土時啟位埋而候各節氣如黃鍾管按于子

謹按緹房候氣之圖則造室三重各啟門戶長樂陳氏則言外室以子為門中室以午為門內室復以子為門揚子所謂九閉之中也或議以為內室之門在子而黃鍾管按在子是置黃鍾之管於虛空之所無以為洩露之防矣乃啟外室以午為門中室以子為門內室復以午為門庶乎密候之得其宜而且無洩露之患也仍布緹縵于室中上閫下方其議善矣但恐理之所無卒亦用心於無用之地噫嘻庸無傷也苟信非所信而反以為律管長短之累其害可勝言哉姑以理勢言之緹房三重所容之地旋轉不過方丈使益加之亦不過方三五丈之廣而止矣乃布十二律于室內各列方位隨十二辰定其為某月某管氣應無少差繆然十二律位次相去初無尋丈之遠豈有天地升降之氣即隔越不同如此之甚耶況天地之氣升則皆升降則皆降管度之差又非尋丈之別也其氣應則皆應不應則皆不應葭管之灰實非鐵石之堅也飛則皆飛不飛則皆不飛豈可以方丈一區之土而竟為律管葭灰分寸之別寧有是理耶

十二律外添四清聲辯

聲之有清濁者乃節奏抑揚之常數也管有長短故聲有清濁黄鍾之管最長應鍾之管最短長者聲濁短者聲清由此言之則十二律各有長短其正管固有清聲濁聲也子管亦有清聲濁聲也至于黄鍾太簇姑洗大呂夾鍾仲呂再減半之六變律則皆清聲也豈止四清聲而已哉後代之樂以黄鍾太簇大呂夾鍾子聲而為四清蓋於正律十二外加四清聲也是四清與十二律為十六矣豈知聖人制作易簡之理哉夫聖人作樂以感人心惟以上下相生抑揚反覆清濁相間高下相成而後可以成樂若乃專尚清聲是黜其濁聲矣專尚清聲者固不通也而加四清與十二律為十六者愈不通也苟以為黄鍾太簇大呂夾鍾四律獨長而濁故以四子管而加四清以別之如此則又於四子管之外再減半而為變律者則愈清矣抑亦更加四清而為八清可乎不獨茲也姑洗仲呂子管再減半而為變律則又益清矣抑亦更加二清而為十清可乎愈推之而愈不通矣或者乃謂曰清聲者取其音之簡淡即雅樂也為是言者豈不曰簡潔平淡雅樂之聲淫漫繁促鄭衛之聲四清乃簡潔平淡者也殊不知雅鄭之分不在於清濁而在於和易平中與妖淫愁怨而已孰謂雅樂專在四清與四清之說既破則雅鄭之義所以由明也夫是豈管見惟然也哉文獻通考亦曰李照范鎮廢四清用十二律之議何其智識之明而遠過於諸子乎李照雖知去四清而不知去二變猶不去四清也將何以成和樂耶真目論也是則四清之當去也有足徵矣

變宮變徵之誤

自殷以前但有五音自周以来加文武二聲謂之七聲五聲為正二聲為變是為變宮變徵殊不知變宮聲四十二者（全數則四十三小分二）固黄鍾第二均應鍾正管為宮之數也謂之變宮似矣然亦即太簇第一均應鍾正管為羽之數也南呂第一均應鍾正管為商之數也何不謂之變商變羽乎其變徵聲五十六者（全數則五十七小分六）固黄鍾第二均蕤賓正管為徵之數也謂之變徵似矣然亦即姑洗第一均蕤賓正管為商之數也太簇第一均蕤賓正管為角之數也何不謂之變商變角乎可見此二變聲之立之為謬也或乃言之曰有五音而無二變亦不可以成樂噫嘻是惡知樂者耶夫五聲之數有多寡不同者不過由各律之有

長短不同故也非外律而自立其數者也律既有長短不同而聲數之多寡亦異為變律而出於他律則子律亦出於他律可乎果為變律有全有半則子律亦有全有半可乎果為仲呂生變律至應鍾而數以止則律亦止於此數音可乎此所謂不通之論也或曰仲呂生變律至應鍾應鍾三分益一而生蕤賓正管六寸一分四釐三毫二絲四忽一初八秒餘六二亦可以為推宜承接矣曰此理數相承非可以推者夫以蕤賓泒於午為六寸二分八釐乃不足應鍾毫釐之數卻以應鍾變律生之不足蕤賓正律原數何以謂之蕤賓乎此其為律惟至變應鍾而止矣為槩不其大哉槩猶不止於此也律書云黃鍾君象也再生之律不得復役黃鍾茲以變應鍾若得旋生蕤賓則林鍾太簇南呂姑洗應鍾正律亦皆不復役之矣豈林鍾太簇南呂姑洗應鍾亦君象乎或曰變律不用全管以其正律有全管如太簇之類皆用正律用變者十五用子律者四十四用正律者一而已用律者之所宜知也殊不知樂和在於三分損益過接之時黃鍾上六律稍長蕤賓下六律稍短考其數皆不足三分損益之數由是其聲少下而不和

矣故必變其上六子律而為再減半之法使少短而與下六律適也蓋變律其聲近正而少高聲過於下者固非和而過於高者亦非和所以變律止於上六律而已

六變律之制也此乃盡其餘數者用之則取其全數者

古人之制惟十二律而已謂之子律變律者皆在乎十二律之中天然自有之數也苟於正律之外別立一數而生六變律則非古人之制矣夫律之有變者由律之有子也子律既生於正律變律必生於子律十二正律一減半則為子六子律再減半則為變何莫非十二律中所有之數哉然諸律正也既以減半為子黃鍾大呂太簇夾鍾姑洗仲呂獨此六律稍長雖有子律亦長於蕤賓以下之子律相生之際高下不能以相諧也故用此六子律再減半而為變變者即六子律再減半之法也黃鍾子律長四寸五分再減半則為黃鍾變律長二寸二分五釐也大呂子律長四寸二分一釐三毫九絲九忽一初六秒再減半則為大呂變律長二寸一分〇六毫九絲九忽五初八秒也太簇子律長四寸再減半則為太簇變律長二寸也夾鍾子律長三寸七分四釐五毫七絲七忽〇二秒再減半則為

夾鍾變律長一寸八分七釐二毫八絲八忽五初一秒也姑洗子律長三寸五分五釐五毫五絲五忽五初五秒再減半則為姑洗變律長一寸七分七釐七毫七絲七忽七初七秒也仲呂子律長三寸三分一釐九毫五絲七忽三初四秒再減半則為仲呂變律長一寸六分六釐四毫七絲八忽六初七秒不盡筭也此六變律之制也所以與下六子律高下適協者也後世不知六變律之生於六子律乃別立一法謂之黃鍾變律全管長八寸七分有奇半管長四寸三分有奇林鍾變律全管長五寸八分有奇半管長二寸八分有奇太簇變律全管長七寸八分有奇半管長三寸八分有奇南呂變律全管長五寸二分有奇半管長二寸五分有奇姑洗變律全管長七寸一釐有奇半管長三寸四分有奇應鍾變律全管長四寸六分有奇半管長二寸三分有奇此六變律正所謂別立一法者也雖其智識高邁固非淺陋所能窺測但自三分損益之數推之又以減半之法通之則於此六變律之數實有未協於和平之理者也且以黃鍾之律最長子律既減而為四寸五分則其變律又宜再減而短乃為和協却又變而為全管八寸七分有奇半管四寸三分有奇是變律全管愈長而半管與子管所爭無甚異矣惡在其為變哉黃鍾之變既失其宜則林鍾以下之變愈有可議者矣且如應鍾之律最短子律愈短不宜再減半而有半律而亦謂應鍾變律全管長四寸六分有奇子管長二寸三分有奇者實不知此數何從而立也何從而用也蓋仲呂以上律稍長所以立變律使與下六子律相通為用耳若甤賓以下六律稍短其子律與上六變律高下足以相當則下六律不宜有變矣何為而以林鍾南呂應鍾之律亦有變乎況其六變律之全管與正律所差無幾變半管與子管所差亦無幾如此不惟不當變而亦不必變矣且謂有全有半則是另立變律而不根於十二律矣又謂有用有不用者豈有謂之律而不可用者耶此所以為未明者也謹著所用之律于後此與蔡律新書六變律並論故獨舉其餘數

子律變律之用

十二律十二管而已乃有子律變律何也曰有老陽則有少陽也有老陰則有少陰也有道之經則有道之権也權所以濟經也是故有正律則有子律也有變律也十二正

律一減半而為子六子律再減半而為變子律變律皆十二律之中天然自有之數者也舍子變者固不能成作樂之功而不善用子子變者適所以戾其和平之道也正猶陰陽消長不應其時則謂之愆經權互用不適其宜則謂之執是故制律固難而用律尤難也若以黃鍾為調主則皆用正律惟再生之黃鍾乃用子管兩重上生之後止用大呂子管三重上生之後止用太簇子管四重上生之後止用夾鍾子管五重上生之後止用姑洗子管六重上主之後止用仲呂子管七重上生之後止用㽔賓子管餘固無資於變律矣若以大呂為調主亦多用正律其所用子律者二十四而已餘並無資於變律也若以太簇為調主亦多用正律其所用子律者二十九而已餘亦無資於變律也若以夾鍾為調主則用正律者二十六用子律者三十四若以姑洗為調主則用正律者二十一用子律者三十九以仲呂為調主則用正律者六十用子律四十四自黃鍾調至此皆不用變律也若以㽔賓為調主則用變律者一用子律者四十七用正律者十二而已資於變律者惟一之外無餘也若以林鍾為調主則用變律者三用子律者四十八用正律者九而已以夷則為調主則用變律者五用子律者四十九用正律者六而已以南呂為調主則用變律者八用子律者四十八用正律者四而已以無射為調主則用變律者十一用子律者四十七用正律者二而已以應鍾為調主則隨其律以為之變化則五聲皆變也豈止二變而已哉由是言之則每律各有十二均五聲之數聲數雖因於律之長短而變化於無窮而實不出于五聲之外而有所加也不知七聲之用果何所施乎祇見其謬耳觀於每律十二均五聲之數則其說之謬者自明矣豈容多喋乎

律數聲數合一之妙

言律數而不言聲數則律數之差無所考矣言聲數而不言律數則聲數之差無所考矣故古人制律以發聲音律有長短之數則聲有多寡之數律固所以發乎聲聲實所以因乎律律爽則聲繆聲繆則律亂所以古人於聲律之數必更互言之欲其因律以考聲因聲以審律也然聲律之數後世難明筭之盡其餘數者不免耗散於奇零而竟不能周旋以相生筭之舉其全數者不免簡略于大槩而亦不能究竟其纖悉皆非至精至密之義也是故有十二律九聲移零歸正舉其全數（移零歸正即筭家所謂歸餘不盡恪添行之法也）庶幾周旋相生始終而不失其損益之符節有十二律五聲分析畸零盡其餘數雖不能周旋相生庶幾究極其散殊而不遺其推衍於纖悉也使不盡其餘數則何以成其全數之功使不舉其全數則何以收其餘數之積有全數而無餘數則數不備有餘數而無全數則數不行不備不行皆不可以言樂也是以二數皆詳于后其間分析固有不同使制律考音者於此而折衷之則聲律可保其不爽矣

十二律五聲分析移零盡其餘數

黃鍾律

正管長九寸

正聲八十一

子管長四寸五分

子聲四十〇 小分五

變管長二寸二分五釐

變聲二十〇 小分二五

大呂律

正管長八寸四分二釐七毫九絲八忽三杪二秒

正聲七十五 小分八五一八四八

子管長四寸二分一釐三毫九絲九忽一杪六秒

子聲三十七 小分九二五

變管長二寸一分〇六毫九絲九忽五杪八秒

變聲一十八 小分九六二九六二

太簇律

正管長八寸

正聲七十二

子管長四寸
子聲三十六
變管長二寸
變聲一十八

夾鍾律

正管長七寸四分九釐一毫五絲四忽〇五秒
正聲六十七小分四二三八六四
子管長三寸七分四釐五毫七絲七忽〇二秒
子聲三十三小分一一九二三
變管長一寸八分七釐二毫八絲八忽五初一秒
變聲一十六小分八五五九六六

姑洗律

正管長七寸一分一釐一毫一絲一忽一初
正聲六十三小分九九九九九
子管長三寸五分五釐五毫五絲五忽五初五秒
子聲三十一小分九九九九九
變管長一寸七分七釐七毫七絲七忽七初七秒
變聲一十五小分九九九九九九

仲呂律

正管長六寸六分五釐九毫一絲四忽六初九秒
正聲五十九小分九三二三二
子管長三寸三分二釐九毫五絲七忽三初四秒
子聲二十九小分九六六一六一
變管長一寸六分六釐四毫七絲八忽六初七秒
變聲一十四小分九八三〇八

蕤賓律

正管長六寸三分二釐〇九絲八忽七初四秒
正聲五十六小分八八八八六
子管長三寸一分六釐〇四絲九忽三初七秒
子聲二十八小分四四四四四三

林鍾律

正管長六寸
正聲五十四
子管長三寸
子聲二十七

夷則律

正管長五寸六分一釐八毫六絲五忽五初四秒
正聲五十〇小分五六七八九八
子管長二寸八分〇九毫三絲二忽七初七秒
子聲二十五小分二八三九四九

南呂律

正管長五寸三分三釐三毫三絲三忽三初三秒
正聲四十七小分九九九九九
子管長二寸六分六釐六毫六絲六忽六初六秒
子聲二十三小分九九九九九

無射律

正管長四寸九分九釐四毫三絲六忽〇二秒
正聲四十四小分九四九二四一
子管長二寸四分九釐七毫一絲八忽〇一秒
子聲二十二小分四七四六二

應鍾律

正管長四寸七分四釐〇七絲四忽〇六秒
正聲四十二小分六六六六五
子管長二寸三分七釐〇三絲七忽〇三秒
子聲二十一小分三三三三三二

十二律五聲移零歸正舉其全數

黃鍾律

正管九寸
正聲八十一
子管四寸五分
子聲四十〇小分五
變管二寸二分五釐
變聲二十〇小分二五

大呂律

正管八寸五分四釐
正聲七十六小分八六
子管四寸二分七釐
子聲三十八小分四三
變管二寸一分三釐五毫
變聲一十九小分二一五

太簇律

正管八寸

正聲七十二
子管四寸
子聲三十六
變管二寸
變聲一十八

夾鍾律

正管七寸六分
正聲六十八 小分四
子管三寸八分
子聲三十四 小分二
變管一寸九分
變聲一十七 小分一

姑洗律

正管七寸二分
正聲六十四 小分八
子管三寸六分
子聲三十二 小分四
變管一寸八分

變聲一十六 小分二

仲呂律

正管六寸七分
正聲六十〇 小分三
子管三寸三分五釐
子聲三十〇 小分一五
變管一寸六分七釐五毫
變聲一十五 小分〇七五

蕤賓律

正管六寸四分
正聲五十七 小分六
子管三寸二分
子聲二十八 小分八

林鍾律

正管六寸
正聲五十四
子管三寸
子聲三十七

夷則律

正管五寸七分

正聲五十一 小分三

子管二寸八分五釐

子聲二十五 小分六五

南呂律

正管五寸四分

正聲四十八 小分六

子管二寸七分

子聲二十四 小分三

無射律

正管五寸〇二釐

正聲四十五 小分一八

子管二寸五分一釐

子聲二十二 小分五九

應鍾律

正管四寸八分

正聲四十三 小分二

子管二寸四分

子聲二十一 小分六

黄鍾正管餘數全數俱同
長九寸
黄鍾子管餘數全數俱同
長四寸五分
黄鍾變管全數餘數俱同
長二寸二分五釐
大呂正管餘數
長八寸四分二釐七毫九絲八忽三杪二秒
大呂正管全數
長八寸五分四釐

大吕子管餘數
長四寸二分一釐三毫九絲九忽一杪六秒

大吕子管全數
長四寸二分七釐

大吕變管餘數
長二寸一分〇六毫九絲九忽五杪八秒

大吕變管
長二寸一分三釐五毫

太簇正管餘數全數俱同
長八寸

太簇子管餘數全數俱同
長四寸

太簇變管 餘數全數俱同

長二寸

夾鍾正管 餘數

長七寸四分九釐一毫五絲四忽〇五秒

夾鍾正管 全數

長七寸六分

夾鍾子管 餘數

長三寸七分四釐五毫七絲七忽〇二秒

夾鍾子管 全數

長三寸八分

夾鍾變管 餘數

長一寸八分七釐二毫八絲八忽五初一秒

夾鍾變管 全數

長一寸九分

姑洗正管餘數
長七寸一分一釐一毫一絲一忽一初

姑洗正管全數
長七寸二分

姑洗子管餘數
長三寸五分五釐五毫五絲五忽五初五秒

姑洗子管全數
長三寸六分

姑洗變管餘數
長一寸七分七釐七毫七絲七忽七初七秒

姑洗變管全數
長一寸八分

仲呂正管餘數
長六寸六分五釐九一絲四忽六初九秒

仲呂正管全數
長六寸七分

仲呂子管餘數
長三寸三分二釐九毫五絲七忽三杪四秒

仲呂子管全數
長三寸三分五釐

仲呂變管餘數
長一寸六分六釐四毫七絲八忽六杪七秒

仲呂變管全數
長一寸六分七釐五毫

蕤賓正管餘數
長六寸三分二釐〇九絲八忽七杪四秒

蕤賓正管全數
長六寸四分

蕤賓子管餘數
長三寸一分六釐〇四絲九忽三杪七秒

蕤賓子管全數
長三寸二分

林鍾正管餘數全數俱同
長六寸

林鍾子管餘數全數俱同
長三寸

夷則正管餘數
長五寸六分一釐八毫六絲五忽五初四秒

夷則正管全數
長五寸七分

夷則子管餘數
長二寸八分　九毫三絲二忽七初七秒

夷則子管全數
長二寸八分五釐

南呂正管餘數
長五寸三分三釐三毫三絲三忽三初三秒

南呂正管全數
長五寸四分

南呂子管餘數
長二寸六分六釐六毫六絲六忽六初六秒

南呂子管全數
長二寸七分

無射正管餘數
長四寸九分九釐四毫三絲六忽〇二秒

無射正管全數
長五寸二釐

無射子管餘數
長二寸四分九釐七毫一絲八忽〇一秒

無射子管全數
長二寸五分一釐

應鍾正管餘數
長四寸七分四釐　七絲四忽　六秒

應鍾正管全數
長四寸八分

應鍾子管餘數
長二寸三分七釐　二絲七忽　三秒

應鍾子管全數
長二寸四分

先立黄鍾之均姑以餘數論之

按宫聲之數八十一商聲之數七十二角聲之數六十四徵聲之數五十四羽聲之數四十八是黄鍾一均之數而十一律於此取法焉故為五聲之本傳曰黄鍾萬事根本是十一律受法於黄鍾也十一律既受法於黄鍾則十一律之五聲獨不受法于黄鍾一均之數與此五聲之數夫既謂黄鍾一均之數則此五聲之數專為黄鍾之本而言也非以十一律皆如其數也盖自一均之數而推之耳或者以五聲本然之數而施之于十一律不能相合者乃以為疑猶欲強而同之却以十一律之宫皆得八十一數然後為是噫此所謂膠柱而調瑟者也夫十一律之宫自大呂正管八寸四分二釐七毫九絲八忽三初二秒以下漸短豈能一一足其八十一之數哉盖律各有長短則聲各有高下黄鍾自有黄鍾宫大呂自有大呂宫十二律各自為宫則各自為商角徵羽矣惡得膠固而同之哉如此則每一律必各自有一均之數也豈能強同于黄鍾一均之數乎或問于蔡季通曰此黄鍾一均五聲之數他律不然

曰置本律之實以九九因之三分損益以為五聲再以本律之實約之則宮固八十一商亦七十二角亦六十四徵亦五十四羽亦四十八矣假令應鍾九萬三千三百一十二以八十一乘之得七百五十五萬八千二百七十二為宮以九萬三千三百一十二約之得八十一三分宮損一得五百三萬八千八百四十八為徵以九萬三千三百一十二約得之五十四三分徵益一得六百七十一萬八千四百六十四為商以九萬三千二百一十二約之得七十二三分商損一得四百四十七萬八千九百七十六為羽以九萬三千三百一十二約之得四十八三分羽益一得五百九十七萬一千九百六十八為角以九萬三千三百一十二約之得六十四餘律倣此愚按李通答或人之説於五聲上下相生之數雖皆可通而其實則不然蓋置本律之數既以八十一乘之復以本律之數約之則其上下損益皆是八十一之數為主而本律之數不與焉究而言之不必十一律也但凡數以八十一乘之復以本數約之皆可三分損益皆可生八十一以至六十四而無不通也彼十二律之管既有長短則分寸之數自有多寡分寸之

數既有多寡則五聲之數自是不同此必然之理不可得而易者且自黃鍾為宮論之黃鍾九寸計八十一分故宮聲八十一黃鍾以太簇為商太簇八寸計七十二分故商聲七十二黃鍾以姑洗為角姑洗七寸一分計六十四分故角聲六十四黃鍾以林鍾為徵林鍾六寸計五十四分故徵聲五十四黃鍾以南呂為羽南呂五寸三分計四十八分故羽聲四十八此實黃鍾一均五聲之數若以加之十一律十一律果皆有黃鍾太簇等管之分數乎原蔡氏答或人之意不過謂欲求十一律之五聲皆有黃鍾一均五聲八十一七十二等數其法如此云云耳非真謂十一律五聲必皆以是為數也近世儒者乃欲別立其法使十一律之五聲皆有黃鍾一均五聲之數假令林鍾之實十一萬八千九十八分為八十一分計八十一箇一千四百五十八為宮三分損一得七萬八千七百三十二是為太簇實之半計五十八箇一千四百五十八為徵三分徵益一得十萬四千九百七十六是為南呂之實計七十二箇一千四百五十八為商三分商損一得六萬九千九百八十四是為姑洗實之半計四十八箇一千四百五十八為

羽三分羽益一得九萬三千三百一十二是為應鍾之實計六十四箇一千四百五十八為角其餘十律倣此觀此所謂用心於無所用之地立數於無所據之理者也蓋亦由律呂之均數未明是故為之誤耳苟先立乎黃鍾之均各律皆推明其十二均五聲之數則千古之惑不其釋然矣乎此議論出晉江欽諭古岡鄭文整律呂解註

聲數起於餘數之管則漸差而少

聲數起於餘數之管此管指各羽主之管是即以漸而差矣以漸而差則其數以漸而少矣以漸而少則不能旋相生矣既不能旋相以生則其立是數也何為也哉蓋樂莫妙於理數理數莫要於詳推推之不盡其精微則知之不盡其纖悉知有未盡則擇焉而不審用焉而不當樂其能保於無差乎所以察兩端之不同者乃所以為聖人用中之地會散殊於不一者實所以為斯道全體之歸聲數起於餘數之管其可遺乎故備著于左庶幾旁通其數而交審其音也此條承不能以致用所以演是故首止以闢宮聲專為八十一之誤亦以明變宮變徵之非也

黃鍾第一均五聲生數圖分析餘數

宮聲八十一
徵聲四十五
商聲七十二
羽聲四十八
角聲六十四

黃鍾第二均五聲生數圖分析餘數

宮聲四十二小分六六六六六六
徵聲五十六小分八八八八八八
商聲七十五小分八五一八五
羽聲五十〇小分五六七九
角聲六十七小分四二三八六六

黃鍾第三均五聲生數圖分析餘數

宮聲四十四小分九四九二四四
徵聲五十九小分九三二三二五
商聲三十九小分九五四八八三
羽聲五十三小分二七三一七七
角聲七十一小分〇三〇九〇二

黃鍾第四均五聲生數圖分析餘數

宮聲四十七小分三五三九三四
徵聲六十三小分一三八五七八
商聲四十二小分〇九二三八五
羽聲五十六小分一二三一八
角聲三十七小分四一五四五三

黃鍾第五均五聲生數圖分析餘數

宮聲四十九小分八八七二七
徵聲六十六小分五一六三六
商聲四十四小分三四四二四
羽聲五十九小分一二五六五三
角聲三十九小分四一七一〇二

黃鍾第六均五聲生數圖分析餘數

宮聲五十二小分五五六一三六
徵聲三十五小分〇三七四二四
商聲四十六小分七一六五六五
羽聲六十二小分二八八七五三
角聲四十一小分五二五八三五

黃鍾第七均五聲生數圖分析餘數

宮聲五十五小分三六七七八

徵聲三十六小分九一一八五三

商聲四十九小分一一五八〇四

羽聲三十二小分八一〇五三六

角聲四十三小分七四七三八一

黃鍾第八均五聲生數圖分析餘數

宮聲五十八小分三二九八四一

徵聲三十八小分八八六五六

商聲五十一小分八四八七四六

羽聲三十四小分五六五八三

角聲四十六小分〇八七七三

黃鍾第九均五聲生數圖分析餘數

宮聲三十〇小分七二五一八二

徵聲四十〇小分六　九〇九

商聲五十四小分

羽聲三十六小分四一五〇三

角聲四十八小分五五三三七三

黃鍾第十均五聲生數圖分析餘數

宮聲三十二小分三六八九一五

徵聲四十三小分一五八五三

商聲二十八小分七七二三六八

羽聲三十八小分三六三一五七

角聲五十一小分一五〇八七六

黃鍾第十一均五聲生數圖分析餘數

宮聲三十四小分一〇〇五八四

徵聲四十五小分四六七四四五

商聲三十〇小分三一一六三

羽聲四十〇小分四一五五〇六

角聲二十六小分九四三六七

黃鍾第十二均五聲生數圖分析餘數

宮聲三十五小分九二四八九三

徵聲四十七小分八九九八五七

商聲三十七小分九三三二三八

羽聲四十二小分五七七六五

角聲二十八小分三八五一

大呂第一均五聲生數圖 分析餘數

宮聲七十五 小分八五一八四八
徵聲五十〇 小分五六七八九八
商聲六十七 小分四二三八六四
羽聲四十四 小分九四九二四二
角聲五十九 小分九三二三二二

大呂第二均五聲生數圖 分析餘數

宮聲三十九 小分九五四八八一
徵聲五十三 小分二七三一七四
商聲七十一 小分○三○八九八
羽聲四十七 小分三五三九三二
角聲六十三 小分一三八五七六

大呂第三均五聲生數圖 分析餘數

宮聲四十二 小分○九二三八四
徵聲五十六 小分一二三一七八
商聲三十七 小分四一五四五一
羽聲四十九 小分八八七二六九
角聲六十六 小分五一六三五八

大呂第四均五聲生數圖 分析餘數

宮聲四十四 小分三四四二三八
徵聲五十九 小分一二五六五
商聲三十九 小分四一七一
羽聲五十二 小分五五六一三二
角聲三十五 小分○三七四二三

大呂第五均五聲生數圖 分析餘數

宮聲四十六 小分七一六五六二
徵聲六十二 小分二八八七四九
商聲四十一 小分五一五八三二
羽聲五十五 小分三六七七七六
角聲三十六 小分九一一八五

大呂第六均五聲生數圖 分析餘數

宮聲四十九 小分二一五八
徵聲三十二 小分八一○五三三
商聲四十三 小分七四七三七七
羽聲五十八 小分三二九八三六
角聲三十八 小分八八六五五七

大呂第七均五聲生數圖 分析餘數

宮聲五十一 小分八四八七四二

徵聲三十四 小分五六五八二八

商聲四十六 小分〇八七七

羽聲三十〇 小分七二五一八

角聲四十〇 小分九六六九〇六

大呂第八均五聲生數圖 分析餘数

宮聲五十四 小分六二二五四一

徵聲三十六 小分四一五〇二七

商聲四十八 小分五五三三六九

羽聲三十二 小分三六八九一二

角聲四十三 小分一五八五四九

大呂第九均五聲生數圖 分析餘数

宮聲二十八 小分七七二三六六

徵聲三十八 小分三六三一五四

商聲五十一 小分一五〇八七二

羽聲三十四 小分一〇〇五八九

角聲四十五 小分四六七四四一

大呂第十均五聲生數圖 分析餘數

宮聲三十〇 小分三一一六二七

徵聲四十〇 小分四一五五〇二

商聲二十六 小分九四三六六八

羽聲三十五 小分九二四八九

角聲四十七 小分八九九八五三

大呂第十一均五聲生數圖 分析餘数

宮聲三十一 小分九三三二三五

徵聲四十二 小分五七七六四六

商聲二十八 小分三八五〇九七

羽聲三十七 小分八四六七九六

角聲二十五 小分二三一一九七

大呂第十二均五聲生數圖 分析餘数

宮聲三十三 小分六四一五九六

徵聲四十四 小分八五五四六一

商聲二十九 小分九〇三六四

羽聲三十九 小分八七一五二

角聲二十六 小分五八一〇一三

太蔟第一均五聲生數圖 分析餘數

宮聲七十二

徵聲四十八

商聲六十四

羽聲四十二 小分六六六六六六

角聲五十六 小分八八八八八八

太蔟第二均五聲生數圖 分析餘數

宮聲三十七 小分九二五九二五

徵聲五十〇 小分五六七九

商聲六十七 小分四二三八六六

羽聲四十四 小分九四九二四四

角聲五十九 小分九三二三二五

太簇第三均五聲生數圖 分析餘數

宮聲三十九 小分五九四八八三

徵聲五十三 小分二七三一七七

商聲三十五 小分五一五四五一

羽聲四十七 小分三五三九三四

角聲六十三 小分一三八五七八

太蔟第四均五聲生數圖

宮聲四十二 小分〇九二三八五

徵聲五十六 小分一二三一八

商聲三十七 小分四一五四五三

羽聲四十九 小分八八七二七

角聲三十三 小分二五八一八

太蔟第五均五聲生數圖 分析餘數

宮聲四十四 小分三四四二四

徵聲五十九 小分一二五六五三

商聲三十九 小分四一七一〇二

羽聲五十二 小分五五六一三六

角聲三十五 小分〇三七四二四

太蔟第六均五聲生數圖 分析餘數

宮聲四十六 小分一七六五六五

徵聲三十一 小分一四四三七六

商聲四十一 小分五二五八三四

羽聲五十五 小分三六七七七八

角聲三十六 小分九一一八五二

太簇第七均五聲生數圖（分析餘數）

宮聲四十九 小分二一五八〇二
徵聲三十二 小分八一〇五三四
商聲四十三 小分七四七三七八
羽聲二十九 小分一六四九一八
角聲三十八 小分八八六五五七

太簇第八均五聲生數圖（分析餘數）

宮聲五十一 小分八四八七四二
徵聲三十四 小分五六五八二八
商聲四十六 小分〇八七七七
羽聲三十〇 小分七二五一八
角聲四十〇 小分九六六九〇六

太簇第九均五聲生數圖（分析餘數）

宮聲二十七 小分三一一二七
徵聲三十六 小分四一五〇二六
商聲四十八 小分五五三三六八
羽聲三十二 小分三六八九一二
角聲四十三 小分一五八五四九

太簇第十均五聲生數圖（分析餘數）

宮聲二十八 小分七七二三六六
徵聲三十八 小分三六三一五四
商聲二十五 小分五七五四三六
羽聲三十四 小分一〇〇五八一
角聲四十五 小分四六七四四一

太簇第十一均五聲生數圖（分析餘數）

宮聲三十〇 小分三一一六二七
徵聲四十〇 小分四一五五〇二
商聲二十六 小分九四三六六八
羽聲三十五 小分九二四八九
角聲二十三 小分九四九九二六

太簇第十二均五聲生數圖（分析餘數）

宮聲三十一 小分九三三二三四
徵聲四十二 小分五七七六四五
商聲二十八 小分一八五〇九六
羽聲三十七 小分八四六七
角聲二十五 小分二三一一九六

夾鍾第一均五聲生數圖 分析餘數

宮聲六十七 小分四二三八六四
徵聲四十四 小分九四九二四二
商聲五十九 小分九三二三二二
羽聲三十九 小分九五四八八一
角聲五十三 小分二七三一七四

夾鍾第二均五聲生數圖 分析餘數

宮聲三十五 小分五一五四四九
徵聲四十七 小分三五三九三二
商聲六十三 小分一三八五七六
羽聲四十二 小分〇九二三八四
角聲五十六 小分一二三一七八

夾鍾第三均五聲生數圖 分析餘數

宮聲三十七 小分四一五四五二
徵聲四十九 小分八八七二六九
商聲三十三 小分二五八一七九
羽聲四十四 小分三四四二三八
角聲五十九 小分一二五六五

夾鍾第四均五聲生數圖 分析餘數

宮聲三十九 小分四一七一
徵聲五十二 小分五五六一三三
商聲三十五 小分〇三七四二二
羽聲四十六 小分七一六五六二
角聲三十一 小分一四四三七四

夾鍾第五均五聲生數圖 分析餘數

宮聲四十一 小分五二五八三二
徵聲五十五 小分三六七七六
商聲三十六 小分九一一八五
羽聲四十九 小分二一五八
角聲三十二 小分八一〇五三三

夾鍾第六均五聲生數圖 分析餘數

宮聲四十三 小分七四七三七七
徵聲二十九 小分一六四九一八
商聲三十八 小分八八六五五七
羽聲五十一 小分八四八七四二
角聲三十四 小分五六五八二八

夾鍾第七均五聲生數圖 分析餘數

宮聲四十六 小分〇八七七七

徵聲三十〇 小分七二五一八

商聲四十〇 小分九六六九〇六

羽聲二十七 小分三一一二七

角聲三十六 小分四一五〇二六

夾鍾第八均五聲生數圖 分析餘數

宮聲四十八 小分五五三三六八

徵聲三十二 小分三六八九一二

商聲四十三 小分一五八五四九

羽聲二十八 小分七七二三六六

角聲三十八 小分三六三一五四

夾鍾第九均五聲生數圖 分析餘數

宮聲二十五 小分五七五四三六

徵聲三十四 小分一〇〇五八一

商聲四十五 小分四六七四四一

羽聲三十〇 小分三一一六二七

角聲四十〇 小分四一五五〇二

夾鍾第十均五聲生數圖 分析餘數

宮聲二十六 小分九四三六六八

徵聲三十五 小分九二四八九

商聲二十三 小分九四九九二六

羽聲三十一 小分九三三二三四

角聲四十二 小分五七七六四五

夾鍾第十一均五聲生數圖

宮聲二十八 小分三八五〇九六

徵聲三十七 小分八四六七九四

商聲二十五 小分二三一一九六

羽聲三十三 小分六四一五九四

角聲二十二 小分四二七七二九

夾鍾第十二均五聲生數圖

宮聲二十九 小分九〇三六三八

徵聲三十九 小分八七一五一七

商聲二十六 小分五八一〇一一

羽聲三十五 小分四四一三四八

角聲二十三 小分六二七五六五

姑洗第一均五聲生數圖

宮聲六十三 小分九九九九九

徵聲四十二 小分六六六六六

商聲五十六 小分八八八八八

羽聲三十七 小分九二五九二五

角聲五十〇 小分五六七九

姑洗第二均五聲生數圖

宮聲三十三 小分七一一九三三

徵聲四十四 小分九四九二四四

商聲五十九 小分九三二三二五

羽聲三十九 小分九五四八八三

角聲五十三 小分二七三一七七

姑洗第三均五聲生數圖

宮聲三十五 小分五一五四五一

徵聲四十七 小分三五三九三四

商聲三十一 小分五六九二八九

羽聲四十二 小分〇九二三八五

角聲五十六 小分一二三一八

姑洗第四均五聲生數圖

宮聲三十七 小分四一五四五三

徵聲四十九 小分八八七二七

商聲三十三 小分二五八一八

羽聲四十四 小分三四二四

角聲二十九 小分五六二八二六

姑洗第五均五聲生數圖

宮聲三十九 小分四一七一〇一

徵聲五十二 小分五五六一三四

商聲三十五 小分〇三七四二二

羽聲四十六 小分七一六五六二

角聲三十一 小分一四四三七四

姑洗第六均五聲生數圖

宮聲四十一 小分五二五八三二

徵聲二十七 小分六八三八八八

商聲三十六 小分九一一八五

羽聲四十九 小分二一五八

角聲三十二 小分八一〇五三三

姑洗第七均五聲生數圖

宮聲四十三 小分七四七三七七
徵聲二十九 小分一六四九一八
商聲三十八 小分八八六五五七
羽聲二十五 小分九二四三七一
角聲三十四 小分五六五八二八

姑洗第八均五聲生數圖

宮聲四十六 小分〇八七七七
徵聲三十〇 小分七二五一八
商聲四十〇 小分九六六九〇六
羽聲二十七 小分三一一二七
角聲三十六 小分四一五〇二六

姑洗第九均五聲生數圖

宮聲二十四 小分二七六六八四
徵聲三十二 小分三六八九一二
商聲四十三 小分一五八五四九
羽聲二十八 小分七七二三六六
角聲三十八 小分三六三一五四

姑洗第十均五聲生數圖

宮聲二十五 小分五七五四三六
徵聲三十四 小分一〇〇五八一
商聲二十二 小分七三三七二
羽聲三十〇 小分三一一六二六
角聲四十〇 小分四一五五〇一

姑洗第十一均五聲生數圖

宮聲二十六 小分九四三六六七
徵聲三十五 小分九二四八八九
商聲二十三 小分九四九九二六
羽聲三十一 小分九三三二三四
角聲二十一 小分二八八八二二

姑洗第十二均五聲生數圖

宮聲二十八 小分三八五〇九六
徵聲三十七 小分八四六七九四
商聲二十五 小分二三一一九六
羽聲三十三 小分六四一五九四
角聲二十二 小分四二七七二九

仲呂第一均五聲生數圖

宮聲五十九 小分九三二三二二

徵聲三十九 小分九五四八八一

商聲五十三 小分二七三一七四

羽聲三十五 小分五一五四四九

角聲四十七 小分三五三九三二

仲呂第二均五聲生數圖

宮聲三十一 小分五六九二八八

徵聲四十二 小分〇九二三八四

商聲五十六 小分一二三一七八

羽聲三十七 小分四一五四五二

角聲四十九 小分八八七二六九

仲呂第三均五聲生數圖

宮聲三十三 小分二五八一七九

徵聲四十四 小分三四四二三八

商聲二十九 小分五六二八二五

羽聲三十九 小分四一七一

角聲五十二 小分五五六一三三

仲呂第四均五聲生數圖

宮聲三十五 小分〇三七四二二

徵聲四十六 小分一七六五六二

商聲三十一 小分一四四三七四

羽聲四十一 小分五二五八三二

角聲二十七 小分六八三八八八

仲呂第五均五聲生數圖

宮聲三十六 小分九一二八五

徵聲四十九 小分二一一五八

商聲三十二 小分八一〇五三三

徵聲四十三 小分七四七三七七

角聲二十九 小分一六四九一八

仲呂第六均五聲生數圖

宮聲三十八 小分八八六五五七

徵聲二十五 小分九二四三七一

商聲三十四 小分五六五八二八

羽聲四十六 小分〇八七七七

角聲三十〇 小分七二五一八

仲呂第七均五聲生數圖

宮聲四十〇 小分九六六九〇六
徵聲二十七 小分三一一二七
商聲三十六 小分四一五二六
羽聲二十四 小分二七六六八四
角聲三十二 小分三六八九一二

仲呂第八均五聲生數圖

宮聲四十三 小分一五八五四九
徵聲二十八 小分七七二三六六
商聲三十八 小分三六三一五四
羽聲二十五 小分五七五四三六
角聲三十四 小分一〇〇五八一

仲呂第九均五聲生數圖

宮聲二十二 小分七三三七二
徵聲三十〇 小分三一一六二六
商聲四十〇 小分四一五五〇一
羽聲二十六 小分九四三六六七
角聲三十五 小分九二四八八九

仲呂第十均五聲生數圖

宮聲二十三 小分九四九九二六
徵聲三十一 小分九三三二三四
商聲二十一 小分二八八八二二
羽聲二十八 小分三八五〇九六
角聲三十七 小分八四六七九四

仲呂第十一均五聲生數圖

宮聲二十五 小分二三一一九六
徵聲三十三 小分六四一五九四
商聲二十二 小分四二七七二九
羽聲二十九 小分九〇三六三八
角聲一十九 小分九三五七五八

仲呂第十二均五聲生數圖

宮聲二十六 小分五八一〇一
徵聲三十五 小分四四一三四六
商聲二十三 小分六二七五六四
羽聲三十一 小分五〇三四一八
角聲二十一 小分〇〇二二七八

蕤賓第一均五聲生數圖

宮聲五十六 小分八八八八八六
徵聲三十七 小分九二五九二四
商聲五十〇 小分五六七八九八
羽聲三十三 小分七一一九三二
角聲四十四 小分九四九二四二

蕤賓第二均五聲生數圖

宮聲二十九 小分九六六一六一
徵聲三十九 小分九五四八八一
商聲五十三 小分二七三一七四
羽聲三十五 小分五一五四四九
角聲四十七 小分三五三九三二

蕤賓第三均五聲生數圖

宮聲三十一 小分五六九二八八
徵聲四十二 小分〇九二三八四
商聲二十八 小分〇六一五八九
羽聲三十七 小分四一五四五二
角聲四十九 小分八八七二六九

蕤賓第四均五聲生數圖

宮聲三十三 小分二五八一七九
徵聲四十四 小分三四四二三八
商聲二十九 小分五六二八二五
羽聲三十九 小分四一七[illegible]
角聲二十六 小分二七八〇六六

蕤賓第五均五聲生數圖

宮聲三十五 小分〇三七四二一
徵聲四十六 小分七一六五六一
商聲三十一 小分一四四三七四
羽聲四十一 小分五二五八三二
角聲二十七 小分六八三八八八

蕤賓第六均五聲生數圖

宮聲三十六 小分九一一一八五
徵聲二十四 小分六〇七九
商聲三十二 小分八一〇五三三
羽聲四十三 小分七四七三七七
角聲二十九 小分一六四九一八

蕤賓第七均五聲生數圖

宮聲三十八 小分八八六五五七

徵聲二十五 小分九二四三七一

商聲三十四 小分五六五八二八

羽聲二十三 小分〇四三八八五

角聲三十〇 小分七二五・八

蕤賓第八均五聲生數圖

宮聲四十〇 小分九六六九〇六

徵聲二十七 小分三一一二七

商聲三十六 小分四一五〇二六

羽聲二十四 小分二七六六八四

角聲三十二 小分三六八九一二

蕤賓第九均五聲生數圖

宮聲二十一 小分五七九二七四

徵聲二十八 小分七七二三六五

商聲三十八 小分三六三一五三

羽聲二十五 小分五七五四三

角聲三十四 小分一〇〇五八

蕤賓第十均五聲生數圖

宮聲二十二 小分七三三七二

徵聲三十〇 小分三一一六二六

商聲二十〇 小分二〇七七五

羽聲二十六 小分九四三六六六

角聲三十五 小分九二四八八八

蕤賓第十一均五聲生數圖

宮聲二十三 小分九四九九二五

徵聲三十一 小分三三二三三

商聲二十一 小分二八八八二三

羽聲二十八 小分三八五〇九九

角聲一十八 小分九二三三九七

蕤賓第十二均五聲生數圖

宮聲二十五 小分二三一一九六

徵聲三十三 小分六四一五九四

商聲二十二 小分四二七七二九

羽聲二十九 小分九〇三六三八

角聲一十九 小分九三五七五八

林鍾第一均五聲生數圖

宮聲五十四

徵聲三十六

商聲四十八

羽聲三十二

角聲四十二 小分六六六六六六

林鍾第二均五聲生數圖

宮聲二十八 小分四四四四四四

徵聲三十七 小分九二五九二五

商聲五十〇 小分五六七九

羽聲三十三 小分七一一九三三

角聲四十四 小分九四九二四四

林鍾第三均五聲生數圖

宮聲二十九 小分九六六一六二

徵聲三十九 小分九五四八八二

商聲二十六 小分六三六五八八

羽聲三十五 小分五一五四五

角聲四十七 小分三五三九三三

林鍾第四均五聲生數圖

宮聲三十一 小分五六九二八八

徵聲四十二 小分〇九二三八四

商聲二十八 小分〇六一五八九

羽聲三十七 小分四一五四五二

角聲二十四 小分九四三六三四

林鍾第五均五聲生數圖

宮聲三十三 小分二五八一七八

徵聲四十四 小分三四四二三七

商聲二十九 小分五六二八二四

羽聲三十九 小分四一七〇九八

角聲二十六 小分二七八〇七五

林鍾第六均五聲生數圖

宮聲三十五 小分〇三七四二

徵聲二十三 小分三五八二八

商聲三十一 小分一四四三七三

羽聲四十一 小分五二五八三

角聲二十七 小分六八三八八六

林鍾第七均五聲生數圖

宮聲三十六小分九一一八四八
徵聲二十四小分六〇七八九八
商聲三十二小分八一〇五三
羽聲二十一小分八七三六八六
角聲二十九小分一六四九一四

林鍾第八均五聲生數圖

宮聲三十八小分八八六五五二
徵聲二十五小分九二四三六八
商聲三十四小分五六五八二四
羽聲二十三小分〇四三八八二
角聲三十〇小分七二五一七六

林鍾第九均五聲生數圖

宮聲二十〇小分四八三四五
徵聲二十七小分三一一二六六
商聲三十六小分四一五〇二一
羽聲二十四小分二七六六八
角聲三十二小分三六八九〇六

林鍾第十均五聲生數圖

宮聲二十一小分五七九二七
徵聲二十八小分七七二三六
商聲一十九小分一八一五七三
羽聲二十五小分五七五四三
角聲三十四小分一〇〇五七三

林鍾第十一均五聲生數圖

宮聲二十二小分七三三七一五
徵聲三十〇小分三一一六二

林鍾第十二均五聲生數圖

商聲二十〇小分二〇七七四六
羽聲二十六小分九四三六六一
角聲一十七小分九六二四四
宮聲二十三小分九四九九二
徵聲三十一小分九三三二二六
商聲二十一小分二八八八一七
羽聲二十八小分三八五〇八九
角聲一十八小分九二三三九二

夷則第一均五聲生數圖

宮聲五十○　小分五六七八九八
徵聲三十三　小分七一一九三二
商聲四十四　小分九四九二四二
羽聲二十九　小分九六六一六一
角聲三十九　小分九五四八八一

夷則第二均五聲生數圖

宮聲二十六　小分六三六五八七
徵聲三十五　小分五一五四四九
商聲四十七　小分三五三九三二
羽聲三十一　小分五六九二八八
角聲四十二　小分○九二三八四

夷則第三均五聲生數圖

宮聲二十八　小分○六一五八九
徵聲三十七　小分四一五四五二
商聲二十四　小分九四三六三四
羽聲三十三　小分二五八一七八
角聲四十四　小分三四四二三七

夷則第四均五聲生數圖

宮聲二十九　小分五六二八二四
徵聲三十九　小分四一七○九八
商聲二十六　小分二七八○六五
羽聲三十五　小分○三七四二
角聲二十三　小分三五八二五

夷則第五均五聲生數圖

宮聲三十一　小分一四四三七三
徵聲四十一　小分五二五八三
商聲二十七　小分六八三八八六
羽聲三十六　小分九一一八四八
角聲二十四　小分六○七八九八

夷則第六均五聲生數圖

宮聲三十二　小分八一○五三
徵聲二十一　小分八七三六八六
商聲二十九　小分一六四九一四
羽聲三十八　小分八八六五五二
角聲二十五　小分九二四三六八

夷則第七均五聲生數圖

宮聲三十四 小分五六五八二四
徵聲二十三 小分〇四三八八二
商聲三十〇 小分七二五一七六
羽聲二十〇 小分四八三四五
角聲二十七 小分三一一二六六

夷則第八均五聲生數圖

宮聲三十六 小分四一五〇二一
徵聲二十四 小分二七六六八
商聲三十二 小分三六八九〇六
羽聲二十一 小分五七九二七
角聲二十八 小分七七二三六

夷則第九均五聲生數圖

宮聲一十九 小分一八一五七三
徵聲二十五 小分五七五四三
商聲三十四 小分一〇〇五七五
羽聲二十二 小分七三三七一五
角聲三十〇 小分三一一六二

夷則第十均五聲生數圖

宮聲二十 小分二〇七七四六
徵聲二十六 小分九四三六六一
商聲一十七 小分九六二四四
羽聲二十三 小分九四九九二
角聲三十一 小分九三三二二六

夷則第十一均五聲生數圖

宮聲二十一 小分二八八八一七
徵聲二十八 小分三八五〇八九
商聲一十八 小分九二三三九二
羽聲二十五 小分二三一一八九
角聲一十六 小分八二〇七九二

夷則第十二均五聲生數圖

宮聲二十二 小分四二七七二二
徵聲二十九 小分九〇三六二九
商聲一十九 小分九三五七五二
羽聲二十六 小分五八一〇〇二
角聲一十七 小分七二〇六六八

南呂第一均五聲生數圖

宮聲四十七小分九九九九九九

徵聲三十一小分九九九九九九

商聲四十二小分六六六六六六

羽聲二十八小分四四四四四四

角聲三十七小分九二五九二五

南呂第二均五聲生數圖

宮聲二十五小分二八三九五

徵聲三十二小分七一一九三三

商聲四十四小分九四九二四四

羽聲二十九小分九六六一六二

角聲三十九小分九五四八八二

南呂第三均五聲生數圖

宮聲二十六小分六三六五八八

徵聲三十五小分五一五四五

商聲二十三小分六七六九六六

羽聲三十一小分五六九二八八

角聲四十二小分〇九二三八四

南呂第四均五聲生數圖

宮聲二十八小分〇六一五八九

徵聲三十七小分四一五四五二

商聲二十四小分九四三六三四

羽聲三十三小分二五八一七八

角聲二十二小分一七二一一八

南呂第五均五聲生數圖

宮聲二十九小分五六二八二四

徵聲三十九小分四一七〇九八

商聲二十六小分二七八〇六五

羽聲三十五小分〇三七二四

角聲二十三小分三五八二八

南呂第六均五聲生數圖

宮聲三十一小分八一〇五三

徵聲二十一小分八七三六八六

商聲二十九小分一六四九一四

羽聲一十九小分四四三二七六

角聲二十五小分九二四三六八

南呂第七均五聲生數圖

宮聲三十二小分八一〇五三

徵聲二十一小分八七三六八六

商聲二十九小分一六四九一四

羽聲一十九小分四四三二七六

角聲二十五小分九二四三六八

南呂第八均五聲生數圖

宮聲三十四小分五六五八二四

徵聲二十三小分〇四三八八二

商聲三十〇小分七二五一七六

羽聲二十〇小分四八三四五

角聲二十七小分三一一二六六

南呂第九均五聲生數圖

宮聲一十八小分二〇七五一

徵聲二十四小分二七六六八

商聲三十二小分三六八〇九六

羽聲二十一小分五七九二七

角聲二十八小分七七二三六

南呂第十均五聲生數圖

宮聲一十九小分一八一五七三

徵聲二十五小分五七五四三

商聲一十七小分〇五〇二八六

羽聲二十二小分七三三七一四

角聲三十〇小分三一一六一八

南呂第十一均五聲生數圖

宮聲二十〇小分二〇七七四五

徵聲二十六小分九四三六六

商聲一十七小分九六二四四

羽聲二十三小分九四九九二

角聲一十五小分九六六六一三

南呂第十二均五聲生數圖

宮聲二十一小分二八八八一七

徵聲二十八小分三八五〇八九

商聲一十八小分九二三三九二

羽聲二十五小分二三一一八九

角聲一十六小分八二〇七九二

無射第一均五聲生數圖

宮聲四十四小分九四九二四一
徵聲二十九小分九六六一六
商聲三十九小分九五四八八
羽聲二十六小分六三六五八六
角聲三十五小分五一五四四八

無射第二均五聲生數圖

宮聲二十三小分六七六九六五
徵聲三十一小分五六九二八六
商聲四十二小分○九二三八一
羽聲二十八小分○六一五八七
角聲三十七小分四一五四四九

無射第三均五聲生數圖

宮聲二十四小分九四三六三二
徵聲三十三小分一五八一七六
商聲二十二小分一七二一一七
羽聲二十九小分五六二八二二
角聲三十九小分四一七○九六

無射第四均五聲生數圖

宮聲二十六小分二七八○六四
徵聲三十五小分○三七四一八
商聲二十三小分三五八二七八
羽聲三十一小分一四四三七
角聲二十○小分七六二九一三

無射第五均五聲生數圖

宮聲二十七小分六八三八八四
徵聲三十六小分九一一八四五
商聲二十四小分六○七八九六
羽聲三十二小分八一○五二八
角聲二十一小分八七三六八五

無射第六均五聲生數圖

宮聲二十九小分一六四九一三
徵聲一十九小分四四三二七五
商聲二十五小分九二四三六六
羽聲三十四小分五六五八二一
角聲二十三小分○四三八八

無射第七均五聲生數圖

宮聲三十〇 小分七二五一七三

徵聲二十〇 小分四八三四四八

商聲二十七 小分三一一二六四

羽聲一十八 小分二〇七五〇九

角聲二十四 小分二七六六七八

無射第八均五聲生數圖

宮聲三十二 小分三六八九〇四

徵聲二十一 小分五七九二六九

商聲二十八 小分七七二三五

羽聲一十九 小分一八一五七二

角聲二十五 小分五七五四二九

無射第九均五聲生數圖

宮聲一十七 小分〇五〇二八六

徵聲二十二 小分七三三七一四

商聲三十〇 小分三一一六一八

羽聲二十〇 小分二〇七七四五

角聲二十六 小分九四三六六

無射第十均五聲生數圖

宮聲一十七 小分九六二四四

徵聲二十三 小分九四九九二

商聲一十五 小分九六六六一三

羽聲二十一 小分二八八一七

角聲二十八 小分三八五〇八九

無射第十一均九聲生數圖

宮聲一十八 小分九二三三九二

徵聲二十五 小分二三一一八九

商聲一十六 小分八二〇七九二

羽聲二十二 小分四二七七二二

角聲一十四 小分九五一八一八

無射第十二均五聲生數圖

宮聲一十九 小分九三五七五二

徵聲二十六 小分五八一〇〇二

商聲一十七 小分七二〇六六八

羽聲二十三 小分六二七五五七

角聲一十五 小分七五一七〇四

應鍾第一均五聲生數圖

宮聲四十二 小分六六六六六五

徵聲二十八 小分四四四四四三

商聲三十七 小分九二五九二四

羽聲二十五 小分二八三九四九

角聲三十三 小分七一一九三二

應鍾第二均五聲生數圖

宮聲二十二 小分四七四六二一

徵聲二十九 小分九六六一六一

商聲三十九 小分九五四八八一

徵聲二十六 小分六三六五八七

角聲三十五 小分五一五四四九

應鍾第三均五聲生數圖

宮聲二十三 小分六七六九六六

徵聲三十一 小分五六九二八八

商聲二十一 小分○四六一九二

羽聲二十八 小分○六一五八九

角聲三十七 小分四一五四五二

應鍾第四均五聲生數圖

宮聲二十四 小分九四三六三四

徵聲三十三 小分二五八一七八

商聲二十二 小分一七二一一八

羽聲二十九 小分五六二八六四

角聲一十九 小分七○八五四九

應鍾第五均五聲生數圖

宮聲二十六 小分二七八○六五

徵聲三十五 小分○三七四二

商聲二十三 小分三五八二八

羽聲三十一 小分一四四三七三

角聲二十〇 小分七六二九一五

應鍾第六均五聲生數圖

宮聲二十七 小分六八三八八六

徵聲一十八 小分四五五九二四

商聲二十四 小分六○七八九八

羽聲三十二 小分八一○五三

角聲二十一 小分八七三六八六

應鍾第七均五聲生數圖

宮聲二十九小分一六四九一四
徵聲一十九小分四四三二七六
商聲二十五小分九二四三六八
羽聲一十七小分二八二九一二
角聲二十三小分○四三八八二

應鍾第八均五聲生數圖

宮聲三十〇小分七二五一七六
徵聲二十〇小分四八三四五
商聲二十七小分三一一二六六
羽聲一十八小分二○七五一
角聲二十四小分二七六六八

應鍾第九均五聲生數圖

宮聲一十六小分一八四四五三
徵聲二十一小分五七九二七
商聲二十八小分七七二三七
羽聲一十九小分一八一五七三
角聲二十五小分五七五四三

應鍾第十均五聲生數圖

宮聲一十七小分○五○二八六
徵聲二十二小分七三三七一四
商聲一十五小分二五五八○九
羽聲二十〇小分二○七七四五
角聲二十六小分九四三六六

應鍾第十一均五聲生數圖

宮聲一十七小分九六二四四
徵聲二十三小分九四九九二
商聲一十五小分九六六六一三
羽聲二十一小分二八八八一七
角聲一十四小分一九二五四四

應鍾第十二均五聲生數圖

宮聲一十八小分九二三三九二
徵聲二十五小分二三一一八九
商聲一十六小分八二○七九二
羽聲二十二小分四二七七二二
角聲一十四小分九五一八一四

聲數起於全數之管則旋相而生

聲數起於全數之管管雖指调主之管亦并各管而言之也故能旋以相生其數亦能與律數還以相証用是播之于樂則聲律無不協和矣

黄鍾第一均五聲生數圖以下皆歸除全數

宮聲八十一　徵聲五十四

商聲七十二　羽聲四十八小分六

角聲六十四小分八

黄鍾第二均五聲生數圖歸除全數

宮聲四十三小分二　徵聲五十七小分六

商聲七十六小分八六　羽聲五十一小分三

角聲六十八小分四

黄鍾第三均五聲生數圖歸除全數

宮聲四十五小分一八　徵聲六十〇小分三

商聲四十〇小分五　羽聲五十四

角聲七十二

黄鍾第四均五聲生數圖歸除全數

宮聲四十八小分六　徵聲六十四小分八

商聲四十三小分二　羽聲五十七小分六

角聲三十八小分四三

黄鍾第五均五聲生數圖歸除全數

宮聲五十一小分三　徵聲六十八小分四

商聲四十五小分一八　羽聲六十〇小分三

角聲四十〇小分五

黄鍾第六均五聲生數圖

宮聲五十四　徵聲三十六

商聲四十八小分六　羽聲六十四小分八

角聲四十三小分二

黄鍾第七均五聲生數圖

宮聲五十七小分六　徵聲三十八小分四三

商聲五十一小分三　羽聲三十四小分二

角聲四十五小分一八

黄鍾第八均五聲生數圖歸除全數

宮聲六十〇小分三　徵聲四十〇小分五

商聲五十四　羽聲三十六

角聲四十八小分六

黄鍾第九均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十一 小分四　徵聲四十三 小分二

商聲五十七 小分六　羽聲三十八 小分四三

角聲五十一 小分三

黄鍾第十均五聲生數圖 歸餘全数

宮聲三十四 小分二　徵聲四十五 小分一八

商聲三十〇 小分一五　羽聲四十〇 小分五

角聲五十四

黄鍾第十一均五聲生數圖 歸餘全数

宮聲三十六　徵聲四十八 小分六

商聲三十二 小分四　羽聲四十三 小分二

角聲二十八 小分八

黄鍾第十二均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十八 小分四三　徵聲五十一 小分三

商聲三十四 小分二　羽聲四十五 小分一八

角聲三十〇

大呂第一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲七十六 小分八六　徵聲五十一 小分三

商聲六十八 小分八六　羽聲四十五 小分一八

角聲六十〇 小分三

大呂第二均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十〇 小分五　徵聲五十四

商聲七十二　羽聲四十八 小分六

角聲六十四 小分八

大呂第三均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十三 小分二　徵聲五十七 小分六

商聲三十八 小分四三　羽聲五十一 小分三

角聲六十八 小分四

大呂第四均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十五 小分一八　徵聲六十〇 小分三

商聲四十〇 小分五　羽聲一十四

角聲三十六

大呂第五均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十八 小分六　徵聲六十四 小分八

商聲四十三 小分二　羽聲五十七 小分六

角聲三十八 小分四三

大呂第六均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲五十一 小分三　徵聲三十四 小分二

商聲四十五 小分一八　羽聲六十〇 小分三

角聲四十〇 小分五

大呂第七均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲五十四　徵聲三十六

商聲四十八 小分六　羽聲三十二 小分四

角聲四十三 小分二

大呂第八均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲五十七 小分六　徵聲三十八 小分四三

商聲五十一 小分三　羽聲三十四 小分二

角聲四十五 小分一八

大呂第九均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十〇 小分一五　徵聲四十〇 小分五

商聲五十四　羽聲三十六

角聲四十八 小分六

大呂第十均五聲生數圖

宮聲三十二 小分四　徵聲四十三 小分二

商聲二十八 小分八　羽聲三十八 小分四三

角聲五十一 小分三

大呂第十一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十四 小分二　徵聲四十五 小分一八

商聲三十〇 小分一五　羽聲四十〇 小分五

角聲二十七

大呂第十二均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十六　徵聲四十八 小分六

商聲三十二 小分四　羽聲四十三 小分二

角聲二十八 小分八

太簇第一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲七十二　徵聲四十八 小分六

商聲六十四 小分八　羽聲四十三 小分二

角聲五十七 小分六

太簇第二均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十八 小分三　徵聲五十一 小分三

商聲六十八 小分四　羽聲四十五 小分一八

角聲六十〇 小分三

太蔟第三均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十〇 小分五　徵聲五十四

商聲三十六　羽聲四十八 小分六

角聲六十四 小分八

太蔟第四均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十三 小分二　徵聲五十七 小分六

商聲三十八 小分四三　羽聲五十一 小分三

角聲三十四 小分二

太蔟第五均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十五 小分一八　徵聲六十〇 小分三

商聲四十〇 小分五　羽聲五十四

角聲三十六

太蔟第六均五聲生數圖

宮聲四十八 小分六　徵聲三十二 小分四

商聲四十三 小分二　羽聲五十七 小分六

角聲三十八 小分四三

太蔟第七均五聲生數圖

宮聲五十一 小分三　徵聲三十四 小分二

商聲四十五 小分一八　羽聲三十〇 小分一五

角聲四十〇 小分五

太蔟第八均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十五　徵聲三十六

商聲四十八 小分六　羽聲三十二 小分四

角聲四十三 小分二

太蔟第九均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十八　徵聲三十八 小分四三

商聲五十一 小分三　羽聲三十四 小分二

角聲四十五 小分一八

太蔟第十均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十〇 小分一五　徵聲四十〇 小分五

商聲二十七　羽聲三十六

角聲四十八 小分六

太蔟第十一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十二 小分四　徵聲四十三 小分二

商聲二十八 小分八　羽聲三十八 小分四三

角聲二十五 小分六五

太簇第十二均五聲生數圖 歸餘全数

宮聲三十四小分二 徵聲四十五小分一八

商聲三十〇小分一五 羽聲四十〇小分五

角聲二十七

夾鍾第一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲六十八小分四 徵聲四十五小分一八

商聲六十〇小分三 羽聲四十〇小分五

角聲五十四

夾鍾第二均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十六 徵聲四十八小分六

商聲六十四小分八 羽聲四十三小分二

角聲五十七小分六

夾鍾第三均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十八小分四三 徵聲五十一小分三

商聲三十四小分二 羽聲四十五小分一

角聲六十〇小分三

夾鍾第四均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十〇小分五 徵聲五十四

商聲三十六 羽聲四十八小分六

角聲三十二小分四

夾鍾第五均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十三小分二 徵聲五十七小分六

商聲三十八小分四三 羽聲五十一小分三

角聲三十四小分二

夾鍾第六均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十五小分一八 徵聲三十〇小分一五

商聲四十〇小分五 羽聲五十四

角聲三十六

夾鍾第七均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十八小分六 徵聲三十二小分四

商聲四十三小分二 羽聲二十八小分八

角聲三十八小分四三

夾鍾第八均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲五十一小分三 徵聲三十四小分二

商聲四十五小分一八 羽聲三十〇小分一五

角聲四十〇小分五

夾鍾第九均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十七 徵聲三十六

商聲四十八小分六 羽聲三十二小分四

角聲四十三小分二

夾鍾第十均五聲生數圖

宮聲二十八小分八 徵聲三十八小分四三

商聲二十五小分六五 羽聲三十四小分二

角聲四十五小分一八

夾鍾第十一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十〇小分一五 徵聲四十〇小分五

商聲二十七 羽聲三十六

角聲二十四小分三

夾鍾第十二均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十二小分四 徵聲四十三小分二

商聲二十八小分八 羽聲三十八小分四三

角聲二十五小分六五

姑洗第一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲六十四小分八 徵聲四十三小分二

商聲五十七小分六 羽聲三十八小分四三

角聲五十一小分三

姑洗第二均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十四小分二 徵聲四十五小分一八

商聲六十〇小分三 羽聲四十〇小分五

角聲五十四

姑洗第三均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十六 徵聲四十八小分六

商聲三十二小分四 羽聲四十三小分二

角聲五十七小分六

姑洗第四均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十八小分四三 徵聲五十一小分三

商聲三十四小分二 羽聲四十五小分一八

角聲三十〇小分一五

姑洗第五均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十〇小分五 徵聲五十四

商聲三十六 羽聲四十八小分六

角聲三十二小分四

姑洗第六均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十三 小分二 徵聲二十八 小分八

商聲三十八 小分四三 羽聲五十一 小分二

角聲四十三 小分二

姑洗第七均五聲生數圖

宮聲四十五 小分一八 徵聲三十〇 小分一五

商聲四十〇 小分五 羽聲二十七

角聲三十六

姑洗第八均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十八 小分六 徵聲三十二 小分四

商聲四十三 小分二 羽聲二十八 小分八

角聲三十八 小分四三

姑洗第九均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十五 小分六五 徵聲三十四 小分二

商聲四十五 小分一八 羽聲三十〇 小分一五

角聲四十〇 小分五

姑洗第十均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十七 徵聲三十六

商聲二十四 小分三 羽聲三十二 小分四

角聲四十三 小分二

姑洗第十一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十八 小分八 徵聲三十八 小分四三

商聲二十五 小分六五 羽聲三十四 小分二

角聲二十二 小分五九

姑洗第十二均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十〇 小分一五 徵聲四十〇 小分五

商聲二十七 羽聲三十六

角聲二十四 小分三

仲呂第一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲六十〇 小分三 徵聲四十〇 小分五

商聲五十四 羽聲三十六

角聲四十八 小分六

仲呂第二均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十二 小分四 徵聲四十三 小分二

商聲五十七 小分六 羽聲三十八 小分四三

角聲五十一 小分三

仲呂第三均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十四 小分二 徵聲四十五 小分一八

商聲三十〇 小分一五 羽聲四十〇 小分五

角聲五十四

仲呂第四均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十六 徵聲四十八 小分六

商聲三十二 小分四 羽聲四十三 小分二

角聲二十八 小分八

仲呂第五均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十八 小分四三 徵聲五十一 小分三

商聲三十四 小分二 羽聲四十五 小分一八

角聲三十〇 小分一五

仲呂第六均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十〇 小分五 徵聲二十七

商聲三十六 羽聲四十八 小分六

角聲三十二 小分四

仲呂第七均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十三 小分二 徵聲二十八 小分八

商聲三十八 小分四三 羽聲二十五 小分六五

角聲三十四 小分二

仲呂第八均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十五 小分一八 徵聲三十〇 小分一五

商聲四十〇 小分五 羽聲二十七

角聲三十六

仲呂第九均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十四 小分三 徵聲三十二 小分四

商聲四十三 小分二 羽聲二十八 小分八

角聲三十八 小分四三

仲呂第十均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十五 小分六五 徵聲三十四 小分二

商聲二十二 小分五九 羽聲三十〇 小分一五

角聲四十〇 小分五

仲呂第十一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十七 徵聲三十六

商聲二十四 小分三 羽聲三十二 小分四

角聲二十一 小分六

仲呂第十二均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十八 小分八 徵聲三十八 小分四三
商聲二十五 小分六五 羽聲三十四 小分一
角聲二十二 小分五九

蕤賓第一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲五十七 小分六 徵聲三十八 小分四三
商聲五十一 小分三 羽聲三十四 小分二
角聲四十五 小分一八

蕤賓第二均五聲生數圖

宮聲三十〇 小分一五 徵聲四十〇 小分五
商聲五十四 羽聲三十六
角聲四十八 小分六

蕤賓第三均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十二 小分四 徵聲四十三 小分二
商聲二十八 小分八 羽聲三十八 小分四三
角聲五十一 小分三

蕤賓第四均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十四 小分二 徵聲五十四 小分一八
商聲三十〇 小分一五 羽聲四十〇 小分五
角聲二十七

蕤賓第五均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十六 徵聲四十八 小分六
商聲三十二 小分四 羽聲四十三 小分二
角聲二十八 小分八

蕤賓第六均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十八 小分四三 徵聲二十五 小分六五
商聲四十三 小分二 羽聲四十五 小分一八
角聲三十〇 小分一五

蕤賓第七均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十〇 小分五 徵聲二十七
商聲三十六 羽聲二十四 小分三
角聲三十二 小分四

蕤賓第八均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十三 小分二 徵聲二十八 小分八
商聲三十八 小分四三 羽聲二十五 小分六五
角聲三十四 小分二

甤賓第九均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十二 小分五九 徵聲三十〇 小分一五
商聲四十〇 小分五 羽聲二十七
角聲三十六

甤賓第十均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十四 小分三 徵聲三十二 小分四
商聲二十一 小分六 羽聲二十八 小分八
角聲三十八 小分四三

甤賓第十一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十五 小分六五 徵聲三十四 小分二
商聲二十二 小分五九 羽聲三十〇 小分一五
角聲二十〇 小分二五

甤賓第十二均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十七 徵聲三十六
商聲二十四 小分三 羽聲三十二 小分四
角聲二十一 小分六

林鍾第一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲五十四 徵聲三十六
商聲四十八 小分六 羽聲三十二 小分四
角聲四十三 小分二

林鍾第二均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十八 小分八 徵聲三十八 小分四三
商聲五十一 小分三 羽聲三十四 小分二
角聲四十五 小分一八

林鍾第三均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十〇 小分一五 徵聲四十〇 小分五
商聲二十七 羽聲三十六
角聲四十八 小分六

林鍾第四均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十二 小分四 徵聲四十三 小分二
商聲二十八 小分八 羽聲三十八 小分四三
角聲二十五 小分六五

林鍾第五均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十四 小分二 徵聲四十五 小分一八
商聲三十〇 小分一五 羽聲四十〇 小分五
角聲二十七

林鍾第六均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十六　徵聲二十四 小分三
商聲三十二 小分四　羽聲三十四 小分二
角聲二十八 小分八

林鍾第七均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十八 小分四三　徵聲二十五 小分六五
商聲三十四 小分二　羽聲二十二 小分五九
角聲三十〇 小分一五

林鍾第八均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十〇 小分五　徵聲二十七
商聲三十六　羽聲二十四 小分三
角聲三十二 小分四

林鍾第九均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十一 小分六　徵聲二十八 小分八
商聲三十八 小分四三　羽聲二十五 小分六五
角聲三十四 小分二

林鍾第十均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十二 小分五九　徵聲三十〇 小分一五
商聲二十〇 小分二五　羽聲二十七
角聲三十六

林鍾第十一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十四 小分三　徵聲三十二 小分四
商聲二十一 小分六　羽聲二十八 小分八
角聲一十九 小分二一五

林鍾第十二均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十五 小分六五　徵聲三十四 小分二
商聲二十二 小分五九　羽聲三十〇 小分一五
角聲二十〇 小分二五

夷則第一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲五十一 小分三　徵聲三十四 小分二
商聲四十五 小分一八　羽聲三十〇 小分一五
角聲四十〇 小分五

夷則第二均五聲生數圖 歸餘

宮聲二十七　徵聲三十六
商聲四十八 小分六　羽聲三十二 小分四
角聲四十三 小分二

夷則第三均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十八 小分八　徵聲三十八 小分四三

商聲二十五 小分六五　羽聲三十四 小分二

角聲四十五 小分一八

夷則第四均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十〇 小分一五　徵聲四十〇 小分五

商聲二十七　羽聲三十六

角聲二十四 小分四

夷則第五均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十二 小分四　徵聲四十三 小分二

商聲二十八 小分八　羽聲三十八 小分四三

角聲二十五 小分六五

夷則第六均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十四 小分二　徵聲二十二 小分五九

商聲三十〇 小分一五　羽聲四十〇 小分五

角聲二十七

夷則第七均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十六　徵聲二十四 小分三

商聲三十二 小分四　羽聲二十一 小分六

角聲二十八 小分八

夷則第八均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十八 小分四三　徵聲二十五 小分六五

商聲三十四 小分二　羽聲二十二 小分五九

角聲三十〇 小分一五

夷則第九均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十〇 小分二五　徵聲二十七

商聲三十六　羽聲二十四 小分三

角聲三十二 小分四

夷則第十均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十一 小分六　徵聲二十八 小分八

商聲一十九 小分二二五　羽聲二十五 小分六五

角聲三十四 小分二

夷則第十一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十二 小分五九　徵聲三十〇 小分一五

商聲二十〇 小分二五　羽聲二十七

角聲一十八

夷則第十二均五聲生數圖歸餘全数

宮聲二十四小分三　徵聲三十二小分四

商聲二十一小分六　羽聲二十八小分八

角聲一十九小分二一五

南呂第一均五聲生數圖歸餘全数

宮聲二十八小分六　徵聲三十二小分四

商聲四十三小分二　羽聲二十八小分八

角聲三十八小分四三

南呂第二均五聲生數圖歸餘全数

宮聲二十五小分六五　徵聲三十四小分二

商聲四十五小分一八　羽聲三十〇小分一五

角聲四十〇小分五

南呂第三均五聲生數圖歸餘全数

宮聲二十七　徵聲三十六

商聲二十四小分三　羽聲三十二小分四

角聲四十三小分二

南呂第四均五聲生數圖歸餘全数

宮聲二十八小分八　徵聲三十八小分四二

商聲二十五小分六五　羽聲三十四小分二

角聲二十二小分五九

南呂第五均五聲生數圖歸餘全数

宮聲三十〇小分一五　徵聲四十〇小分五

商聲二十七　羽聲三十六

角聲二十四小分三

南呂第六均五聲生數圖歸餘全数

宮聲三十二小分四　徵聲二十一小分六

商聲二十八小分八　羽聲三十八小分四三

角聲二十五小分六

南呂第七均五聲生數圖歸餘全数

宮聲三十四小分二　徵聲二十二小分五九

商聲三十〇小分一五　羽聲二十〇小分二五

角聲二十七

南呂第八均五聲生數圖歸餘全数

宮聲三十六　徵聲二十四小分三

商聲三十二小分四　羽聲二十一小分六

角聲二十八小分八

南呂第九均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲一十九 小分二五　徵聲二十五 小分六五
商聲三十四 小分二　羽聲二十二 小分五九
角聲三十〇 小分一五

南呂第十均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十〇 小分二　徵聲二十七
商聲一十八　羽聲二十四 小分三
角聲三十二 小分四

南呂第十一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十一 小分六　徵聲二十八 小分八
商聲一十九 小分二五　羽聲二十五 小分六五
角聲一十七 小分一

南呂第十二均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十二 小分五九　徵聲三十〇 小分一五
商聲二十〇 小分二五　羽聲二十七
角聲一十八

無射第一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十五 小分一八　徵聲三十〇 小分一五
商聲四十〇 小分五　羽聲二十七
角聲三十六

無射第二均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十四 小分三　徵聲三十二 小分四
商聲四十三 小分二　羽聲二十八 小分八
角聲三十八 小分四三

無射第三均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十五 小分六五　徵聲三十四 小分二
商聲二十二 小分五九　羽聲三十〇 小分一五
角聲四十〇 小分五

無射第四均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十七　徵聲二十七
商聲二十四 小分三　羽聲三十二 小分四
角聲二十一 小分六

無射第五均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十八 小分八　徵聲三十八 小分四三
商聲二十五 小分六五　羽聲三十四 小分二
角聲二十二 小分五九

無射第六均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十〇 小分一五　徵聲二十〇 小分二五
商聲二十七　羽聲三十六
角聲二十四 小分三

無射第七均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十二 小分四　徵聲二十一 小分六
商聲二十八 小分八　羽聲一十九 小分二一五
角聲二十五 小分六五

無射第八均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十四 小分二　徵聲二十二 小分五九
商聲三十〇 小分一五　羽聲二十〇 小分二五
角聲二十七

無射第九均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲一十八　徵聲二十四 小分六
商聲三十二 小分四　羽聲二十一 小分六
角聲二十八 小分八

無射第十均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲一十九 小分二一五　徵聲二十五 小分六五
商聲一十七 小分一　羽聲二十二 小分五九
角聲三十〇 小分一五

無射第十一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十〇 小分二五　徵聲二十七
商聲一十八　羽聲二十四 小分三
角聲一十六 小分六

無射第十二均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十一 小分六　徵聲二十八 小分八
商聲一十九 小分二一五　羽聲二十五 小分六五
角聲一十七 小分一

應鍾第一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十三 小分二　徵聲二十八 小分八
商聲一十八 小分四五　羽聲二十五 小分六五
角聲三十四 小分二

應鍾第二均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十二 小分五九　徵聲三十〇 小分一五
商聲四十〇 小分五　羽聲二十七
角聲三十六

應鍾第三均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十四 小分三 徵聲三十二 小分四

商聲二十一 小分六 羽聲二十八 小分八

角聲三十八 小分四五

應鍾第四均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十五 小分六五 徵聲三十四 小分二

商聲二十二 小分五九 羽聲三十〇 小分五

角聲二十〇 小分二五

應鍾第五均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十七 徵聲三十六

商聲二十四 小分三 羽聲三十二 小分四

角聲二十一 小分六

應鍾第六均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十八 小分八 徵聲一十九 小分二五

商聲二十五 小分六五 羽聲三十四 小分二

角聲二十二 小分五九

應鍾第七均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十〇 小分一五 徵聲二十〇 小分二五

商聲二十七 羽聲一十八

角聲二十四 小分三

應鍾第八均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十二 小分四 徵聲二十一 小分六

商聲二十八 小分八 羽聲一十九 小分二一五

角聲二十五 小分六五

應鍾第九均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲一十七 小分一 徵聲二十二 小分五九

商聲三十〇 小分一 羽聲二十〇 小分二五

角聲二十七

應鍾第十均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲一十八 徵聲二十四 小分三

商聲一十六 小分二 羽聲二十一 小分六

角聲二十八 小分八

應鍾第十一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲一十九 小分二一五 徵聲二十五 小分六五

商聲一十七 小分一 羽聲二十 小分五九

缺

古樂義卷之四 卷內原缺上六條今補音部圖解以足其意云

十二調尊宮順應調和音部圖解

夫五聲之數雖皆本於管也然各調之管所謂聲者則主於調主之宮故調主之宮特爲一調五聲之綱領也是以三分損益之數又起於調主之宮以次損益而相生於無窮焉故必以半管之長短與聲數之多寡以次相推而去然後可以爲之和也若不尊其調主之管不通其相生之序不明其順應之理不達其清濁之變徒拘于一例相生之次則必陵犯而不知矣焉可以言樂哉 黃鍾大呂二宮原缺

太簇宮順應調和音部圖

太簇宮 正管八寸 正聲七十二
南呂徵 正管五寸四分 正聲四十八小分六
姑洗商 正管七寸二分 正聲六十四小分八
應鍾羽 正管四寸八分 正聲四十小分
蕤賓角 正管六寸四分 正聲五十七小分六
大呂宮 子管四寸二分七釐 子聲三十八小分四三
夾則徵 正管五寸七分 正聲五十一小分三
夾鍾商 正管七分六分 正聲六十八小分四 重工生

無射羽 正管五寸〇二釐 正聲四十五小分一八
仲呂角 正管六寸七分 正聲六十〇小分三
黃鍾宮 子管四寸五分 子聲四十〇小分五
林鍾徵 正管六寸 正管五十四
太簇商 子管四寸 子聲三十六
南呂羽 正管五寸四分 正聲四十八分六
姑洗角 正管七寸三 正聲六十四小分八 重工生
應鍾宮 正管四寸八分 正聲四十三小分二
蕤賓徵 正管六寸四分 正聲五十七小分六

大呂商 正管四寸二分七釐 子聲三十八小分四三
夷則羽 正管五寸七分 正聲三十一小分三
夾鍾角 子管三寸八分 子聲三十四小分二
無射宮 正管五寸〇二釐 正聲四十小分一八
仲呂徵 正管六寸七分 正聲六十小分三 重工生
黃鍾商 子管四寸五分 子聲四十〇小分五
林鍾羽 正管六寸 正聲五十四
太簇角 子管四寸 子聲三十六
南呂宮 正管五寸四分 正聲四十八小分六

姑洗徵 子管三寸六分 子聲三十二小分四
應鍾商 正管四寸八分 正聲四十三小分二
蕤賓羽 正管六寸四分 正聲五十七小分六 重上生
大呂角 子管四寸二分 子聲三十八小分七四釐
夷則宮 正管五寸 正聲五十一小分三
夾鍾徵 子管三寸八分 子聲三十四小分二
無射商 正管五十○ 正聲四十五小分釐一八
仲呂羽 子管三寸三分 子聲四十五小分五一釐八
黃鍾角 子管四寸五分 子聲四十○小分五

林鍾宮 正管六寸 正聲五十四 重上生
太簇徵 子管四寸 子聲三十六
南呂商 正管五寸四分 正聲四十八小分六
姑洗羽 子管三寸六分 子聲三十二小分四
應鍾角 正管四寸 正聲四十八小分二
蕤賓宮 子管三寸二分 子聲二十八小分八
太呂徵 子管四寸二分 子聲三十八小分七四釐三
夷則商 正管五寸七分 正聲三十一小分三 重上生
夾鍾羽 子管三寸八分 子聲三十四小分二

無射角 正管五寸○二 正聲四十五小分釐一八
仲呂宮 子管三寸三分 子聲三十○小分六一釐五
黃鍾徵 子管四寸五分 子聲四十○小分五
林鍾商 子管三寸 子聲二十七
太簇羽 子管四寸 子聲三十六
南呂角 正管五寸四分 正聲四十八小分六 重上生
姑洗宮 子管三寸六分 子聲三十二小分四
應鍾徵 正管四寸八分 正聲四十三小分二
蕤賓商 子管三寸二分 子聲二十八小分八

大呂羽 子管四寸二分 子聲三十八小分七四釐三
夷則角 子管二寸八分 子聲二十五小分五六釐五
夾鍾宮 子管三寸八分 子聲三十四小分二
無射徵 正管五寸○ 正聲四十五小分釐一八 重上生
仲呂商 子管三寸三分 子聲三十○小分五一釐五
黃鍾羽 子管四寸五分 子聲四十○小分五
林鍾角 子管三寸 子聲二十七

夾鍾宮順應調和音節圖

夾鍾宮 正管七寸六分 正聲六十八小分四

一

無射徵 正管五寸〇二釐一八 正聲四十五小分
仲呂商 正管六寸七分 正聲六十〇小分三
黃鍾羽 子管四寸五分 子聲四十〇小分三
林鍾角 正管六寸 正聲五十四
太簇宮 子管四寸 子聲三十六
南呂徵 正管五寸四分 正聲四十八小分六
姑洗商 正管七寸二分 正聲六十四小分八
重上生
應鍾羽 正管四寸八分 正聲四十三小分二
蕤賓角 正管六寸四分 正聲五十七小分六

大呂宮 子管四寸二分七釐三 子聲三十八小分四
夷則徵 正管五寸七分 正聲五十一小分三
夾鍾商 子管三寸八分 子聲三十四小分二
無射羽 正管五寸〇二釐一八 正聲四十五小分
仲呂角 正管六寸七分 正聲六十〇小分三
重上生
黃鍾宮 子管四寸五分 子聲四十〇小分五
林鍾徵 正管六寸 正聲五十四
太簇商 子管四寸 子聲三十六
南呂羽 正管五寸四分 正聲四十八小分六

姑洗角 子管三寸六分 子聲三十二小分四
應鍾宮 正管四寸八分 正聲四十三小分二
蕤賓徵 正管六寸四分 正聲五十七小分六
重上生
大呂商 子管四寸二分七釐三 子聲三十八小分四
夷則羽 正管五寸七分 正聲五十一小分三
夾鍾角 子管五寸八分 子聲三十四小分二
無射宮 正管五十〇二釐一八 正聲四十五小分
仲呂徵 子管三寸三分五釐 子聲三十〇小分一
黃鍾商 子管四寸五分 子聲四十〇小分五

林鍾羽 正管六寸 正聲五十四
重上生
太簇角 子管四寸 子聲三十六
南呂宮 正管五寸五分 正聲四十八小分六
姑洗徵 子管三寸六分 子聲三十二小分四
應鍾商 正管四寸八分 正聲四十三小分二
蕤賓羽 子管三寸二分 子聲二十八小分八
大呂角 子管四十二分七釐三 子聲三十八小分四
夷則宮 正管五寸七分 正聲五十一小分三
重上生
夾鍾徵 子管三寸八分 子聲三十四小分二

無射商 正管五寸〇二厘 正聲四十五小分一八
仲呂羽 子管三寸三分五厘 子聲三十〇小分一五
黄鍾角 子管四寸五分 子聲四十〇小分五
林鍾宮 子管三寸 子聲二十七
太簇徵 子管四寸 子聲三十六
南呂商 正管五寸四分 正聲四十八小分六 重上生
姑洗羽 子管三寸六分 子聲三十二小分四
應鍾角 正管四寸八分 正聲四十三小分二
蕤賓宮 子管三寸二分 子聲一十八小分八

大呂徵 子管四寸二分七厘 子聲三十八小分四三
夷則商 子管二十八分五厘 子聲二十五小分六五
夾鍾羽 子管三寸八分 子聲二十四小分二
無射角 正管五寸〇二厘 正聲四十二小分一八 重上生
仲呂宮 子管二寸三分五厘 子聲三十〇小分一五
黄鍾徵 子管四寸五分 子聲四十〇小分五
林鍾商 子管三寸 子管二十七
太簇羽 正管四寸 正聲三十六
南呂角 子管二寸七分 子聲二十四小分三

姑洗宮 子管三寸六分 子聲三十二小分四
應鍾徵 正管四十八分 正聲四十三小分二
蕤賓商 子管三寸二分 子聲二十八小分八
大呂羽 子管四寸二分七厘 子聲三十八小分四
夷則角 子管二寸八分五厘 子聲二十五小分六

姑洗宮順應調和音節圖

姑洗宮（姑） 正管七十二分 正聲六十四小分八
應鍾徵 正管四寸八分 正聲四十三小分二
蕤賓商 正管六寸四分 正聲五十七小分六

大呂羽 子管四寸二分七厘 子聲三十八小分四三
夷則角 正管五寸七分 正聲五十一小分三
夾鍾宮 子管二寸八分 子聲三十四小分二
無射徵 正管五寸〇二厘 正聲四十五小分一八
仲呂商 正管六十七分 正聲六十〇小分三 重上生
黄鍾羽 子管四寸五分 子聲四十〇小分五
林鍾角 正管六十 正聲五十四
太簇宮 子管四寸 子聲三十六
南呂徵 正管五寸四分 正聲四十八小分六

黃鍾宮 子管四十五分 子聲四十○小分五
仲呂角 子管三寸三分五厘 子聲三十○小分一五
無射羽 正管五寸○二厘 正聲四十三小分一八
夾鍾商 子管三寸八分 子聲三十四小分二
夷則徵 正管五寸七分 正聲五十一小分三
大呂宮 子管四寸二分七厘 子聲三十八小分四三
蕤賓角 正管六寸四分 正聲五十七小分六 重上生
應鍾羽 正管四寸八分 正聲四十三小分二
姑洗商 子管三寸六分 子聲三十二小分四

林鍾徵 正管六寸 正聲五十四 重上生
太簇商 子管四寸 子聲三十六
南呂羽 正管五寸四分 正聲四十八小分六
姑洗角 子管二寸六分 子聲三十二小分四
應鍾宮 正管四寸八分 正聲四十三小分二
蕤賓徵 子管三寸二分 子聲二十八小分八
大呂商 子管二寸二分七厘 子聲三十八小分四三
夷則羽 正管五寸七分 正聲五十一小分三 重上生
夾鍾角 子管三寸八分 子聲三十四小分二

無射宮 正管五寸○一厘 正聲四十五小分一八
仲呂徵 子管三寸三分五厘 子聲三十○小分一五
黃鍾商 子管四寸五分 子聲四十○小分五
林鍾羽 子管三寸 子聲二十七
太簇角 子管四寸 正聲三十六
南呂宮 正管五寸四分 正聲四十八小分六 重上生
姑洗徵 子管三寸六分 子聲三十二小分四
應鍾商 正管四寸八分 正聲四十三小分三
蕤賓羽 子管三寸二分 子聲二十八小分八

大呂角 子管四寸二分七厘 子聲三十八小分四二
夷則宮 子管二寸八分 子聲二十五小分六五
夾鍾徵 子管三寸八分 子聲三十四小分二
無射商 正管三十○二厘 正聲四十五小分一八 重上生
仲呂羽 子管三寸三分五厘 子聲三十○小分一五
黃鍾角 子管四寸五分 子聲四十○小分五
林鍾宮 子管三寸 子聲二十七
太簇徵 子管四寸 子聲三十六
南呂商 子管二十七分 子聲二十四十分三

姑洗羽 子管三寸六分 子聲三十二小分四
應鍾角 正管四寸八分 正聲三十四小分二 重上生
蕤賓宮 子管三寸二分 子聲二十八小分八
大呂徵 子管四寸二分七釐 子聲三十八小分三
夷則商 子管二寸八分二重 子聲二十五小分六五
夾鍾羽 子管三寸八分 子聲三十四小分二
無射角 子管二寸五分一釐 子聲二十二小分五九
仲呂宮 子管三寸三分五釐 子聲四十〇小分一五
黃鍾徵 子管四寸五分 子聲三十〇小分五 重上生
林鍾商 子管三寸 子聲二十七
太簇羽 子管四寸 子聲三十六
南呂角 子管二寸七分 子聲二十四小分三

仲呂宮唱應調和音節圖

仲呂宮 五管六寸七分 正聲六十〇小分三
黃鍾徵 子管四寸五分 子聲四十〇小分五
林鍾商 正管六寸 正聲五十四
太簇羽 子管四寸 子聲三十六
南呂角 正管五寸四分 正聲四十八小分六

姑洗宮 子管三寸六分 子聲二十三小分四
應鍾徵 正管四寸八分 正聲四十三小分二
蕤賓商 正管六寸四分 正聲五十七小分六
大呂羽 子管四寸二分七釐 子聲三十八小分四三
夷則角 正管五寸七分 正聲五十一小分三
夾鍾宮 子管三寸八分 子聲三十四小分二
無射徵 正管五寸〇二重 正聲四十五小分一八
仲呂商 子管三寸三分五釐 子聲三十〇小分一五
黃鍾羽 子管四寸五分 子聲四十〇小分五
林鍾角 正管六寸 正聲五十四 重工生
太簇宮 子管四寸 子聲三十六
南呂徵 正管五寸四分 正聲四十八小分六
姑洗商 子管三寸六分 子聲三十二小分四
應鍾羽 正管四寸八分 正聲四十三小分二
蕤賓角 子管三寸二分 子聲二十八小分八
大呂宮 子管四寸二分七釐 子聲三十八小分四三
夷則徵 正管五十七分 正聲五十一小分三 重工生
夾鍾商 子管三寸八分 子聲三十四小分三

無射羽 正管五寸〇二厘 正聲四十五小分一八
仲呂角 子管三寸三分五厘 子聲五十〇小分一五
黃鍾宮 子管四寸五分 子聲四十〇小分五
林鍾徵 子管三寸 子聲二十七
太簇商 子管四寸 子聲三十六
南呂羽 正管五寸四分 正聲四十八小分六
重上生
姑洗角 子管三寸六分 子聲三十二小分四
應鍾宮 正管四寸八分 正聲四十三小分二
蕤賓徵 子管三寸二分 子聲二十八小分八

大呂商 子管四寸二分七厘 子聲三十八小分四三
夷則羽 子管二寸八分五厘 子聲二十五小分六五
夾鍾角 子管三寸八分 子聲三十四小分二
無射宮 正管五寸〇二厘 正聲四十五小分一八
重上生
仲呂徵 子管三寸三分五厘 子聲三十〇小分一五
黃鍾商 子管四寸三分 子聲四十〇小分五
林鍾羽 子管三寸 子聲二十七
太簇角 子管四寸 子聲三十六
南呂宮 子管二寸七分 子聲二十四小分三

姑洗徵 子管三寸六分 子聲三十二小分四
應鍾商 正管四寸八分 正管四十三小分二
重上生
蕤賓羽 子管三寸二分 子聲一十八小分八
大呂角 子管四寸二分厘 子聲三十八小分四三
夷則宮 子管二寸八分五厘 子聲二十五小分六三
夾鍾徵 子管三寸八分 子聲三十四小分二
無射商 子管二寸五分一厘 子聲二十二小分五九
仲呂羽 子管二寸三分五厘 子聲三十〇小分一五
黃鍾角 子管四寸五分 子聲四十〇小分五

林鍾宮 子管三寸 子聲二十七
太簇徵 子管四寸 子聲三十六
南呂商 子管二寸七分 子聲二十四小分三
姑洗羽 子管三寸六分 子聲三十二小分四
應鍾角 子管二寸四分 子聲二十一小分六
蕤賓宮 子管三寸二分 子聲二十八小分八
大呂徵 子管四寸二分七厘 子聲三十八小分四三
夷則商 子管二寸八分五厘 子聲二十三小分六
夾鍾羽 子管三寸八分 子聲三十四小分二

無射角 子管二寸五分一釐 子聲二十二小分五九

蕤賓宮順應調和音節圖

蕤賓宮 正管六寸四分 正聲五十七小分六

大呂徵 子管四寸二分七釐 子聲三十八小分四三

夷則商 正管五寸七分 正聲五十一小分三

夾鍾羽 子管五寸八分 子聲三十四小分二

無射角 正管五寸〇二釐 正聲四十五小分一八

仲呂宮 子管三寸三分三釐 子聲三十〇小分一五

黃鍾徵 子管四寸五分 子聲四十〇小分五

林鍾商 正管六寸 正聲五十四

重工生

太簇羽 子管四十 子聲三十六

南呂角 正管五寸四分 正聲四十八小分六

姑洗宮 子管三寸六分 子聲三十二小分四

應鍾徵 正管四寸八分 正聲四十三小分二

蕤賓商 子管三寸二分 子聲二十八小分八

大呂羽 子管四寸二分七釐 子聲三十八小分四三

夷則角 正管五寸七分 正聲五十一小分三

夾鍾宮 子管三寸八分 子聲三十四小分二

無射徵 正管五寸〇二釐 正聲四十五小分一八

仲呂商 子管三寸三分五釐 子聲三十〇小分一五

黃鍾羽 子管四寸五分 子聲四十〇小分五

林鍾角 子管三寸 子聲二十七

太簇宮 子管四寸 子聲三十六

南呂徵 正管四寸五分 正聲四十八小分六

重工生

姑洗商 子管三寸六分 子聲三十二小分四

應鍾羽 正管四寸八分 正聲四十三小分二

蕤賓角 子管三寸二 子聲二十八小分八

大呂宮 子管四寸二分六釐 子聲三十八小分四三

夷則徵 子管二寸八分五釐 子聲二十三小分六五

夾鍾商 子管三寸八分 子聲三十四小分二

無射羽 正管二寸〇五釐 正聲四十五小分一八

重工生

仲呂角 子管三寸三分五釐 子聲三十〇小分一五

黃鍾宮 子管四寸五分 子聲四十〇小分五

林鍾徵 子管三寸 子聲二十七

太簇商 子管四十 子聲三十六

南呂羽 子管二寸七分 子聲二十四小分三

姑洗角	應鐘宮	蕤賓徵	大呂商	夷則羽	夾鐘角	無射宮	仲呂徵	黃鐘商
子子	正正	子子	子子	子子	子子	子子	子子	子子
聲管	聲管	聲管	聲管	聲管	聲管	聲管	聲管	聲管
三三	四四	二二	三四	二二	三三	二二	三三	四四
十寸	十寸	十寸	十寸	十寸	十寸	十寸	十寸	十寸
二六	三八	八二	八二	五八	四八	二五	○三	○五
小分	小分	小分	小分	小分	小分	小分	小分	小分
分	分	分	分七	分五	分	分一	分五	分
四	二	八	四釐	六釐	二	五釐	一釐	五
			三	五		九	五	
	重工生							重工生

林鐘羽	太簇角	南呂宮	姑洗徵	應鐘商	蕤賓羽	大呂角	夷則宮	夾鐘徵
子子	子子	子子	子子	子子	子子	子子	子子	子子
聲管	聲管	聲管	聲管	聲管	聲管	聲管	聲管	聲管
二三	二四	二二	三三	二二	二三	三四	二二	三三
十寸	十寸	十寸	十寸	十寸	十寸	十寸	十寸	十寸
七	六	四七	二六	一四	八二	八二	五八	四八
		小分	小分	小分	小分	小分	小分	小分
		分	分	分	分	分七	分五	分
		三	四	六	八	四釐	六釐	二
						三	五	

無射商	仲呂羽	黃鐘角	林鐘宮	太簇徵	南呂商	姑洗羽	應鐘角
子子	子子	變變	子子	子子	子子	子子	子子
聲管	聲管	聲管	聲管	聲管	聲管	聲管	聲管
二二	三三	一二	二三	三四	一二	三三	二二
十寸	十寸	十寸	十寸	十寸	十寸	十寸	十寸
二五	○三	○二	七	六	四七	二六	一四
小分	小分	小分		重工生	小分	小分	小分
分一	分五	分五			分	分	分
三釐	一釐	二釐			三	二	六
九	五	五					

林鐘宮順應調和音節圖

林鐘宮	太簇徵	南呂商	姑洗羽	應鐘角	蕤賓宮	大呂徵	夷則商	夾鐘羽
正正	子子	正正	子子	正正	子子	子子	正正	子子
聲管	聲管	聲管	聲管	聲管	聲管	聲管	聲管	聲管
五六	三四	四五	三三	四四	二三	三四	五五	三三
十寸	十寸	十分	十寸	十寸	十寸	十寸	十寸	十寸
四	六	八四	二六	三八	八二	八二	一七	四八
		小分	小分	小分	小分	小分	小分	小分
		分[illegible]	分	分	分	分七	分	分
		[illegible]	四	二	八	四釐	三	二
						三	重工生	

無射角　正管五寸〇二釐　正聲四十五小分一八
仲呂宮　子管三寸三分五釐　子聲三十〇小分一五
黃鍾徵　子管四寸五分　子聲四十〇小分三
林鍾商　子管寸　子聲二十七
太簇羽　子管四寸　子聲三十六
南呂角　正管三寸四分　正聲四十八小分六　重上生
姑洗宮　子管一寸六分　子聲三十二小分四
應鍾徵　正管四寸八分　正聲四十三小分二
蕤賓商　子管三寸二分　子聲二十八小分八

大呂羽　子管四寸二分七釐　子聲三十八小分四三
夷則角　子管二寸八分五釐　子聲二十五小分六五
夾鍾宮　子管三寸八分　子聲二十四小分二
無射徵　正管五寸〇二釐　正聲四十五小分一八　重上生
仲呂商　子管三寸三分五釐　子聲三十〇小分一五
黃鍾羽　子管四寸五分　子聲四十〇小分三
林鍾角　子管三寸　子聲二十七
太簇宮　子管四寸　子聲三十七
南呂徵　子管二寸七分　子聲二十四小分三

姑洗商　子管三寸六分　子聲三十二小分四
應鍾羽　正管四寸八分　正聲三十四小分二　重上生
蕤賓角　子管三寸二分　子聲二十八小分八
大呂宮　子管四寸二分七釐　子聲三十八小分四三
夷則徵　子管二寸八分五釐　子聲二十五小分六五
夾鍾商　子管三寸八分　子聲三十四小分二
無射羽　子管二十五分一釐　子聲二十二小分五九
仲呂角　子管三寸三分五釐　子聲三十〇小分一五
黃鍾宮　子管四寸五分　子聲四十〇小分五　重上生

林鍾徵　子管三寸　子聲二十七
太簇商　子管四寸　子聲三十六
南呂羽　子管二寸七分　子聲二十四小分三
姑洗角　子管三寸六分　子聲三十二小分四
應鍾宮　子管二寸四分　子聲二十一小分六
蕤賓徵　子管三寸二分　子聲二十八小分八
大呂商　子管四寸二分七釐　子聲三十八小分四三　重上生
夷則羽　子管二寸八分五釐　子聲二十五小分六五
夾鍾角　子管三寸八分　子聲三十四小分二

無射宮 子管二寸五分一釐 子聲二十二小分五九
仲呂徵 子管三寸五分五釐 子聲三十○小分一五
黃鍾商 變管二寸二分五釐 變聲二十○小分二五
林鍾羽 子管三寸 子聲二十七
太簇角 子管四寸 子聲三十六 重上生
南呂宮 子管二寸七分 子聲二十四小分三
姑洗徵 子管三寸六分 子聲三十二小分四
應鍾商 子管二寸四分 子聲二十一小分六
蕤賓羽 子管三寸二分 子聲二十八小分八
大呂角 變管二寸一分三釐五毫 變聲一十九小分二一五
夷則宮 子管二寸八分五釐 子聲二十五小分六五
夾鍾徵 子管三寸八分 子聲三十四小分二
無射商 子管二寸五分一釐 子聲二十二小分五九
仲呂羽 子管三寸三分五釐 子聲三十○小分一五
黃鍾角 變管二寸一分三釐 變聲二十○小分二五

夷則宮順應調和音節圖

夷則宮 止管五寸七分 止聲五十一小分三
夾鍾徵 子管三寸八分 子聲三十四小分二

無射商 正管五寸○一釐 正聲四十五小分一八
仲呂羽 子管三寸三分五釐 子聲三十○小分一五
黃鍾角 子管四寸五分 子聲四十小分五
林鍾宮 子管三寸 子聲三十六
太簇徵 子管四寸 子聲三十六
南呂商 正管五寸四分 正聲四十八小分六 重上生
姑洗羽 子管三寸六分 子聲三十二小分四
應鍾角 正管四寸八分 正聲四十三小分二
蕤賓宮 子管三寸二分 子聲二十八小分八
大呂徵 子管四寸二分七釐 子聲三十八小分四
夷則商 子管二寸八分三釐 子聲二十五小分六五
夾鍾羽 子管三寸八分 子聲三十四小分二
無射角 正管五寸○二釐 正聲四十五小分一八 重上生
仲呂宮 子管三寸三分五釐 正聲三十○小分一五
黃鍾徵 子管四寸五分 子聲四十○小分五
林鍾商 子管三寸 子聲二十七
太簇羽 子管四寸 子聲三十六
南呂角 子管二寸七分 子聲二十四小分三

姑洗宮 子管三寸六分 子聲三十二小分四
應鐘徵 正管四寸八分 正聲四十三小分二 重上生
蕤賓商 子管三寸二分 子聲二十八小分八
大呂羽 子管四寸二分七釐 子聲三十八小分四三
夷則角 子管二寸八分五釐 子聲二十五小分六五
夾鐘宮 子管三寸八分 子聲三十四小分二
魚射徵 子管二寸五分一釐 子聲二十二小分四九
仲呂商 子管四寸三分五釐 子聲三十〇小分一五
黃鐘羽 子管四寸五分 子聲四十〇小分五 重上生

林鐘角 子管三寸 子聲二十七
太簇宮 子管四寸 子聲三十六
南呂徵 子管二寸七分 子聲二十四小分三
姑洗商 子管三寸六分 子聲三十二小分四
應鐘羽 子管二寸四分 子聲二十一小分六
蕤賓角 子管三寸二分 子聲二十八小分八
大呂宮 子管四寸一分七釐 子聲三十八小分四三 重上生
夷則徵 子管二寸八分五釐 子聲二十五小分六五
夾鐘商 子管三寸八分 子聲三十四小分二

魚射羽 子管二寸五分一釐 子聲二十二小分五九
仲呂角 子管三寸三分五釐 子聲三十〇小分一五
黃鐘宮 變管二寸二分五釐 變聲二十〇小分二五
林鐘徵 子管三寸 子聲二十七
太簇商 子管四寸 子聲三十六 重上生
南呂羽 子管二寸七分 子聲二十四小分三
姑洗角 子管三寸六分 子聲三十二小分四
應鐘宮 子管二寸四分 子聲二十一小分六
蕤賓徵 子管三寸二分 子聲二十八小分八

大呂商 變管二寸一分三釐五毫 變聲一十九小分二十五
夷則羽 子管二寸八分五釐 子聲二十五小分六五
夾鐘角 子管三寸八分 子聲三十四小分二
魚射宮 子管二寸五分一釐 子聲二十二小分五九
仲呂徵 子管三寸三分五釐 子聲三十〇小分一五
黃鐘商 變管二寸二分五釐 變聲二十〇小分二五
林鐘羽 子管三寸 子聲二十七
太簇角 變管二寸 變聲一十八
南呂宮 子管二寸七分 子聲二十四小分三

姑洗徵 子管三寸六分 子聲三十二小分四 重上生
應鐘商 子管二寸四分 子聲二十一小分六
蕤賓羽 子管三寸二分 子聲二十八小分八
大呂角 變管二寸一分三釐五毫 變聲一十九小分二一五

南呂宮順應調和音節圖

南呂宮 正管五寸四分 正聲四十八小分六
姑洗徵 子管三寸六分 子聲三十二小分四
應鐘商 正管四寸八分 正聲四十三小分二
蕤賓羽 子管三寸二分 子聲二十八小分八
大呂角 子管四寸二分七釐 子聲三十八小分四三
夷則宮 子管二寸八分五釐 子聲二十五小分六五
夾鍾徵 子管三寸八分 子聲三十四小分二
無射商 正管五寸〇二釐 正聲四十五小分一八 重上生
仲呂羽 子管三寸三分五釐 子聲三十〇小分一五
黃鍾角 子管四寸五分 子聲四十〇小分五
林鍾宮 子管三寸 子聲二十七
太簇徵 子管四寸 子聲三十六
南呂商 子管二寸七分 子聲三十四小分三

姑洗羽 子管三寸六分 子聲五十二小分四
應鐘角 正管四寸八分 正聲四十三小分二 重上生
蕤賓宮 子管三寸二分 子聲二十八小分八
大呂徵 子管四寸二分七釐 子聲三十八小分四三
夷則商 子管二寸八分五釐 子聲二十五小分五
夾鍾羽 子管三寸八分 子聲三十四小分二
無射角 子管二寸五分一釐 子聲二十二小分五九
仲呂宮 子管三寸三分五釐 子聲四十〇小分五
黃鍾徵 子管四寸五分 子聲四十〇小分五 重上生
林鍾商 子管三寸 子聲二十七
太簇羽 子管四寸 子聲三十六
南呂角 子管二寸七分 子聲二十四小分三
姑洗宮 子管三寸六分 子聲三十二小分四
應鐘徵 子管二寸四分 子聲二十一小分六
蕤賓商 子管三寸二分 子聲二十八小分八
大呂羽 子管四寸二分七釐 子聲三十八小分四三 重上生
夷則角 子管二寸八分五釐 子聲三十八小分六五
夾鍾宮 子管三寸八分 子聲三十四小分二

無射徵 子管二寸五分一厘 子聲二十二小分五九
仲呂商 子管三寸三分五重 子聲二十〇小分一五
黃鐘羽 變管二寸二分五重 變聲二十〇小分二五
林鐘角 子管二寸 子聲二十七
太簇宮 子管四寸 子聲三十六 重上生
南呂徵 子管二寸七分 子聲二十四小分三
姑洗商 子管三寸六分 子聲三十二小分四
應鐘羽 子管二寸四分 子聲三十一小分六
蕤賓角 子管三寸二分 子聲二十八小分八

大呂宮 變管二寸一分三重五毫 變聲一十九小分一一五
夷則徵 子管二寸八分五重 子聲二十五小分六五
夾鐘商 子管三寸八分 子聲三十四小分一 重上生
無射羽 子管二寸五分一重 子聲二十一小分五九
仲呂商 子管三寸三分五重 子聲三十〇小分一五
黃鐘宮 變管二寸三分五厘 變聲二十〇小分二五
林鐘徵 子管三寸 子聲二十七
太簇商 變管三寸 變聲一十八
南呂羽 子管二寸七分 子聲二十四小分三

姑洗角 子管三寸六分 子聲三十二小分四 重上生
應鐘宮 子管二寸四分 子聲二十一小分六
蕤賓徵 子管三寸二分 子聲二十八小分八
大呂商 變管二寸一分三重五毫 變聲一十九小分二五
夷則羽 子管二寸八分五重 子聲二十五小分六五
夾鐘角 變管一寸九分 變聲一十七小分一
無射宮 子管二寸五分一厘 子聲二十二小分五九
仲呂徵 子管三寸三分 子聲三十〇小分一五 重上生
黃鐘商 變管二寸二分五重 變聲二十〇小分二五

林鐘羽 子管三寸 子聲二十七
太簇角 變管二寸 變聲一十八

無射宮順應調和音節圖

無射宮 正管三寸〇二重 正聲四十小八一八
仲呂徵 子管三寸三分五厘 子聲三十〇小分二五
黃鐘商 子管四寸三分 子聲四十〇小分五
林鐘羽 子管三寸 子聲二十七
大簇角 子管四寸 子聲三十六
南呂宮 子管二寸七分 子聲二十四小分三

姑洗徵　子管三寸六分　子聲三十二小分四

應鍾商　正管四寸八分　正聲四十三小分二　重工生

蕤賓羽　子管三寸二分　子聲二十八小分八

大呂角　子管四寸二分七釐　子聲三十八小分四三

夷則宮　子管二寸八分五釐　子聲二十五小分六五

夾鍾徵　子管三寸八分　子聲三十四小分

無射商　子管二寸五分　子聲二十二小分五九

仲呂羽　子管三寸三分三釐　子聲三十〇小分一五

黃鍾角　子管四寸五分　子聲四十〇小分五　重工生

林鍾宮　子管三寸　子聲二十七

太簇徵　子管四寸　子聲三十六

南呂商　子管二寸七分　子聲二十四小分一

姑洗羽　子管三寸六分　子聲三十二小分四

應鍾角　子管二寸四分　子聲二十一小分六

蕤賓宮　子管三寸二分　子聲二十八小分八

大呂徵　子管四寸二分七釐　子聲三十八小分四三　重工生

夷則商　子管二寸八分五釐　子聲二十三小分一五

夾鍾羽　子管三寸八分　子聲三十四小分二

無射角　子管二寸五分一釐　子聲二十二小分五九

仲呂宮　子管三寸三分五釐　子聲三十〇小分一五

黃鍾徵　變管二寸二分五釐　變聲二十〇小分二五

林鍾商　子管三寸　子聲二十七

太簇羽　子管四寸　子聲二十六　重工生

南呂角　子管二寸二七　子聲二十四小八三

姑洗宮　子管三寸六分　子聲三十二小分四

應鍾徵　子管二寸四分　子聲二十一小分六

蕤賓商　子管三寸二分　子聲二十八小分八

大呂羽　變管二寸一分三釐三毫　變聲一十九小分二一五

夷則角　子管二寸八分五釐　子聲二十五小分六五

夾鍾宮　子管三寸八分　子聲三十四小分一　重工生

無射徵　子管二寸五分一釐　子聲二十二小分五九

仲呂商　子管三寸三分五釐　子聲三十〇小分一五

黃鍾羽　變管二寸二分五釐　變聲二十〇小分二五

林鍾角　子管三寸　子聲二十七

太簇宮　變管二寸　變聲一十八

南呂徵　子管二寸七分　子聲二十四小分三

姑洗商 子管三寸六分 子聲三十二小分分四 重上生

應鍾羽 子管二寸四分 子聲二十一小分分三

蕤賓角 子管三寸二分 子聲二十八小分分八

大呂宮 變管二寸一分三釐五毫 變聲一十九小分分二一五

夷則徵 子管二寸八分五釐 子聲二十五小分分六五

夾鍾商 變管一寸九分 變聲一十七小分分一

無射羽 子管二寸五分一釐 子聲二十二小分分五九

仲呂角 子管三寸三分五釐 子聲三十〇小分分一五 重上生

黃鍾宮 變管二寸二分五釐 變聲二十〇小分分二五

林鍾徵 子管三寸 子聲二十七

太簇商 變管二寸 變聲一十八

南呂羽 子管二寸七分 子聲二十四小分分三

姑洗角 變管一寸八分 變聲一十六小分分二

應鍾宮 子管二寸四分 子聲二十一小分分六

蕤賓徵 子管三寸二分 子聲二十八小分分八 重上生

大呂商 變管二寸二分三釐五毫 變聲一十九小分分二一五

夷則羽 子管二寸八分五釐 子聲二十五小分分六五

夾鍾角 變管一寸九分 變聲一十七小分分一

應鍾宮唱應調和音節圖

應鍾宮 正管四寸八分 正聲四十三小分分二

蕤賓徵 子管三寸二分 子聲二十八小分分八

大呂商 子管四寸二分七釐 子聲三十八小分分四三

夷則羽 子管二寸八分五釐 子聲二十五小分分六五

夾鍾角 子管三寸八分 子聲三十四小分分三

無射宮 子管二寸五分一釐 子聲二十二小分分五九

仲呂徵 子管三寸三分五釐 子聲三十〇小分分一五

黃鍾商 子管四寸五分 子管四十〇小分分五 重上生

林鍾羽 子管三寸 子聲二十七

太簇角 子管四寸 子聲三十六

南呂宮 子管二寸七分 子聲二十四小分分三

姑洗徵 子管三寸六分 子聲三十二小分分四

應鍾商 子管二寸四分 子聲二十一小分分六

蕤賓羽 子管三寸二分 子聲二十八小分分八

大呂角 子管四寸二分七釐 子聲三十八小分分四三 重上生

夷則宮 子管二寸八分五釐 子聲二十五小分分六五

夾鍾徵 子管三寸八分 子聲三十四小分分二

魚射商 子管二寸五分一釐 子聲二十二小分五九
仲呂羽 子管三寸三分五釐 子聲三十○小分一五
黃鍾角 變管二寸二分五釐 變聲二十○小分二五
林鍾宮 子管三寸 子聲二十七
太簇徵 子管四寸 子聲三十六 重上生
南呂商 子管二寸七分 子聲二十四小分三
姑洗羽 子管三寸六分 子聲三十二小分四
應鍾角 子管二寸四分 子聲二十一小分六
蕤賓宮 子管三寸二分 子聲二十八小分八

大呂徵 變管一寸一分釐五毫 變聲一十九小分二一五
夷則商 子管二十八分五釐 子聲二十五小分六五
夾鍾羽 子管三寸八分 子聲三十四小分二 重上生
無射角 子管二寸五分一釐 子聲二十二小分五九
仲呂宮 子管三寸三分五釐 子聲三十○小分一五
黃鍾徵 變管二寸二分五釐 變聲二十○小分二五
林鍾商 子管三寸 子聲二十七
太簇羽 變管二寸 變聲一十八
南呂角 子管二寸七分 子聲二十四小分三

姑洗宮 子管三寸六分 子聲三十二小分四 重上生
應鍾徵 子管二寸四分 子聲二十一小分六
蕤賓商 子管三寸二分 子聲二十八小分八
大呂羽 變管二寸一分三釐五毫 變聲一十九小分二一五
夷則角 子管二寸八分五釐 子聲二十五小分六五
夾鍾宮 變管一寸九分 變聲一十七小分一
無射徵 子管二寸五分一釐 子聲二十二小分五九
仲呂商 子管三寸三分五釐 子聲三十○小分一五
黃鍾羽 變管二寸二分五釐 變聲三十○小分二五

林鍾角 子管三寸 子聲一十七
太簇宮 變管二寸 變聲一十八
南呂徵 子管二寸七分 子聲二十四小分三
姑洗商 變管一寸八分 變聲一十六小分二
應鍾羽 子管二寸四分 子聲二十一小分六
蕤賓角 子管三寸二分 子聲二十八小分八 重上生
大呂宮 變管二寸一分三釐五毫 變聲一十九小分二一五
夷則徵 子管二寸八分五釐 子聲二十五小分六五
夾鍾商 變管一寸九分 變聲一十七小分一

無射羽子管二寸五分一釐九子聲二十二小分五
仲呂角變管一寸六分七釐五毫變聲一十五小分〇七五
黃鍾宮變管二寸二分五釐變聲二十〇小分二五
林鍾徵子管三寸子聲二十之重上生
太簇商變管二寸變聲一十八
南呂羽子管二寸七分子聲二十四小分三
姑洗角變管一寸八分變聲一十六小分二

黃鍾宮衍唱

此黃鍾為調主也即黃鍾之樂音也

黃鍾正管為宮則林鍾正管為徵太簇正管為商南呂正管為羽姑洗正管為角應鍾正管為宮蕤賓正管為徵大呂正管為商夷則正管為羽夾鍾正管為角無射正管為宮仲呂正管為徵黃鍾子管為商林鍾正管為羽太簇正管為角南呂正管為宮姑洗正管為徵應鍾正管為商蕤賓正管為羽大呂子管為角夷則正管為宮夾鍾正管為徵無射正管為商仲呂正管為羽黃鍾子管為角林鍾正管為宮太簇子管為徵南呂正管為商姑洗正管為羽應鍾正管為角蕤賓正管為宮大呂子管為徵夷則正管為商夾鍾子管為羽無射正管為角姑洗子管為宮應鍾正管為徵蕤賓正管為商大呂子管為羽夷則正管為角夾鍾子管為宮無射正管為徵仲呂子管為商黃鍾子管為羽林鍾正管為角太簇子管為宮南呂正管為徵姑洗子管為商應鍾正管為羽蕤賓子管為角大呂子管為宮夷則正管為徵夾鍾子管為商無射正管為羽仲呂子管為角至此則黃鍾宮之唱畢矣

大呂宮衍唱

此大呂為調主也即大呂之樂音也

大呂正管為宮夷則正管為徵夾鍾正管為商無射正管為羽仲呂正管為角黃鍾子管為宮林鍾正管為徵太簇正管為商南呂正管為羽姑洗正管為角應鍾正管為宮蕤賓正管為徵大呂子管為商夷則正管為羽夾鍾正管為角無射正管為宮仲呂正管為徵黃鍾子管為商林鍾正管為羽太簇子管為角南呂正管為宮姑洗正管為徵

應鍾正管為商蕤賓正管為羽大呂子管為角夷則正管
為宮夾鍾子管為徵無射正管為商仲呂正管為羽黃鍾
子管為角林鍾正管為宮太簇子管為徵南呂正管為商
姑洗子管為羽應鍾正管為角蕤賓正管為宮大呂子管
為徵夷則正管為商夾鍾子管為羽無射正管為角仲呂
子管為宮黃鍾子管為徵林鍾正管為商太簇子管為羽
南呂正管為角姑洗子管為宮應鍾正管為徵蕤賓子管
為商大呂子管為羽夷則正管為角夾鍾子管為宮無射
正管為徵仲呂子管為商黃鍾子管為羽林鍾子管為角
太簇正管為宮南呂正管為徵姑洗子管為商應鍾正管
為羽蕤賓子管為角此則大呂宮之唱畢矣

太簇宮衍唱

此太簇為調主也太簇之樂音也

太簇正管為宮則南呂正管為徵姑洗正管為商應鍾正
管為羽蕤賓正管為角大呂子管為宮夷則正管為徵夾
鍾正管為商無射正管為羽仲呂正管為角黃鍾子管為
宮林鍾正管為徵太簇子管為商南呂正管為羽姑洗正
管為角應鍾正管為宮蕤賓正管為徵大呂子管為商夷
則正管為羽夾鍾子管為角無射正管為宮仲呂正管為
徵黃鍾子管為商林鍾正管為羽太簇子管為角南呂正
管為宮姑洗子管為徵應鍾正管為商蕤賓正管為羽大
呂子管為角夷則正管為宮夾鍾子管為徵無射正管為
商仲呂子管為羽黃鍾子管為角林鍾正管為宮太簇子
管為徵南呂正管為商姑洗子管為羽應鍾正管為角蕤
賓子管為宮大呂子管為徵夷則正管為商夾鍾子管為
羽無射正管為角仲呂子管為宮黃鍾子管為徵林鍾子
管為商太簇子管為羽南呂正管為角姑洗子管為宮應
鍾正管為徵蕤賓子管為商大呂子管為羽夷則子管為
角應鍾子管為宮無射正管為徵仲呂子管為商黃鍾子
管為羽林鍾子管為角至此則太簇宮之唱畢矣

夾鍾宮衍唱

此夾鍾為調主也即夾鍾之樂音也

夾鍾正管為宮則無射正管為徵仲呂正管為商黃鍾子
管為羽林鍾正管為角太簇子管為宮南呂正管為徵姑
洗正管為商應鍾正管為羽蕤賓正管為角大呂子管為
宮夷則正管為徵夾鍾子管為商無射正管為羽仲呂正

管為角黄鍾子管為宮林鍾正管為徵太簇子管為商南
呂正管為羽姑洗子管為角應鍾正管為宮蕤賓正管為
徵大呂子管為商夷則正管為羽夾鍾子管為角無射正
管為宮仲呂子管為徵黄鍾子管為商林鍾正管為羽大
簇子管為角南呂正管為宮姑洗子管為徵應鍾正管為
商蕤賓子管為羽大呂子管為角夷則正管為宮夾鍾子
管為徵無射正管為商仲呂子管為羽黄鍾子管為角林
鍾子管為宮太簇子管為徵南呂正管為商姑洗子管為
羽應鍾正管為角蕤賓正管為宮大呂子管為徵夷則子
管為商夾鍾子管為羽無射正管為角仲呂子管為宮黄
鍾子管為徵林鍾子管為商太簇子管為羽南呂子管為
角姑洗子管為宮應鍾正管為徵蕤賓子管為商大呂子
管為羽夷則子管為角至此則夾鍾宮之唱畢矣

姑洗宮衍唱

此姑洗為調主也即姑洗之樂音也

姑洗正管為宮則應鍾正管為徵蕤賓正管為商大呂子
管為羽夷則正管為角夾鍾子管為宮無射正管為徵仲
呂正管為商黄鍾子管為羽林鍾正管為角太簇子管為
宮南呂正管為徵姑洗子管為商應鍾正管為羽蕤賓正
管為角大呂子管為宮夷則子管為徵夾鍾子管為商無
射正管為羽仲呂子管為角黄鍾子管為宮林鍾正管為
徵大簇子管為商南呂正管為羽姑洗子管為角應鍾正
管為宮蕤賓子管為徵大呂子管為商夷則正管為羽夾
鍾子管為角無射正管為宮仲呂子管為徵黄鍾子管為
商林鍾子管為羽太簇子管為角南呂正管為宮姑洗子
管為徵應鍾正管為商蕤賓子管為羽大呂子管為角夷
則子管為宮夾鍾子管為徵無射正管為商仲呂子管為
羽黄鍾子管為角林鍾子管為宮太簇子管為徵南呂子
管為商姑洗子管為羽應鍾正管為角蕤賓子管為宮大
呂子管為徵夷則子管為商夾鍾子管為羽無射子管為
角仲呂子管為宮黄鍾子管為徵林鍾子管為商太簇子
管為羽南呂子管為角至此則姑洗宮之唱畢矣

仲呂宮衍唱

此仲呂為調主也即仲呂之樂音也

仲呂正管為宮則黄鍾子管為徵林鍾正管為商太簇子
管為羽南呂正管為角姑洗子管為宮應鍾子管為徵蕤

賓正管為商大呂子管為羽夷則正管為角夾鍾子管為
宮無射正管為徵仲呂子管為商黃鍾子管為羽林鍾正
管為角太簇子管為宮南呂正管為徵姑洗子管為商應
鍾正管為羽蕤賓子管為角大呂子管為宮夷則正管為
徵夾鍾子管為商無射正管為羽仲呂子管為角黃鍾子
管為宮林鍾子管為徵太簇子管為商南呂正管為羽姑
洗子管為角應鍾正管為宮蕤賓正管為徵大呂子管為
角夷則子管為羽夾鍾子管為角無射正管為宮仲呂子
管為徵黃鍾子管為商林鍾子管為羽太簇子管為角南
呂子管為宮姑洗子管為徵應鍾正管為商蕤賓子管為
羽大呂子管為角夷則管為宮夾鍾子管為徵無射子管
為商仲呂子管為羽黃鍾子管為角林鍾子管為宮太簇
子管為徵南呂子管為角林鍾子管為宮太簇子管為徵
南呂子管為商姑洗子管為羽應鍾子管為角蕤賓子管
為宮大呂子管為徵夷則子管為商夾鍾子管為羽無射
子管為角至此則仲呂宮之唱畢矣

蕤賓宮衍唱

此蕤賓為調主也即蕤賓之樂音也

蕤賓正管為宮則大呂子管為徵夷則正管為商夾鍾子
管為羽無射正管為角仲呂子管為宮黃鍾子管為徵林
鍾正管為商太簇子管為羽南呂正管為角姑洗子管為
宮應鍾正管為徵蕤賓子管為商大呂子管為羽夷則正
管為角夾鍾子管為宮無射正管為徵仲呂子管為商黃
鍾子管為羽林鍾子管為角太簇子管為宮南呂正管為
徵姑洗子管為商應鍾正管為羽蕤賓子管為角大呂子
管為宮夷則子管為徵夾鍾子管為商無射正管為羽仲
呂子管為角黃鍾子管為宮林鍾子管為徵太簇子管為
商南呂子管為羽姑洗子管為角應鍾正管為宮蕤賓子
管為徵大呂子管為商夷則子管為羽夾鍾子管為角無
射子管為宮仲呂子管為徵黃鍾子管為商林鍾子管為
羽太簇子管為角南呂子管為宮姑洗子管為徵應鍾子
管為商蕤賓子管為羽大呂子管為角夷則子管為宮夾
鍾子管為徵無射子管為商仲呂子管為羽黃鍾變管為
角林鍾子管為宮太簇子管為徵南呂子管為商姑洗子
管為羽應鍾子管為角至此則蕤賓宮之唱畢矣

林鍾宮衍唱

此林鍾為調主也即林鍾之樂音也

林鍾正管為宮則太簇子管為徵南呂正管為商姑洗子管為羽應鍾正管為角蕤賓子管為宮大呂子管為徵夷則正管為商夾鍾子管為羽無射正管為角仲呂子管為宮黄鍾子管為徵林鍾子管為商太簇子管為羽南呂正管為角姑洗子管為宮應鍾正管為徵蕤賓子管為商大呂子管為羽夷則子管為角夾鍾子管為宮無射正管為徵仲呂子管為商黄鍾子管為羽林鍾子管為角太簇子管為宮南呂子管為徵姑洗子管為商應鍾正管為羽蕤賓子管為角大呂子管為宮夷則子管為徵夾鍾子管為商無射子管為羽仲呂子管為角黄鍾子管為宮林鍾子管為徵太簇子管為商南呂子管為羽姑洗子管為角應鍾子管為宮蕤賓子管為徵大呂子管為商夷則子管為羽夾鍾子管為角無射子管為宮仲呂子管為徵黄鍾變管為商林鍾子管為羽太簇子管為角南呂子管為宮姑洗子管為徵應鍾子管為商蕤賓子管為羽大呂變管為角夷則子管為宮夾鍾子管為徵無射子管為商仲呂子管為羽黄鍾變管為角至此則林鍾宮之唱畢矣

夷則宮衍唱

此夷則為調主也即夷則之樂音也

夷則正管為宮則夾鍾子管為徵無射正管為商仲呂子管為羽黄鍾子管為角林鍾子管為宮太簇子管為徵南呂正管為商姑洗正管為羽應鍾正管為角蕤賓子管為宮大呂子管為徵夷則子管為商夾鍾子管為羽無射正管為角仲呂子管為宮黄鍾子管為徵林鍾子管為商太簇子管為羽南呂子管為角姑洗子管為宮應鍾正管為徵蕤賓子管為商大呂子管為羽夷則子管為角夾鍾子管為宮無射子管為徵仲呂子管為商黄鍾子管為羽林鍾子管為角太簇子管為宮南呂子管為徵姑洗子管為商應鍾子管為羽蕤賓子管為角大呂子管為宮夷則子管為徵夾鍾子管為商無射子管為羽仲呂子管為角黄鍾變管為宮林鍾子管為徵太簇子管為商南呂子管為羽姑洗子管為角應鍾子管為宮蕤賓子管為徵大呂變管為商夷則子管為羽夾鍾子管為角無射子管為宮仲呂子管為徵黄鍾變管為商林鍾子管為羽太簇變管為角南呂子管為宮姑洗子管為徵應鍾子管為商蕤賓子

管為羽大呂變管為角此則夷則宮之唱畢矣

南呂宮衍唱

此南呂為調主也即南呂之樂音也

南呂正管為宮則姑洗子管為徵應鍾正管為商蕤賓子管為羽大呂子管為角夷則子管為宮夾鍾子管為徵無射正管為商仲呂子管為羽黃鍾子管為角林鍾子管為宮太簇子管為徵南呂子管為商姑洗子管為羽應鍾正管為角蕤賓子管為宮大呂子管為徵夷則子管為商夾鍾子管為羽無射子管為角仲呂子管為宮黃鍾子管為徵林鍾子管為商太簇子管為羽南呂子管為角姑洗子管為宮應鍾子管為徵蕤賓子管為商大呂子管為羽夷則子管為角夾鍾子管為宮無射子管為徵仲呂子管為商黃鍾變管為羽林鍾子管為角太簇子簇為宮南呂子管為徵姑洗子管為商應鍾子管為羽蕤賓子管為角大呂變管為宮夷則子管為徵夾鍾子管為商無射子管為羽仲呂子管為角黃鍾變管為宮林鍾子管為徵太簇變管為商南呂子管為羽姑洗子管為角應鍾子管為宮蕤賓子管為徵大呂變管為商夷則子管為羽夾鍾變管為角無射子管為宮仲呂子管為徵黃鍾變管為商林鍾子管為羽太簇變管為角至此則南呂宮之唱畢矣

無射宮衍唱

此無射為調主也即無射之樂音也

無射正管為宮則仲呂子管為徵黃鍾子管為商林鍾子管為羽太簇子管為角南呂子管為宮姑洗子管為徵應鍾正管為商蕤賓子管為羽大呂子管為角夷則子管為宮夾鍾子管為徵無射子管為商仲呂子管為羽黃鍾子管為角林鍾子管為宮太簇子管為徵南呂子管為商姑洗子管為羽應鍾子管為角蕤賓子管為宮大呂子管為徵夷則子管為商夾鍾子管為羽無射子管為角仲呂子管為宮黃鍾變管為徵林鍾子管為商太簇子管為羽南呂子管為角姑洗子管為宮應鍾正管為徵蕤賓子管為商大呂變管為羽夷則子管為角夾鍾子管為宮無射子管為徵仲呂子管為商黃鍾變管為羽林鍾子管為角太簇變管為宮南呂子管為徵姑洗子管為商應鍾子管為羽蕤賓子管為角大呂變管為宮夷則子管為徵夾鍾變管為商無射子管為羽仲呂子管為角黃鍾變管為宮林

鍾子管為徵太簇變管為角南呂子管為羽姑洗變管為角應鍾子管為宮蕤賓子管為徵大呂變管為商夷則子管為羽夾鍾變管為角至此則無射宮之唱畢矣

應鍾宮衍唱

此應鍾為調主也即應鍾之樂音也

應鍾正管為宮則蕤賓子管為徵大呂子管為商夷則子管為羽夾鍾子管為角無射子管為宮仲呂子管為徵黃鍾子管為商林鍾子管為羽太簇子管為角南呂子管為宮姑洗子管為徵應鍾子管為商蕤賓子管為羽大呂子管為角夷則子管為宮夾鍾子管為徵無射子管為商仲呂子管為羽黃鍾變管為角林鍾子管為宮太簇子管為徵南呂子管為商姑洗子管為羽應鍾子管為蕤賓子管為宮大呂變管為徵夷則子管為商夾鍾子管為羽無射子管為角仲呂子管為宮黃鍾變管為徵林鍾子管為商太簇變管為羽南呂子管為角姑洗子管為宮應鍾子管為徵蕤賓子管為商大呂變管為羽夷則子管為角夾鍾變管為宮無射子管為徵仲呂子管為商黃鍾變管為羽林鍾子管為角太簇變管為宮南呂子管為徵姑洗變管為商應鍾子管為羽蕤賓子管為角大呂變管為宮夷則子管為徵夾鍾變管為商無射子管為羽仲呂變管為角黃鍾變管為宮林鍾子管為徵太簇變管為商南呂子管為羽姑洗變管為角至此則應鍾宮之唱畢矣

古樂義卷之六

五聲之實用

天下之名宏於實也五聲之名生於實也有是實而后有是用有是用而后有是名名在於有實之後而實先具於無名之前也是以五聲理數之實不以宮商角徵羽之名而后有也蓋其實理實數莫非天地自然之妙名之以宮商角徵羽者所以顯其義而已其理其數非因宮商角徵羽之名而立也因於律管長短之數而立也管長則聲數因之而多管短則聲數因之而少是故五聲之數出於十二律正子變之管之數也非五聲所能以自定者也後世不知五聲之實用故凡為宮聲者皆以八十一數名之而無各律各均之別自商以下之四聲亦膠於一定而不通何也得非以宮專於為君專於為濁而遂滯其說與殊不知十二宮俱唱之中每一律之唱各統於一宮之尊而已非宮宮皆尊之而為君象也雖九成之中每一成有三終每終各以宮為始唱蓋亦統於第一均之宮也亦大綱中之小紀也夫第一均之宮如大君之象普天之下莫不尊之而為君者也自是而下每終以一宮為倡始者猶公侯伯子男為一方之長而受命於大君者也每終以下之宮別又統於每終每宮之倡可見宮無定位也無專數也無常尊也至於清濁又因於管之長短宮管長則聲濁宮管短則聲清愈短則愈清矣宮聲豈得專為濁乎執此而言五聲不知聲者也宮聲豈得專為濁乎類見矣志曰宮中也居中央暢四方暢始施生為四聲綱也正大君小長之義也非宮宮有定位也有專數也有常進也徵祉也物盛大而緐祉也所以承宮聲而發其盛大者也商章也物成熟可章度也所以因其盛大而歸之於成章者也羽宇也

物聚藏宇覆之也聚其成章而覆之以宇所以大其蓄也角觸也物觸地而出戴芒角也藏聚而大蓄之則觸之而後生者有不可勝言其功用之大矣此五聲之名義由五聲之實用而言也君子由實用而求其名義則聲音可得矣豈徒徇其名哉

律呂之實用

律自黃鍾大呂太簇夾鍾姑洗仲呂蕤賓林鍾夷則南呂無射應鍾而言者以律之長短數之多寡之序也自黃鍾林鍾太簇南呂姑洗應鍾蕤賓大呂夷則夾鍾無射仲呂而言者以陽八損益相生之序也五聲之本生於黃鍾之律九寸為宮或損或益以定商角徵羽九（黃鍾管九寸故言九）六（林鍾管六寸故言六）相生陰陽之應也九為律律以統氣類物也六為呂呂以旅陽宣氣也黃鍾者黃土之正色君之服也黃鍾為諸律之長君之象也鍾種也聚也陽氣伏於黃泉始著為一萬物萌動鍾於太陰故黃鍾為天統律長九寸九者所以究極中和為萬物元也林鍾者林盛大也以生生之序則宣黃鍾之陽以發生萬物而至於盛大也以長短多寡之序則助蕤賓以生物也故林鍾為地統律長六寸六者所以含陽之施楙之於六合之內令剛柔有體也太簇者太大也簇奏也進也大進陽氣而發達萬物也故太簇為人統律長八寸象八卦所以順天地通神明類萬物之情也夫謂之三統者以生生之序言造端于黃鍾發揚于林鍾通達于大簇正天開于子地闢于丑人生于寅之義也黃鍾為天正林鍾為地正太簇為人正此三正在天成象在地成形在人曰仁與義后以裁成天地之道輔相天地之宜以左右民此三律之謂矣南呂者南任也化也嚮明之義也以生生之序則陰氣旅助太簇以化成萬物也以長短多寡之序則旅助夷則以任成萬物也南呂象三統既立之後而為天下文明也姑洗者姑始也洗鮮潔也宣陽生物鮮潔光華之可觀也應鍾者應和陽功和輯萬物而聚之也蕤賓者蕤繼也賓導也言陽氣導陰氣以繼養萬物也大呂呂旅也與陽為侶而助之以宣氣也為六呂之首故曰大呂夷則者夷平也皆也則法也陽氣生物遇肅殺之氣而止皆有法則不至於過也夾鍾者夾輔也夾輔陽氣以發散萬物之聚而未達者也無射者射厭也言陽氣貫物而使陰氣剝之終而後始無厭斁也仲呂者

言徵陰始起未成著于其中可以旅助姑洗宣氣齊物也可以旅助黃鍾宣氣始物也自南呂而下皆陰陽相遏則柔相濟長短相參多寡相翼其用雖殊無非所以輔成三統者也此律呂之名義自律呂之實用而言之者也

中聲之實用

中聲出於中氣中氣出於中數數者理而已矣有是理而後有是數有是數而後有是氣有是氣而後有是聲是氣者非氣候之氣也如列以候氣而求中氣由候氣而求中聲則悖矣然何以謂中聲也哉蓋中者極至之理標準之名猶建極于中以為四方之取法者也夫陽之數極于九故黃鍾九寸而為陽數之中非九則非陽數之中也有是數即有是氣故吹之則為中氣鳴之則為中聲是故在律則以九寸為中聲在琴則以七徽為中聲在琵琶則以半身設柱之上為中聲又內十二絃為中聲在鎛鍾則以長五尺四寸為中聲在編鍾則以長一尺三寸五分為中聲在持磬則以股長三尺六寸鼓長五尺四寸絃博五尺四寸為中聲在編磬則以股長九寸鼓長一尺三寸五分絃博一尺三寸五分為中聲餘音皆以類見過之則聲太濁固非中也不及則聲太清亦非中也必如是然后可以謂之中知中聲之所以為中聲則知中氣之所以為中氣而非列以候氣之氣也明矣知中氣之所以為中氣則知中數之所以為中數而非三寸九分又非八寸七分一又非八寸十分一又非十七萬七千一百四十七之數也益明矣此固因數以明氣亦因聲以明數也固因氣以明聲亦因理以明數也由中聲之實理求中聲之實用則中和之音何患而不作化中之治何患而不見哉有志于中聲者其毋外此而深求也

辯客二章并序

客有語　儲者曰偉哉子之作也何不推本於律呂新書天下之情同於人者則人悅異於人者則人駭子奚不還其說曰新書之志將以明樂之理數也愚之所為亦將以正從厥志也非敢為異也惟理數所在豈敢徒還其說以苟悅於人哉客曰新舊黃鍾之實以六陽辰為黃鍾寸分釐毫絲之數以六陰辰為黃鍾寸分釐毫絲之法前后貫通參錯相應皆有黃鍾之實其數可謂妙矣非惟先儒之自信也凡喻其說者孰不以為快哉子奚惟從其志而不從

其言乎曰志以道寧言以道接寸分釐毫絲之說黃鍾之道果在茲與將覺其筭為極天下之巧妙則天下之數大率皆然爾請設一二數于後比類而見之則千古之疑可辯者一也新書黃鍾生十一律以丑為林鍾以卯為南呂以巳為應鍾以未為大呂以酉為夾鍾以亥為仲呂其位次之所以反易者正緣其先以寸分釐毫絲之法之數分派於十二辰是十二律已隨寸分釐毫絲而素定於子丑寅卯巳午未申酉戌亥之位矣豈得相生而後謂之居其衝也（新書云六陽辰當位而自得六陰辰則居其衝）夫為其以十二辰為寸分釐毫絲之派後則拘於黃鍾之實以為有十七萬七千一百四十七之寔此仲呂所以不能還生黃鍾子變之律遂謂律呂之數往而不返位次升錯又從而為之說為易位居衝豈其然乎夫相衝相逼者陰陽之常也相衝易位者天道之變也天變其可以為樂乎夫樂至順至和之道也和者必不乖其次順者必不逆其常以律呂而居於乖逆之地則非所以為律呂矣十二律之寔分合成筭其用心可謂勞矣夫何諸律上下相接各有少差却精於十七萬七千一百四十七之筭而不遺於一絲於諸律上下相接之筭

乃若是之簡略何耶請緒其說而條詳之于后則千古之疑可辯者二也新書六變律皆不自本律起數而別立一數則非古人十二律之義且與諸律皆不能接續相生安用其為變律前則拘於不能通後則難以相承則千古之疑可辯者三也大抵皆由訛以傳訛耳然其弊固不止此其失皆踵于呂氏淮南子京房鄒衍諸輩久矣姑舉其大畧與子言之語竟而客喟然嘆曰凡言律呂者必推本於新書然後可以信之下今若此雖與之不協固無害斯作也于新書有光焉奚病乎新書哉正不從厥志而成其求集之功矣故謂志終以與含己從人君子覽焉

辯客第一章論黃鍾之實

新書以十二辰通同相生則以三乘之以三歸還元（六陽辰自相生用九乘之九歸還元）（六陰辰自相生用九乘之九歸還元）

子一　黃鍾之律

謂黃鍾之律止一管故以子一為黃鍾之律數也

寅九　為寸數

丑三　為絲法

謂子以一乘三故子始動以一歷丑而得三以丑三乘戌五萬九千〇〇一百四十七

卯二十七　為毫法

謂黄鍾九寸故以
寅為黄鍾之寸數
也
辰八十一　為分數
謂黄鍾九寸得八
十一分故以辰為
黄鍾之分數也
午七百二十九　為釐數
謂黄鍾九寸得百
二十九釐故以午
為黄鍾之釐數也
申六千五百六十一　為毫數
謂黄鍾九寸得六
千五百六十一毫
故以申為黄鍾之
毫數也

謂以卯二十七乘申六千五
百六十一共得黄鍾之實十
七萬七千一百四十七
巳二百四十三　為釐法
謂以巳二百四十一乘午七
百二十九共得黄鍾之實十
七萬七千一百四十七
未二千一百八十七　為分法
七共得黄鍾之實一　七萬七
千一百四十七
酉一萬九千六百八十三　為寸法
謂以寅九乘酉一萬九千六
百八十三共得黄鍾之實十
七萬七千一百四十七

五萬九千〇〇四十九　為絲數
謂黄鍾九寸得五萬
九千〇〇四十九故
以戌為黄鍾之絲數
也

亥一十七萬七千一百四十七　黄鍾之實
謂以分派十二辰之法之數
前後順逆相貫陰陽錯綜相
應皆得十七萬七千一百四
十七故以此為黄鍾之實云

右新書述淮南子漢志作書而定寸分釐毫絲其法可謂精矣然究其極雖黄鍾具是數也亦何用分布於十二辰之位其分布可也以之而為三分損益相生不可也蓋以是數而分布於各辰之位逆以黄鍾之實數派付各律而律各得其數以為長短又自十七萬七千一百四十七起數却不以九寸起數為寔矣故林鍾太簇以下拘於分派本數以為分實之則南呂拘於十〇萬四千九百七十六之數為全律五寸三分而欠一分矣姑洗拘於十三萬九千九百六十八之數為全律七寸一分而欠一分矣應鍾拘於九萬三千三百一十二之數為全律四寸六分六釐而欠一分四釐矣蕤賓拘於十二萬四千四百一十六之數為全律六寸二分八釐而欠一分二釐矣大呂拘於十

六萬五千八百八十八之數為全律八寸三分七釐六毫而欠一分六釐四毫矣夷則拘於十一萬〇〇五百九十二之數為全律五寸五分五釐一毫而欠一分四釐九毫矣夾鍾拘於十四萬七千四百五十六之數為全律七寸四分三釐七毫三絲而欠一分七釐二毫七絲矣無射拘於九萬八千三百〇〇四之數為全律四寸八分八釐四毫八絲而欠一分三釐五毫二絲矣仲呂拘於十三萬一千〇〇七十二之數為全律六寸五分八釐三毫四絲六忽而欠一分一釐八毫五絲四忽矣所謂欠者固以考正之律而言然以泒制之律言之亦各相戾吁以具泒諸十二辰者佈之于筭陽陰成位前後貫通錯綜相應斷然而齊至於筭律管相生之數則僅得寸數無差其獨以其正律而言若變律則并差矣其寸數皆而分釐毫絲忽秒之數皆大相背戾何耶無乃由其以寸分釐毫絲先泒於十二辰十二辰拘之而為分釐之法故以之制律分析積畸昤不能歸正所以不足其元也又其十二辰有寸分釐毫絲而無忽秒至於制律則寸分釐毫絲與忽秒無不備焉一備一不備是在十二辰之數既與十二律之數盈縮不同矣則十二律之數豈與十二辰之數而相協哉然律管相生之數所以各相背戾也何怪其然況律管長短之數所係為尤重者故寸分釐毫絲之法之數可以無泒律管之度不可以有差也雖然所泒寸分釐毫絲之法之數大小相寓前後相貫視其訣筭似當以之而定管度矣殊不知天下之數舉其大者則至小之數無不寓焉舉其小者則至大之數無不寓焉或因之或乘之或歸之或除之各通其用無乎而不通也豈惟此為然故律呂相當即以九寸起數不必寸分釐毫絲之數分泒十二辰分泒之數為黃鍾之訣則誤矣此非與於黃鍾之訣寸分釐毫絲析合之自訣耳弱為獨擅其訣則凡天下之數何者而不訣哉試假設一二以比類之則不待辯而明矣其法于后

假設一二法比類十二辰分合之數以見天下之數大抵皆然也知此數亦大小相寓前後相貫則知新書分合之數亦非急務矣又焉用哉

十二辰通同相生用
二氣之二歸還元
六陽辰自相生用
四象之四歸還元

子一

丑二

六陰辰自相生用
四象之四歸還元

寅四
寅與酉相乘
辰十六
辰與未相乘
午六十四

午與巳相乘
申二百五十六
申與卯相乘
戌一千〇二十四
戌與丑相乘

以丑二乘戌一千〇二十四
〇共得二千〇四十八
卯八
以卯八乘申二百五十六共
得二千〇四十八
巳三十二
以巳三十二乘午六十四共
得二千〇四十八
未一百二十八

以未一百二十八乘辰十六
共得二千〇四十八
酉五百一十二
以酉五百一十二乘寅四共
得二千〇四十八
亥二千〇四十八

十二辰通同相生用六
乘之六歸還元六陽辰
自相生用三十六乘之
三十六歸還元
子一

寅三十六
寅與酉相乘
辰一千二百九十六
辰與未相乘
四萬六千六百五十六

六陰辰自相生用三十六乘
之三十六歸還元
丑六
以五六乘戌六千〇四十六
萬六千一百七十六共得三
十六千二百七十九萬七千
〇五十六
卯二百一十六
以卯二百一十六乘申百六

十七萬九千六百一十六共
得三十六千二百七十九萬
七千〇五十六
巳七千七百七十六
以巳七千七百七十六乘午
四萬六千六百五十六共得
三十六千二百七十九萬七
千〇五十六
未二十七萬九千九百三十

午與巳相乘
申八百六十七萬九千六百一十六
申與卯相乘
戌六千〇一十六萬六千一百七十六
戌與丑相乘

以未二十七萬九千九百三十六乘辰一千二百九十六共得三十六千二百七十九萬七千〇五十六
酉一千〇〇七萬七千六百九十六
以酉一千〇〇七萬七千六百九十六乘寅三十六共得三十六千百七十九萬七千〇五十六
亥三十六千二百七十九萬七千〇五十六

右假設二數與新書分派十二辰之數比類而觀之示陰陽戌位前後貫通參錯相應彼此皆不差毫末可見凡天下之數大抵皆然也何必以寸分釐毫絲布諸十二辰乃為黃鍾之妙哉夫黃鍾理數固妙也妙不在彼而在此也

黃鍾之妙處多矣郤畧之而不講獨瑣瑣於十七萬七千一百四十七反覆致詳何哉君子觀此假設二數知其為同有之數則知新書之數亦不必為之遷也客大笑曰由前諸論由後二數並而觀之千古之疑盡釋矣

辯答第二章並論黃鍾生十一律與十二律之實

分一分

謂律之分數有多寡以十二律分數言之則各律各得其分而黃鍾一律全得一分也

一為九寸

一謂一分也黃鍾全得一分該哉何也為九寸也黃鍾生十一律其法一以黃鍾十七萬七千一百四十七全數為主生派十一律數有多寡之殊故律有長短之異黃鍾得數獨多是以其律獨長也

故云子黃鍾十七萬七千一百四十七

先以黃鍾之律派於子故子所以得是律數為黃鍾之實

全九寸 半無

謂以一萬九千六百八十三為黃鍾一寸以二千一百八十七為黃鍾一分以二百四十 為黃鍾一釐以二十七

為黄鍾一毫以三為黄鍾一絲以一為黄鍾一忽十一律
莫不各有其數焉全九寸者謂黄鍾有十七萬七千一百
四十七以寸法筭之全得九寸也半無者謂以十七萬七
千一百四十七不可分而為二又三分損益上下相生之
所不及故云半無也覩其全數難分為二上下相生又不
及之此其所以為弊也夫古人止有十二律其所謂子律
變律亦在其本律中折半而得之耳新書乃舍其正律之
外而別求之𨚫謂黄鍾無子律其變律又不自黄鍾子律
而折半反別立一法以生之夫黄鍾既無子律故變律不
自黄鍾本律而出則是十二律之外別有律矣雖以為黄
鍾君象也再生之管不得復役黄鍾古人蓋指黄鍾正律
而言耳非幷其子律變律而拘之也猶夫大君所生儲貳
親則為太君之子分則亦為之臣工也豈有奉大君之命
而不可役其儲貳者哉亦謂別立其儲貳而役之可乎此
新書無半律所以為不通也半律安得而無之夫仲呂六
寸七分正生黄鍾子律四寸五分彼此接續其數無毫髮
之差者若無四寸五分之律將何以為再生之音耶雖別
立變律八寸七分有奇已云不用其半變四寸三分八釐
五毫三絲一忽彼此接續又與仲呂正律子律其數皆不
相應徒匏強配附何以謂之理數相生耶此新書黄鍾三
十一律其數果可從哉

丑三分二

謂分黄鍾九寸為三分丑得二分計六寸也

一為三寸

謂黄鍾三分分之一分該三寸五得二分為六寸是謂黄
鍾生林鍾也

故云丑林鍾十一萬八千〇九十八

由其先以三分於丑故丑三分其實而得是數為林鍾也
林鍾非先定於丑之三乎丑無有所謂衡也何林鍾乞從
居於丑豫得與黄律聯居不待隔八而林鍾自生耶

全六寸　半三寸不用

謂黄鍾全數十七萬七千一百四十七林鍾三分分之得
其二分為十一萬八千〇九十八故全律六寸也當有變
律三寸又云不用其何以接四寸五分之律哉所立黄鍾
變半三分益一止得五寸八分四釐七毫〇八忽又與生
林鍾全律六寸之數大不相應況以林從居丑位謂之作

配黄鍾以生太簇象律娶妻呂生子之象夫謂之陰陽氣
類作配可也必反易位次乃謂之作配不可也猶地之配
天月之配日亦以陰陽氣類而言耳地何嘗易其流謙之
位而偏於天月何嘗易其九竹之位而偏於日之中道與
計以林鍾洪居丑位既與天地日月之道不相似然且律
呂皆歷八位而後生即天地之數窮於八窮則變變則生
之氣也黄鍾豈得𨻳位而從生林鍾耶此新書所以來李
西山之疑也

寅九分八

謂分黄鍾九寸為九分一分為一寸寅得八分計八寸也

一為一寸

一分為一寸八分得八寸是謂黄鍾生太簇也

故云寅太簇十五萬七千四百六十四

由其先以九派於寅故寅九分其實而得是數為太簇也
太簇在寅果當位自得即與素定之林鍾𨻳居無易於隔
八處然而太簇自生耶

全八寸　半四寸

謂黄鍾全數十七萬七千一百四十七太簇九分分之得
其八分為十五萬七千四百六十四故全律八寸也

卯二十七分十六

謂分黄鍾九寸為二十七分三　為一寸卯得十六分計
五寸三分也

三為一寸　一為三分

三分同為一寸又分黄鍾八十一分為二十七分一分為
三分卯得十六分計五寸三分是謂黄鍾生南呂也所謂
卯得十六分為五寸三分者五上得一十五分又一分得
一分為三分共計五寸三分也

故云卯南呂十〇萬四千九百七十六

由其先以二十七派於卯故卯二十七分其實而得是數
為南呂也南呂非先定於卯之二十七乎卯先無有所謂
衡也何南呂先从居於卯豫得與太簇𨻳居不待隔八而
南呂自生耶

全五寸三分　以太簇八寸生此緣之數

半二寸六分不用　既以全為五寸三分則半當為二寸五分五釐若正六分而無五釐則非所謂
半矣

謂黄鍾全數十七萬七千一百四十七南呂二十七分分

之得其十六分為十〇萬四千九百七十六故全律五寸
三分也然卯乃夾鍾之位也却從南呂而居之既不可謂
之作配又謂之陰從陽矣陰從陽者以氣類運行交感化
生而言也豈必易位而後謂之從哉南呂以下應鍾以從
陽而從居於巳太呂以從陽而從居於未夾鍾以從陽而
從居於酉仲呂以從陽而從居於亥既謂之從呂以相聯
則不可謂之隔八以相生鳴嘑從居相聯於是乎隔八窮
八變化相生之義始失矣南呂半律正所以承接太蔟子
變而生姑洗子變者又云不用其必謂有南呂之變半乎
吁舍子律而別求變半豈知變半二寸五分六釐七絲四
忽五初三抄工馬能接太簇下馬能生姑洗哉況南呂本
無變哉與下文應鍾舍子律而不用者均此繆也
辰八十一分六十四
謂分黄鍾九寸為八十一分九分為一寸辰得六十四分
計七寸一分也
九為一寸　一為一分
九為一寸者分黄鍾九寸為八十一分是九分為一寸也
一為一分者分黄鍾八十一分一分為一分六十四者辰之

得六十四分六十三為七寸一分為一分計得七寸一分
是謂黄鍾生姑洗也
故云辰姑洗十三萬九千九百六十八
由其先以八十一派於辰故辰八十一分具實而得是數
為姑洗也姑洗在辰果當位自得即與素定之南呂聯居
無勞於隔八遂然而姑洗自生耶
全七寸一分（以南呂五寸三分生此分釐毫絲之數不相應）
半三寸五分（既以全為七寸一分則半當為三寸五分五釐若是三寸五分而無五釐則非所謂半矣）
謂黄鍾全數十七萬七千一百四十七姑洗八十一分分
之得其六十四分為十三萬九千九百六十八故全律七
寸一分也以七寸一分接南呂則少生應鍾則多
巳二百四十三分一百二十八
謂分黄鍾九寸為二百四十三分二十七分為一寸巳得
一百二十八分計四寸六分六釐也
二十七為一寸　三為一分　一為三釐
謂分黄鍾九寸為二百四十三分則二十七分為一寸也
分黄鍾八十一分為二百四十三分則三分為一分也分
黄鍾七百二十九釐為二百四十三分則一分為三釐也

巳得一百二十八分一百單八為四寸十八為六分二為
釐計四寸六分六釐是謂黃鍾生應鍾也
故云巳應鍾九萬三千三百一十二
由其先以二百四十三派於巳故巳二百四十三分具實
而得是數為應鍾也應鍾非先定於巳之二百四十三乎
巳先則有所謂衡也何應鍾先洗居於巳豫得與姑洗聯
居不待陽八而應鍾自生耶
全四寸六分六釐以不相應姑洗七寸一分生此分釐毫絲之數
半二寸三分三釐不用 不用之繆意見上 不用南呂子律之

謂黃鍾十七萬七千一百四十七應鍾二百四十三分分
之得其一百二十八分為九萬三千三百一十二故全律
四寸六分六釐也以四寸六分六釐接姑洗固少生蕤賓
亦少
午七百二十九分五百一十二
謂分黃鍾九寸為七百二十九分八十一分為一寸午得
五百一十二分計六寸三分八釐也
八十一為一寸 九為一分 一為一釐
謂分黃鍾九寸為七百二十九分則八十一分為一寸也

分黃鍾八十一分為七百二十九釐為七百二十九分則
一分為一釐也午得五百一十二分四百八十六為六寸
十八為二分八為八釐計六寸二分八釐是謂黃鍾生蕤
賓也
故云午蕤賓十二萬四千四百一十六
由其先以七百二十九派於午故午七百二十九分具實
而得是數為蕤賓也蕤賓在午米當位自得即與素定之
應鍾聯居無勞於陽八遞然而蕤賓自生耶
全六寸二分八釐以不相應應鍾四寸六分六釐生此釐毫之數

半三寸一分四釐
謂黃鍾全數十七萬七千一百四十七蕤賓七百二十九
分分之得其五百一十二分為十二萬四千四百一十六
故全律六寸二分八釐也
未二千一百八十七分一千二十四
謂分黃鍾九寸為二千一百八十七分二百四十三為一
寸未得一千二十四分計八寸三分七釐六毫也
二百四十三為一寸 二十七為一分
二為一釐 一為三毫

謂分黃鍾九寸為二千一百八十七分則二百四十三分
為一寸也分黃鍾八十一分為二千一百八十七分則二
十七分為一分也分黃鍾七百二十九釐為二千一百八
十七分則三分為一釐也分黃鍾六千五百六十一毫為
二千一百八十七分則一分為三毫也未得一千二十四
分九百七十二為四寸二十七為一分二十四為八釐一
為三毫計四寸一分八釐五毫為大呂之半管是謂黃鍾
生大呂也
故云未大呂十六萬五千八百八十八

由其先以二千一百八十七泒於未故未二千一百八十
七分其實而得是數為大呂也大呂非先定於未之二千
一百八十七乎未先固有所謂衡也何大呂先從居於未
豫得與蕤賓聯居不待隔八而大呂自生耶
全八寸三分七釐六毫以蕤賓六寸二分八釐生此毫絲之數不相應
半四寸一分八釐三毫既以全為八寸三分七釐六毫則半當為四寸一分八釐八毫
若止三毫而非八毫則非所謂半矣
謂黃鍾全數十七萬七千一百四十七大呂二千一百八
十七分分之得其一千二十四分為十六萬五千八百八

十八故全律八寸三分七釐六毫也
申六千五百六十一分四千九十六
謂分黃鍾九寸為六千五百六十一分七百二十九分為
一寸申得四千九十六分計五寸五分五釐一毫也
七百二十九為一寸　八十一為一分
九為一釐　一為一毫
謂分黃鍾九寸為六千五百六十一分則七百二十九分
為一寸也分黃鍾八十一分為六千五百六十一分則八
十一分為一分也分黃鍾七百二十九釐為六千五百六
十一分則八十一分為一分也分黃鍾七百二十九釐為
六千五百六十一分則九分為一釐也分黃鍾六千五百
六十一毫為六千五百六十一分則一分為一毫也申得
四千九十六分三千六百四十五為五寸四百單五為五
分四十五為五釐一為一毫計五寸五分五釐一毫是謂
黃鍾生夷則也
故云申夷則十一萬〇〇五百九十二
由其先以六千五百六十一泒於申故申六千五百六
十一分其實而得是數為夷則也夷則在申果當位目

得即與素定之大呂聯居無労於隔八遷然而夷則自生耶
全五寸五分五釐一毫（以大呂八寸三分七釐六毫生此釐毫之數不相應）
半二寸七分二釐五毫（既以全為五寸五分五釐一毫則半當為二寸七分七釐五毫五絲若止二釐五毫而非七釐五毫五絲則非所謂半矣）
謂黃鍾全數十七萬七千一百四十七夷則六千五百六十一分分之得其四千九十六八為十一萬〇〇五百九十二故全律五寸五分五釐一毫也
酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二
謂分黃鍾九寸為一萬九千六百八十三分二千一百八十七分為一寸酉得六千一百九十二分討七寸四分三釐七毫三絲也
二千一百八十七為一寸　二百四十三為一分
二十七為一釐　三為一毫　一為三絲
謂分黃鍾九寸為一萬九千六百八十三分則二千一百八十七分為一寸也分黃鍾八十一分為一萬九千六百八十三分則二百四十三分為一分也分黃鍾七百二十九釐為一萬九千六百八十三分則二十七分為一釐也分黃鍾六千五百六十一毫為一萬九千六百八十三分則三分為一毫也分黃鍾五萬九千四十九絲為一萬九千六百八十三分則一分為三絲也酉得八千一百九十二分六千五百六十一為三寸一千四百五十八為六寸一百六十二為六釐九為三毫二為六絲計三寸六分六釐三毫六絲為夾鍾之半管是謂黃鍾生夾鍾也
故云酉夾鍾卜四萬七千四百五十六
由其先以一萬九千六百八十三派於酉故酉一萬九千六百八十三分其實而得是數為夾鍾也夾鍾非先定於酉之一萬九千六百八十三乎酉先固有所謂衡也何夾鍾先從居於酉據得與夷則聯居待隔八而夾鍾自生耶
全七寸四分三釐七毫三絲（以夷則五寸五分五釐一毫生此釐毫絲忽之數不相應）
半三寸六分六釐三毫六絲（既以全為七寸四分三釐七毫三絲則半當為三寸七分一釐八毫六絲五忽若止六分六釐二毫六絲而非七分二釐八毫六絲五忽則非若所謂半矣）
謂黃鍾全數十七萬七千一百四十七夾鍾一萬九千六百八十三分分之得其八千一百九十二分為十四萬七千四百五十六故全律七寸四分三釐七毫三絲也
戌五萬九千四十九分三萬二千七百六十八
謂分黃鍾九寸為五萬九千四十九分二千一百八十七

分為一寸戌得三萬二千七百六十八分計四寸八分八
釐四毫八絲也
六千五百六十一為一寸　七百二十九為一分
八十一為一釐　九為一毫　一為一絲
謂分黃鍾九寸為五萬九千四十九分則六千五百六十
一分為一寸也分黃鍾八十一分為五萬九千四十九分
則七百二十九分為一分也分黃鍾七百二十九釐為五
萬九千四十九分則八十一分為一釐也八黃鍾六千五
百六十一毫為五萬九千四十九分則九分為一毫也分
萬鍾五萬九千四十九絲為五萬九千四十九分則一分
為一絲也戌　三萬二千七百六十八分二萬六千二百
四十四為四寸五千八百三十二為八分六百四十八為
八釐三十六為四毫八為八絲計四寸八分八釐四毫八
絲是謂黃鍾生無射也
故云戌無射九萬八千三百○○四
由其先以五萬九千○○四十九派於戌故戌五萬九千
○○四十九分具實而得是数為無射也無射在戌果當
住自得即與夾實之夾鍾睽居無若於陽八還然而無射

自主耶
全四寸八分八釐四毫八絲　以夾鍾十寸四分三釐七毫三絲生者分釐毫絲之數不
相應
半二寸四分四釐三毫四絲
謂黃鍾全數十七萬七千一百四十七無射五萬九千四
十九分分之得其三萬二千七百六十八分為九萬八千
三百○○四故全律四寸八分八釐四毫八絲也
亥一十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六
謂分黃鍾九寸為一十七萬七千一百四十七分一萬九
千六百八十三分為一寸亥得六萬五千五百三十六分
計六寸五分八釐三毫四絲六忽也
一萬九千六百八十三為一寸
二千一百八十七為一分　二百四十三為一釐
二十七為一毫　三為一絲　一為三忽
謂分黃鍾九寸為一十七萬七千一百四十七分則一萬
九千六百八十三分為一寸分黃鍾八十一為一十七萬
七千一百四十七分則二千一百八十七分為一分也分
黃鍾七百二十九釐為一十七萬七千一百四十七分則

二百四十三分為一釐也分黃鍾六千五百六十一毫為十七萬七千一百四十七分則二十七分為一毫也分黃鍾五萬九千四十九絲為一十七萬七千一百四十七分則三分為一絲也黃鍾既有五萬九千四百九絲無絲九忽五萬九千四十九箇九忽該百五十三萬一千四百四十一忽分黃鍾五十三萬一千四百四十一忽為一十七萬七千一百四十七分則一分為三忽也亥得五萬五千五百三十六分五萬九千四十九為三寸四千三百七十四為二分一千九百四十四為八釐一百六十二為六毫六為二絲一為三忽計三寸二分八厘六毫二絲三忽為仲呂之半嘗是謂黃鍾生仲呂也

故云亥仲呂十三萬一千〇〇七十二

由其先以一十七萬七千一百四十七派於亥故亥一十七萬七千一百四十七分其音而得是數為仲呂也仲呂非先定於亥之一十七萬七千一百四十七乎亥先固有所衝也何仲呂先從居於亥援得與無射照居不待隔八而仲呂自生耶

全六寸五分八釐三毫四絲六忽 無射四寸八分八釐四毫八絲生此釐毫絲元數不相應

半三寸二分八釐六毫二絲三忽 既以全為六寸五分八釐三毫四絲六忽則半當為三寸二分九釐一毫七絲三忽若止八厘六毫二絲三忽而非九釐一毫七絲三忽則非所謂半矣

謂黃鍾全數十七萬七千一百四十七仲呂十七萬七千一百四十七分分之得其六萬五千五百三十六分為十三萬一千〇〇七十二故全律六寸五分八釐五毫四絲六忽

右黃鍾生十一律及十二律之實布于筭則美施之用則蓋為其荒者以其分合寸分釐毫絲之筭過於煩碎也煩者必亂亂者必窮天下之事恒欲之矣古人截竹為筩斷兩節間而吹之以為黃鍾之宮即也寸何簡易也其寸分釐毫絲忽初秒在黃鍾之管者固無不有也古人何嘗瑣瑣而為分派之煩哉率以九數生之者也新書始於十二辰派以寸分釐毫絲忽數分之合之而為十二律者不過以為黃鍾九寸中所藏有是寸分釐毫絲之數而已既知寸藏於一律分藏於一寸釐藏於一分毫藏於一釐絲藏於一毫矣獨不思忽藏於一絲初藏於一忽秒藏於一初乎忽初秒雖曰至微亦九寸中所有者也若謂非一二辰

所能盡派則皆不派可也何獨録此而遺彼哉若至微之數未盡也亦不可為律呂相生之數惟不能相生此其所以止於仲呂而數不行上下接承互各不應與易位居衛之終皆由此耳雖昔何益哉卒不知九寸者易簡之理變化之始數乃十七萬七千一百四十七之綱領總數也十七萬七千一百四十七者破碎支離之美變化之終數乃九寸之條目撒數也撒數遺於忽杪秒又條目中之遺挨者豈足為之條目耶不以綱領始數為律呂相生而以條目終數為律呂相生豈有是理耶吁聞九寸為黄鍾之實矣未聞十七萬七千一百四十七為黄鍾之實也以十七萬七千一百四十七為黄鍾之數遺以為黄鍾之病為黄鍾之實遺以為黄鍾之迂此說一行黄鍾自此而生多事矣天下之言律呂者自此而開多岐矣古樂何時而可興哉盍亦反本而求諸易簡之理與九寸者易簡之理也即此九寸分析餘數生之自有餘律吹之自有餘聲且以之制器而器具以定正音而音諧以之播樂而樂備乃不於九寸易簡之為務反於十七萬七千一百四十七紛紛瑣瑣奚為不憚煩耶煩可為也迂可為也病而迂亂而窮不可為也答曰黄鍾之實其真可謂妙矣孰敢謂其病且迂亂且窮與茲詳辯之乃知妙者自妙病者自病迂者自迂亂窮之應既往可考天下後世其慎勿以十七萬七千一百四十七而求黄鍾哉勿以是而求黄鍾古樂庶乎其有興乎

古樂苑卷之七

樂器論

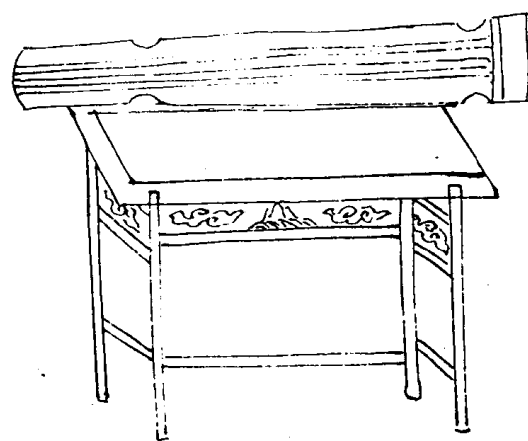
夫樂有金石絲竹匏土革木八音之器其來遠矣雖教坊樂工之流亦能道之而燕侯于晉國列釋乎豈知大小不倫長短有別而度數以生音律以諧是故十二樂不同琴也十二樂不同瑟也至於鎛鍾編鍾特磬編磬亦皆有十二樂之殊爲言不明其大小長短之制則何以別其清濁高下之音哉不揣愚劣博求諸書而詳述其制庶幾見者因器以考音因音以考律而古樂其有興乎

聲律相旋之法

古樂之廢失其制者蓋以失其聲律相旋之數久矣是以世之言樂者得彼失此舉一廢百辯駁紛紛卒無定論實由其理之不明故也數明理明則聲律定於吾心樂器成於吾目規模制度皆按數成之而不惑雖浮議非之而不疑此所以自信乎古先聖人之制作者在是樂之能成聲能成聲者在是故制在一人自能俟後聖而不惑者亦惟得其心而已得其理而已大哉聖人之心乎淵哉聖人之理乎謂鄙人也敢謂能窺其際哉惟聖人之制作原非數故因數以求聖人之理因理以求聖人之心因心以述聖人之樂姑舉其相旋一二者言之以槩其餘也相旋非止於律管而已也鎛鍾編鍾長短大小之度莫不有數也特磬編磬長博厚薄之度莫不有數也舞蹈疾徐東西南北博運莫不有數也如律數始於黃鍾之九於傳有之也至仲呂之六寸七分而復生黃鍾子律四寸五分後世未之傳也仲呂子律三寸三分五釐復生黃鍾變律二寸二分五釐世又未之傳也蓋變律倍之即復爲子律子律又倍之即復爲正律黃鍾旋倡諸律旋行律數相旋之妙法乎聲數始于八十一於傳有之也至于六十單三復生四十單五後世未之傳也及三十單一因之而復生三十單二五世又未之傳也蓋變聲倍之即復爲子聲子聲又倍之即復爲正聲第一均之聲旋倡諸均之聲旋亦此聲數相旋之妙法乎鎛鍾之長始於五尺四寸大則五尺二寸至於仲呂之鍾則以其長四尺四分而旋生五尺四寸之子律以其大三尺八寸九分而旋生五尺二寸之子律此鎛鍾相旋之法也編鍾之長始於一尺三寸五分大則一尺三寸至於仲呂鍾則以其長一尺一分一釐而旋生一尺

三寸五分之子律以其大九寸三分而旋生一尺三寸之子律此編鍾相旋之法也特磬則以一尺三寸四分而旋生乎一尺八寸股之博也以二尺六寸七分六釐而旋生乎三尺六寸股之長也以九寸而旋生乎一尺二寸鼓之博也以四尺四分而旋生乎五尺四寸鼓之長也此特磬相旋之法也編磬則以三寸四分而旋生乎四寸五分股之博也以六寸七分而旋生乎九寸股之長也以二寸二分而旋生乎三寸鼓之博也以一尺一分二釐四毫而旋生乎一尺三寸五分鼓之長也此編磬相旋之法也是法也皆樂家之遺典而世之未講者也若夫舞蹈疾徐東西南北轉運之數則以八風之次二氣之用配之以五行生數成數協之以律數聲數一皆旋生旋復未有所謂往而不返者也昔人聞琴音而知其行不旋踵者亦爲宮聲往而不返故耳一琴且爾而況全樂乎此理數之妙不容以不知知之不容以不講也謹識之于此以俟制器審音者議焉

琴制圖

琴釋

造琴之法長三尺六寸六分廣雅之言也蓋以象朞之日也廣六寸象六合也絃琴五象五行也腰廣四寸象四時也前廣後狹象尊卑也上圓下方象天地也徽有十三象十二律餘一以象閏也其形象鳳而長爲南方之禽樂之主也五分其身以三爲上二爲下參天兩地之義也以絲爲絃經綸之義也蓋八音以絲爲君以琴爲君而琴又以中徽爲君是故琴之長短之度不明則徽之遠近失其則絃之緩急失其宜絃之多寡不明則聲音之布失其道皆

所當講者也杜氏通典引易通卦驗言琴長五尺七寸與廣雅之制不同矣夫聖人之琴自有一定之制不可不考也七絃五絃之異不可不明也揚雄述清英以爲撣五絃之琴而天下化則五絃者乃琴絃之定數也後世繆傳古人加二絃以爲少宮少商者爲變宮變徵之誤耳其豈知無二變之法耶廣雅言琴三尺六寸六分則太短而非琴之制後世相傳有云伏羲之琴高一尺六寸六分廣雅誤以爲長也高三尺六寸六分則長七尺二寸（應七十二候）象神蒯爲十二絃也又云神農琴長三尺六寸三分七絃舜琴長二尺八寸二分用古玉尺孔子琴長三尺六寸用周尺固皆不足傳信然以理數斷之琴長七尺者則絃長而聲緩琴長三尺者則絃短而聲急樂書又言琴長八尺一寸則愈長而聲愈緩矣古之聖人自有中制聖人遠矣寧不信理而信於人之言哉況所云長三尺有奇者今尺又未足二尺也所以謂其過於短者信矣所云長七尺八尺有奇者今尺則四尺有餘後世謂其過於長者信矣所云琴長五尺七寸者今尺亦長三尺六寸六分知廣雅所言之數也豈其尺度之異耶必如是然後爲琴長之中制琴雖不同亦以中制爲定古人有大琴也有中琴也有小琴也所謂大小者不當以琴之長短論之惟當以絃有大小之少差爲別可也蓋以聲音繫於絃之大小而不繫於琴之長短也故絃可改而琴之長短不可踰也故通考曰琴必每調而改絃瑟必每調而退柱上下相生其理至妙知之者鮮正言琴瑟之制所以不同者存乎絃故也惟求大小得中聲音和協大聲不讙蕩而沉慢小聲不湮滅而不聞要歸於中和而已然能審於制度而不能審於美材亦非良器也蓋材木之可以爲美琴瑟者豈止一桐而已哉椅桐梓漆四木皆琴瑟之材其中又各有其別有青桐白桐赤桐此中琴瑟者白桐也本草註云桐有四種一種白桐可爲琴葉三杈開白花不結子一種荏桐子可作油一種梧桐今人收其子炒作果一種岡側桐其木沉重不可作琴梓似桐而葉小花赤生亦有三種漆對高三二丈皮白葉似椿花似槐四木皆有金石之音古人之取木以制琴瑟乃多以爲上也是故削以嶧陽之材練以檿桑之絲徽以麗水之金軫以崑山之玉雖成器在人而音含太古矣比桐材之所以爲美也

十二樂不同琴

黃鍾樂　太蔟樂

太呂樂　夾鍾樂

此四樂之琴用大絃大絃之中又有大小五等之不同也惟總謂之大琴

姑洗樂　蕤賓樂

仲呂樂　林鍾樂

此四樂之琴用中絃中絃之中又有大小五等之不同也惟總謂之中琴

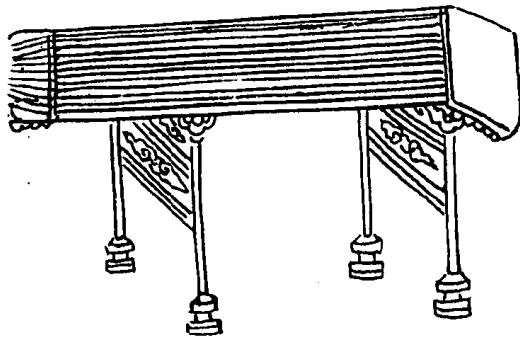
夷則樂　應鍾樂

南呂樂　無射樂

此四樂之琴用小絃小絃之中又有大小五等之不同也惟總謂之中琴

鼓琴指法按絃布律之圖

		第一徽	第二徽	第三徽	第四徽	第五徽	第六徽	第七徽
第五絃	仲呂變	應鍾子	南呂子	夷則子		應鍾正	南呂正	夷則正
第四絃	姑洗變	無射子	林鍾子	蕤賓子		無射正	林鍾正	蕤賓正
第三絃	夾鍾變		仲呂子	姑洗子			仲呂正	姑洗正
第二絃	太簇變		夾鍾子	太簇子			夾鍾正	太簇正
第一絃	大呂變	黃鍾變	大呂子	黃鍾子			太呂正	黃鍾正

琴之絃有三節聲自焦尾至中徽為濁聲自中徽至第四徽為中聲上至第一徽為清聲故樂工指法按第一絃中徽為黃鍾正第六徽為太呂正第三徽為黃鍾子第二徽為大呂子第一徽為黃鍾變又小上為大呂變（此皆第一絃）第二絃中徽為太簇正第六徽為夾鍾正第三徽為太簇子第二徽為夾鍾子第一徽最上為太簇變（此皆第二絃）第三絃中徽為姑洗正第六徽為仲呂正第三徽為姑洗子第二徽為仲呂子第一徽最上為夾鍾變（此皆第三絃）第四絃中徽為蕤賓正第六徽為林鍾正第五徽為無射正第三徽為蕤

子第二徽爲林鍾子一徽二徽之間爲無射子第一徽最上爲姑洗變（此皆第四弦）第五弦中徽爲夷則正第六徽爲南呂正第五徽爲應鍾正第二徽爲夷則子第二徽爲南呂子一徽子徽之間爲應鍾子第一徽最上爲仲呂變（此皆第五弦）

凡此各用十宮衍唱彈之

瑟制圖

杜氏通典文獻通考引正皆言瑟長八尺一寸廣一尺八寸舊圖雅瑟亦長八尺一寸廣一尺八寸所以應九九之數者也關雎傳言瑟二十五弦皆絲屬樂記曰清廟之瑟朱弦而疏越越乃瑟之底孔也疏乃通達之也朱弦練而朱之也蓋絲不練則勁而聲清練則熟而聲濁孔小則聲急大則聲遲故疏越以達其聲然後不失之太急練絲以濁其聲然後不失之太清故底孔不可過小亦不可過大絲不可盡過於生亦不可盡過於熟也其可苟哉然瑟八尺之長而弦不嫌於緩者以瑟有柱故也是故瑟可長而琴不可長也然瑟有大瑟也有中瑟也有小瑟也所謂大小者不繫於瑟之長短惟繫於弦之巨細也亦如大琴中琴小琴之義其說已見前篇按姜夔云瑟以桐爲背梓爲腹長九尺九寸首尾各九寸隱間八尺一寸廣一尺八寸中施九梁皆象黃鍾之數梁下相連使其聲舂融首尾之下爲兩穴使其聲條達卽疏越達越之義也四隅刻雲以緣其武象其出於雲和漆其壁與首尾背腹取椅桐梓漆之全每一弦設一柱柱崇二寸七分別以五色於內外相應之弦二柱皆同一色庶乎易見而可鼓也至於鼓瑟

鼓琴之法後世皆失古人之遺意不過按其時俗譜調說人聽聞竟不知有六律五聲之爲何物也其末流乃雜以妖淫悲怨之曲以古樂之器而彈淫怨之聲不亦駭且傷哉況二十五絃又不能盡用此所以淫怨之人豈知古人制器之妙用哉蓋二十五絃者虛中一絃象太極也君象也用二十四絃象二十四氣之流行也內十二絃爲十二律中聲外十二絃爲十二律清聲每一絃各備宮商角徵羽之五聲同十二律宮所唱之清鼓之正古人鼓瑟之大指也特具其法于後焉

十二樂不同瑟

黄鍾樂　太簇樂

大呂樂　夾鍾樂

此四樂之瑟用大絃大絃之中內外又各有大小十二等之不同也惟總謂之大瑟

姑洗樂　蕤賓樂

仲呂樂　林鍾樂

此四樂之瑟用中絃中絃之中內外又各有大小十二等之不同也惟總謂之中瑟

夷則樂　無射樂

南呂樂　應鍾樂

此四樂之瑟用小絃小絃之中內外又各有大小十二等之不同也惟總謂之小瑟

鼓瑟指法按絃布律之圖

柱	正應	子應	
柱	正無	子無	
柱	正南	子南	
柱	正夷	子夷	
柱	正林	子林	
柱	正蕤	子蕤	
柱	正仲	子仲	變仲
柱	正姑	子姑	變姑
柱	正夾	子夾	變夾
柱	正太	子太	變太
柱	正大	子大	變大
柱	正黄	子黄	變黄
柱	正應	子應	
柱	正無	子無	
柱	正南	子南	
柱	正夷	子夷	
柱	正林	子林	
柱	正蕤	子蕤	
柱	正仲	子仲	變仲
柱	正姑	子姑	變姑
柱	正夾	子夾	變夾
柱	正太	子太	變太
柱	正大	子大	變大
柱	正黄	子黄	變黄

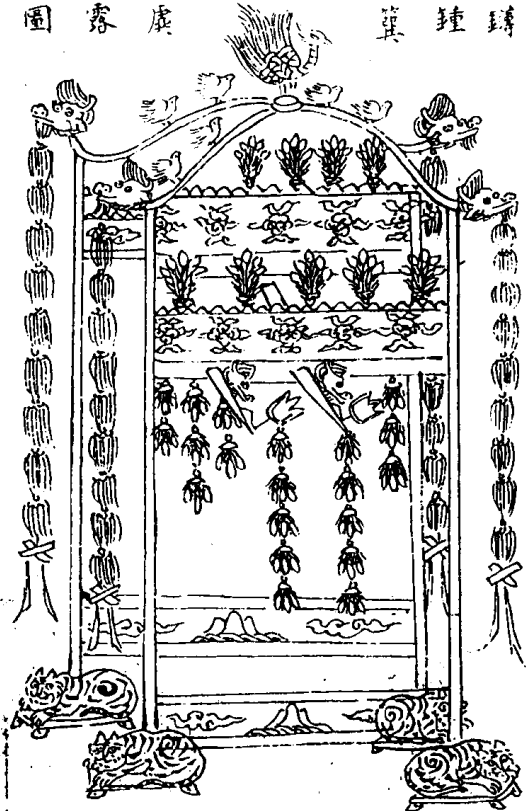
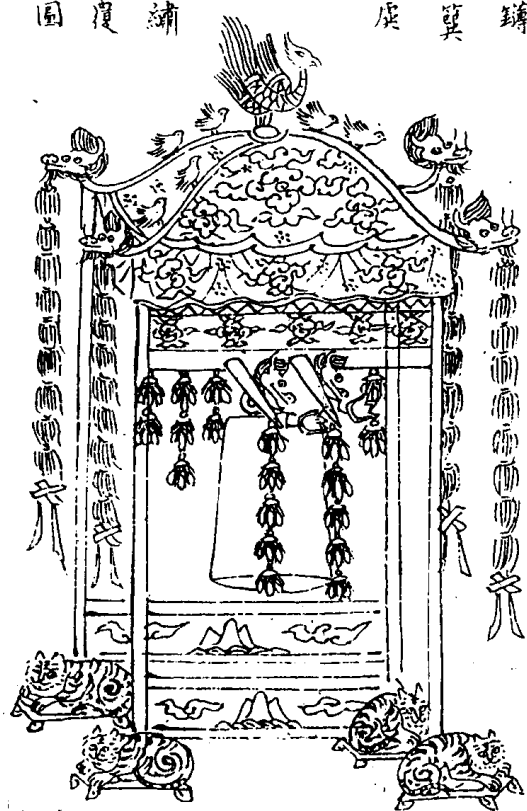
焚聲係乎柱前其柱則清卻其柱則濁蓋其音甚微常失之於小故但以清中相應而雙彈之惟取其清之與中而嫌於濁也然中聲之準有三也清聲之準亦有三也等殺下明則失之陵犯矣内十絃爲十二律之中聲也外十絃爲十二律之清聲也内彈十二正之中聲則外彈十二清聲以應正律也内彈十二子之中聲則外彈十二清聲以應子律也内彈六變之中聲則外彈六變清聲以應六變律也右手彈第一絃黄鍾中聲則左手彈第十三絃黄鍾清聲應也右手彈第二絃大呂中聲則左手彈第十四絃大呂清聲應也右手彈第三絃太簇中聲則左手彈第十五絃太簇清聲應也右手彈第四絃夾鍾中聲則左手彈第十六絃夾鍾清聲應也右手彈第五絃姑洗中聲則左手彈第十七絃姑洗清聲應也右手彈第六絃仲呂中聲則左彈第十八絃仲呂清聲應也右手彈七絃蕤賓中聲則左手彈第十九絃蕤賓清聲應也右手彈八絃林鍾中聲則左手彈第二十絃林鍾清聲應也右手彈九絃夷則中聲則左手彈第二十一絃夷則清聲應也右手彈第十絃南呂中聲則左手彈第二十二絃南呂清聲應也右手彈第十一絃無射中聲則左手彈第二十三絃無射清聲應也右手彈第十二絃應中鍾聲則左手彈第二十四絃應鍾清聲應也此爲第一準之清聲也又如右手彈第一絃黄鍾子之中聲則左手彈第十三絃黄鍾清聲應也推而徧於十二子律之中清雙彈一如前法此爲第二準之中清也又如右手彈第一絃黄鍾變之中聲則左手彈第十三絃黄鍾清聲應也推而徧於六變律之中清雙彈一如前法此爲第三準之中清也凡此各用十二宮術唱彈之

鎛鍾制圖

周宣和博古圖特鍾樣

鎛鐘簨虡露圖

鎛簨虡繡覆圖

鎛鐘釋

鎛即鎛也樂記言鐘聲鏗鏗以其有號令之象數以言之宣群音而始條理者也後世不知鎛鐘之用乃誤以爲編鐘爲小鐘蓋不稽周禮儀禮之文故耳周禮有鎛師掌金奏之鼓註云鎛如鐘而大儀禮設樂四其南笙鍾其南鎛皆南陳其南頌鍾其南鎛皆南陳觀此則鎛鐘別爲宣樂之大鍾而非笙頌編鍾之類明矣雖其陳器與節制不同者以其樂賓則志在於射而畧於樂故未可以大樂而求全之也惟明夫鎛之不同于編則宣樂之音有其器矣蓋子註云於其未作先擊鎛鍾以宣其聲則用之以爲倡始之器也信矣又所以集樂之大成者則非在小成之列益信矣况金從專則必專奏以倡群音决非編鍾也尚何疑我然鎛不可以一定拘也樂有十二則鎛有十二也其制當以編鍾之法而四倍之通考曰鎛亦以此法而四倍之謹述鑄十二鎛鍾長短大小之法于後惟大不出均重不過石可也

鎛鍾長短大小之度

黄鍾樂
長五尺四寸
大五尺二寸

林鍾樂
長三尺六寸
大三尺二寸

太簇樂
長四尺八寸
大四尺六寸二分

南呂樂
長三尺二寸
大三尺〇八分

姑洗樂
長四尺二寸八分
大四尺一寸〇二釐

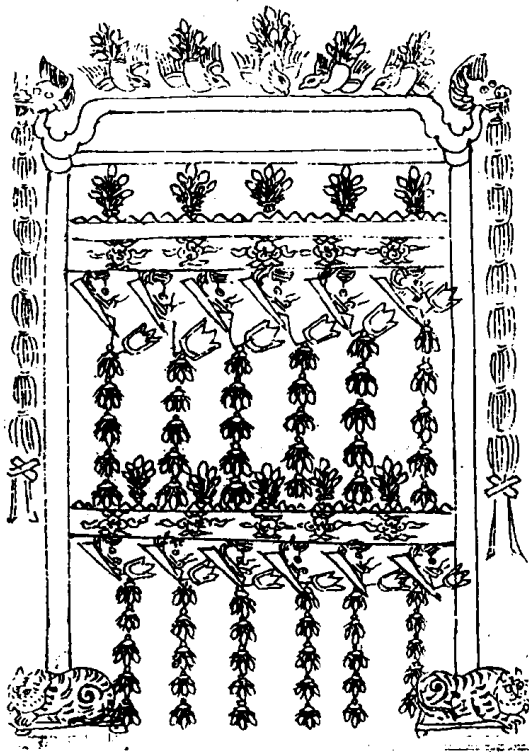
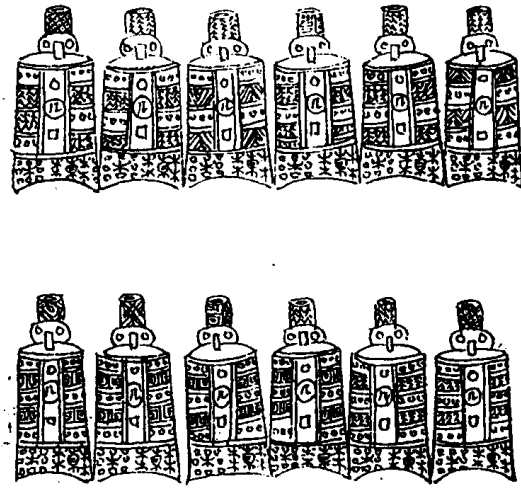
應鍾樂
長二尺八寸六分
大二尺七寸三分五釐

蕤賓樂
長三尺八寸二分
大三尺六寸四分八釐

大呂樂
長五尺二寸
大四尺九寸

夷則樂
長三尺四寸
大三尺三寸

夾鍾樂
長四尺六寸
大四尺四寸

無射樂
長三尺二寸　大二尺九寸二分四釐

仲呂樂
長四尺　生黄鍾子律作三位算
大三尺九寸　還生黄鍾子律作二位算

編鐘簨虡圖

編鐘制圖

周宣和博古圖鐘樣增損為之

編鐘釋

編鐘者歌鍾十二笙鍾十二也書言笙鏞者指笙鍾也非鎛鍾也傳謂之大鍾誤矣夫既以鳴球為合歌之磬則於堂上歌磬矣豈有堂下獨言大鍾而不言笙鍾哉至於鑄鍾之法有輕重大小又不容以一律齊也左傳伶州鳩曰樂器重者從細輕者從大如此則大者反輕小者反重是使黃鍾最薄而輕自大呂以降迭加厚重卑得以陵尊小得以加大矣其可乎周禮大鍾十分其鼓間以其一為之厚小鍾十分其鉦間以其一為之厚（鼓鍾唇之上祛少高之處也所擊處鉦鼓之上也）則是大鍾宜厚小鍾薄乃制之宜也豈可使小者反厚大者反薄哉若太厚則聲不發太薄則聲散形大則聲迫窄形小則聲揚而不散鍾柄長則震而不定大而短則聲疾而短聞是以大則宜長小而長則聲舒而難息是以小則宜短皆不可不知也唐時岑陽耕者得古鍾長一尺有奇揚牧扣之曰此姑洗鍾也既削拭有刻在兩夾果然又通考云黃鍾鍾長一尺三寸五分大一尺三寸觀此則鍾磬之長短其度數必有一定之理而不可易者由此推之則鑄鍾之法必先擬諸律以異其輕重大小長短之形

而後考擊以定其爲何律之所從生何聲之所從出可也至於擊之之法則又當隨其鍾之大小輕重而異其施焉不惟擊鍾之有法而懸鍾亦要之得其宜也文侯曰鍾聲不比乎左高蓋言鍾聲之不和者以懸之不得其平而鍾之高獨偏于左故也

編鍾長短大小之度

黃鍾鍾
長一尺三寸五分　大一尺三寸

林鍾鍾
長九寸
大八寸四分

太簇鍾
長一尺二寸
大一尺一寸二分

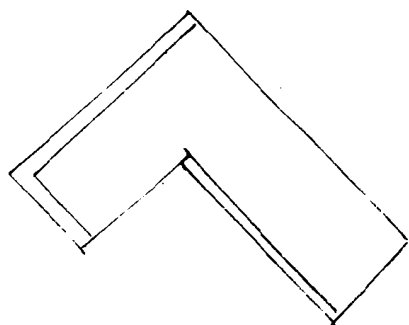
南呂鍾
長八寸
大七寸五分

姑洗鍾
長一尺〇八分
大一尺

應鍾鍾
長七寸二分
大六寸七分

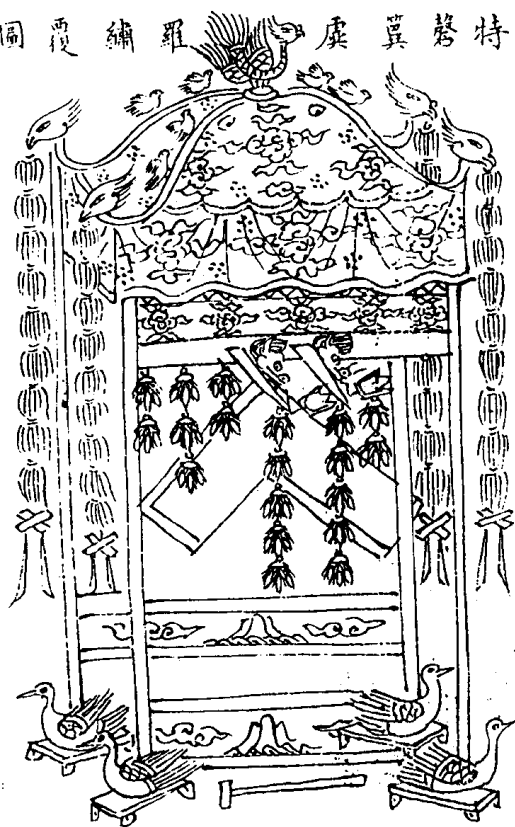
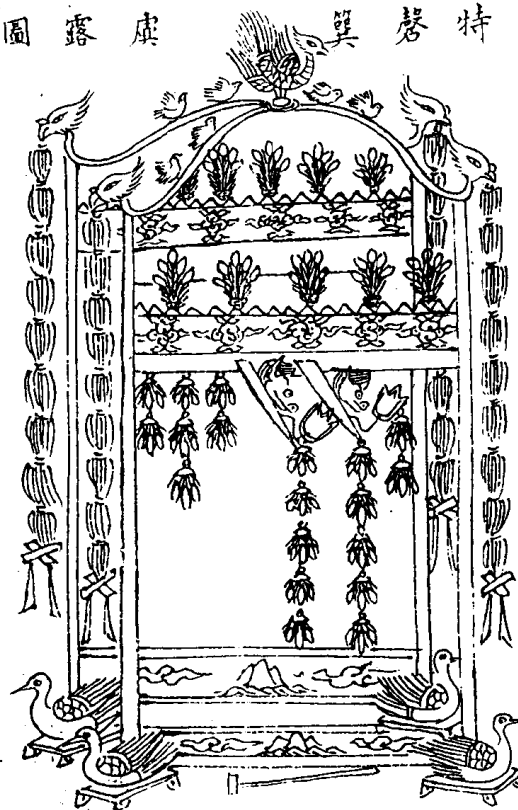
蕤賓鍾
長九寸六分
大九寸

大呂鍾
長一尺二寸八分
大一尺二寸

夷則鍾
長八寸　分五厘
大八寸

夾鍾鍾　長一尺一寸四分　大一尺〇八分

無射鍾　長七寸六分　大七寸五分

仲呂鍾　長一尺〇一分三厘三毫一絲　大一尺

特磬制圖

特磬簨虡露圖　特磬簨虡羅繡覆圖

特磬釋

特獨也特縣之磬也文獻通考曰大則特縣小則編縣又曰特縣之磬非編磬是也特磬而非編磬則鎛鍾誠非編鍾也誠非小鍾也是以不可相因而得之乎謹按磬之爲制也周禮冬官磬氏爲磬倨(音據)句(音鉤)一矩有半(必先度一矩爲句一矩爲股而求其弦既而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也磬之制有大小此假矩以定倨句非用其度也)其博爲一(特爲股之廣一律)股爲二(謂後長二律)鼓爲三(謂前長三律)參分其股博去一以爲鼓博參分其鼓博以其一爲之厚(以當律去)以上則摩其旁(已上大上謂聲清也磬聲大上則摩鑢其旁薄而廣則濁)已下則摩其耑(太下則濁也短而厚則清耑音端)旁磬之博廣也耑磬之兩端也股磬之上大者鼓其下小者康成云股外面鼓內面則擊者爲前而在內不擊者爲後而在外內者在下外者在上其大小長短雖殊而其厚均也其博厚莫不有數存乎其間要之適乎清濁之中者薄以廣且厚而已然特磬之制各有不同樂有十二則特磬亦有十二也其法當視編磬而四倍之文獻通考亦曰特磬則四倍其法而爲之是也其法于後

特磬長短博厚之度(長短雖殊皆均厚八寸也)

黃鍾樂

股

博一尺八寸

長三尺六寸

鼓

博一尺二寸

長五尺四寸

弦

博五尺四寸

林鍾樂

股

博一尺二寸

長二尺四寸

鼓

博八寸

長三尺六寸

弦

太簇樂

愽三尺六寸

股

愽一尺六寸

長三尺二寸

鼓

愽一尺〇六分八厘

長四尺八寸

弦

南呂樂

愽四尺八寸

股

愽一尺〇七分

長二尺一寸四分

鼓

愽七寸一分二厘

長三尺二寸

弦

姑洗樂

愽三尺二寸

股

愽一尺四寸四分

長二尺八寸六分

鼓

愽九寸五分

長四尺二寸八分

弦

應鐘樂

愽四尺二寸八分

股

愽九寸六分

長一尺九寸〇二厘

鼓

愽六寸三分四厘

長二尺八寸六分

弦

博二尺八寸六分

蕤賓樂

股

博一尺二寸八分

長二尺五寸三分六厘

鼓

博八寸四分六厘

長三尺八寸二分

弦

博三尺八寸二分

大呂樂

股

博一尺七寸〇八厘

長三尺三寸八分二厘

鼓

博一尺一寸二分八厘

長五尺一寸

弦

博五尺一寸

夷則樂

股

博一尺一寸三分九厘

長一尺二寸五分五厘

鼓

博七寸五分二厘

長三尺四寸

弦

博三尺四寸

夾鍾樂

股

博一尺五寸二分

長三尺〇〇八厘

鼓

博一尺〇〇四厘

長四尺五寸四分

弦

博四尺五寸四分

無射樂

股

博一尺〇〇四厘

長二尺〇〇六厘

鼓

博六十七分

長三尺〇三分

弦

博三尺〇三分

仲呂樂

股

博一尺三寸四分

長二尺六寸七分六厘

鼓

博九寸

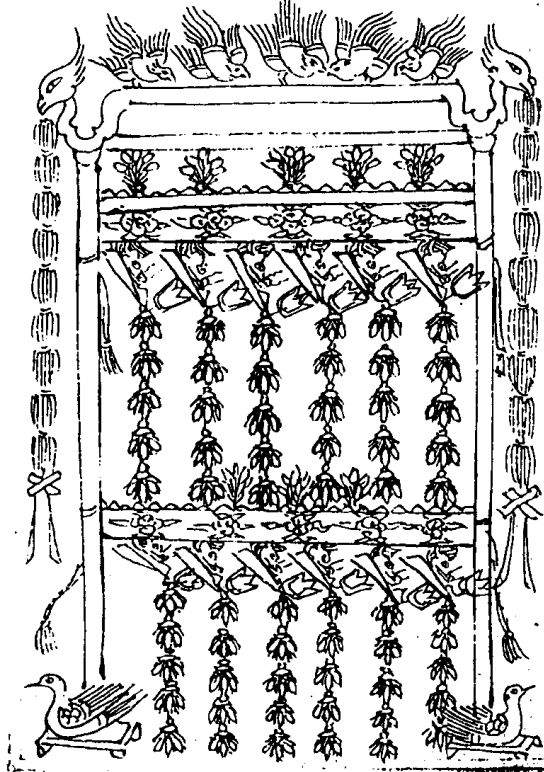
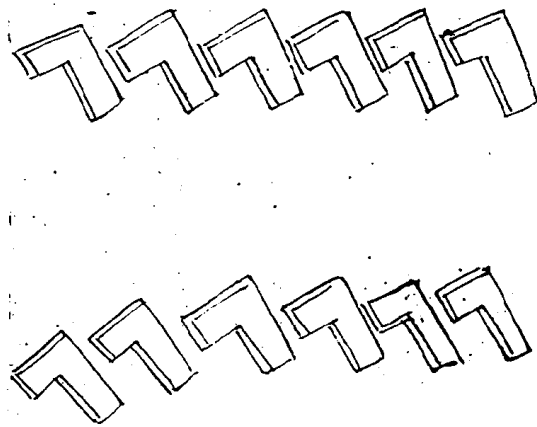
長四尺〇四分

弦

博四尺〇四分

編磬簨虡圖

編磬制圖

編磬釋

編磬者歌聲十二聖磬十二也後世不知古人十二之制於十二之外而鍾磬妄加其數編磬二十八之說始於漢之鄭康成也大架所用二十四枚傳於唐之李冲也小架所用十四枚大周之正樂所出也二八之制其失自乎四清二七之制其失自乎二變欲復古樂者必廢四清除二變鍾磬各為十二乃古制也磬制之說已見于前矣謹以編磬度數之詳著之于後

編鍾長短博厚之度長短雖殊皆均厚二寸也

黄鍾磬

股

博四寸五分

長九寸

鼓

博三寸

長一尺三寸五分

弦

博一尺三寸五分

林鍾磬

股

博三寸

長六寸

鼓

博二寸

長九分

弦

博九寸

太簇磬

股

博四寸

長八寸

鼓

博二寸六分二厘

長一尺二寸

弦

南呂磬 倨一尺二寸

股 倨二寸七分 長五寸四分

鼓 倨一寸七分五厘 長八寸

弦

姑洗磬 倨八寸

股 倨三寸六分 長七寸二分

鼓 倨二寸三分四厘 長一尺〇八分

弦

應鍾磬 倨一尺〇八分

股 倨二寸四分 長四寸八分

鼓 倨一寸五分六厘 長七寸二分

弦

蕤賓磬 倨七寸二分

股 倨三寸二分 長六寸四分

鼓 倨二寸〇八厘 長九寸六分

弦

愽九寸六分

大呂磬

股

愽四寸二分八釐

長八寸五分四釐

鼓

愽二寸七分八釐

長一尺二寸八分

弦

愽一尺二寸八分

南呂磬

股

愽二寸八分六釐

長五寸七分

鼓

愽一寸八分四釐

長八寸五分四釐

弦

愽八寸五分四釐

夾鍾磬

股

愽三寸八分二釐

長七寸六分

鼓

愽二寸四分六釐

長一尺一寸三分八釐八毫

弦

愽一尺一寸三分八釐八毫

無射磬

股

愽二寸五分五釐

長五寸〇二釐

鼓

愽一寸六分四釐

長七寸五分九釐二毫

弦

倖　五分九厘二毫

仲呂磬

股

倖三寸四分

長六寸七分

鼓

倖二寸二分

長一尺〇一分二厘四毫

弦

倖一尺〇一分二厘四毫

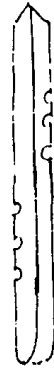
簨虡

簨虡之制有虞氏已有之矣非至三代而始有也惟至周而後備耳明堂位曰夏后氏之龍簨虡鬻子曰大禹為銘於筍虡商之崇周之璧翣周禮冬官梓人為筍虡靈臺曰虡業維樅有瞽曰設業設虡崇牙樹羽夫拘虡之文雖見於三代而其制則本於有虞也是故孔氏註曰植者為虡横者為栒大版謂之業刻木鑿於栒而為崇牙植鳥之羽於崇牙之上故曰樹羽樹五采之羽以為文畫繪為翣戴以璧樹翣以栒之角故曰璧翣謂之筍者以其横穿業下如筍貫地而出然也筍亦為簨者以生於南故也筍亦為栒者以木為之故也虡亦為虞者以樂出虞故也陳氏樂書曰鍾虡飾以贏屬磬虡飾以羽屬器異異虡故也鍾鼓之筍皆飾以鱗屬其文若竹之有筍然文同同筍故也筍則横版設於崇牙其形高以峻虡則植之設之以業其形直以業是筍之上有業業之上有崇牙崇牙之上有樹羽筍之兩端又有璧翣鄭氏謂戴璧垂羽是也蓋簨虡所以架鍾磬崇牙璧翣所以飾筍虡夏后氏飾以龍商飾以崇牙而無璧翣至周則極文而三者具矣故曰虞氏以前有

之文同而後備也謹按歷代通典及文獻通考所載傳制
度詳載于後
鍾筍　筍簴橫木兩端刻龍蛇鱗物之形
鍾虡　植木刻猛獸之形為之趾
磬虡　植木刻用鳥獸之形為之趾
業　業大版也所以飾栒為縣也捷業如鋸齒
崇牙　樅也飾刻畫之為重牙即業之上齒也樅峻峙貌
詩註曰縱業上縣鍾磬處以綵色為崇牙其狀樅
樅然者也明堂位註曰崇牙者刻木為之飾以采
色其狀隆然殺入於簨之上施崇牙以掛鍾磬也
樹羽　置羽也置之於栒虡之上用
有瞽註曰置五采之羽於崇牙之上
璧翣　畫繒為翣戴以璧垂五采羽於其下樹於簨角之
上
明堂位註曰畫繒為翣戴之以璧下懸五采之羽
而挂於簨之角為謂之下懸則當懸於翣璧之下
與喪禮綴於翣之兩角者其制自不同矣喪大記註曰以五采羽作雉緌翣之兩角也一謂之戴璧一謂之戴璧則當於

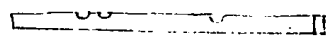
翣之兩角者戴璧玉於翣之下更戴以璧玉與喪
禮於翣之兩角止戴圭玉者其制又不同矣喪大記曰
黼翣二黻翣二畫翣皆戴圭註曰天子翣之兩角皆戴圭玉也或曰翣之兩角既
不戴圭玉則當戴璧玉以璧易圭是也既縣羽於
下則又當加一璧戴翣以綴羽固無疑矣然綴五
采羽之翣之兩角者翣之本制也今用之於簨虡
當仍其本制而加五采羽於翣璧之下亦通

管制圖

管釋

書所謂下管乃指管籥笙簫竽篴之類以竹管為之者皆總名之以管也覩於周禮太師下管播樂器小師掌教籥管瞽矇掌教簫管笙師掌教笙管詩言嘒嘒管聲爾雅言管長尺圍寸有底太者曰籥（音嬌）中者曰篞（音捏）小者曰篎（音妙）又昔女媧氏命娥陵氏制都良之管以一天下之音又命聖氏為班管以合日月星辰名曰充樂觀此則有分言之管專言之管有總言之管蓋可見矣大司樂謂孤竹之管於圜丘奏之（孤竹竹之特生者取陽數奇也）絲竹之管於方丘奏之（絲竹竹枝根之末生者以為陰小也）陰竹之管於宗廟奏之（陰竹生於山北者亦取西陰之義）管之不同亦明矣先王之制管所以道達陰陽之聲然陽奇而孤陰偶而群陽大而寡陰小而衆陽顯而明陰幽而晦孤竹之管以之降天神取其奇而孤也絲竹之管以之出地示取其少而衆也陰竹之管以之禮人鬼取其幽而晦也易曰方以類聚物以群分於斯見矣夫然後知取竹各有其義管制各有其法傳云管如篴併兩而吹之可見管自為一器而非總名之管也又明矣鄭司農以為管之狀如篪有六孔廣雅以為八孔長一尺圍一寸無底通考言合兩管以定十二律之音左右各四竅左具黃鍾至仲呂之聲右具㽔賓至應鍾之聲古者截竹正音律管併而吹之以達六陰六陽之聲其制不過如此升之雅樂可也盡得之矣

籥制圖

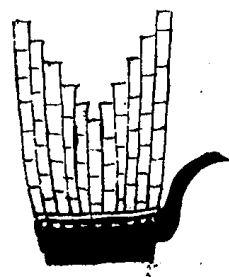
籥釋

詩註言鞉鼓管籥作於堂下則管籥爲古樂器明矣又按周禮有籥師禮記有葦籥爲伊耆氏之樂則伊耆氏已有籥矣易以震爲萑葦爲蒼筤竹則葦籥竹籥皆震音也古人始作樂器而葦籥居其先爲震六子之首籥爲衆樂之先始乎葦而成乎竹北端也伊耆氏也或以伊耆爲堯然堯時八音已具豈特葦籥土鼓而已哉其爲器本於黃鍾之籥竅而三之乃太極元氣函三爲一行於十二辰具於十二律所以通中聲而上下之之意也郭璞以爲籥如笛而三孔主中聲而上下之即此意也毛萇以爲六孔廣雅以爲七孔考籥之制必據鄭康成郭璞之言爲是陳氏樂書言大籥謂之產中謂之仲小謂之箹籥之大者其聲出不窮非所以爲約也小者其聲則約而已若夫大不至於不窮小不至於太約此所以謂之仲也然則鄭郭三孔之籥豈其中者歟毛萇六孔之籥豈其大者與雖然皆不出乎中聲而廣雅有七孔爲笛之說豈附會七音而遂誤乎

笙制圖

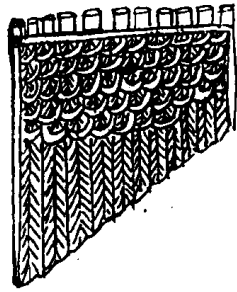
笙釋

笙生也象物貫地而生竹母曰匏以匏爲之列管匏中施簧管端黄金鍱爲之其管有長短之制爲有六合之和爲達陰陽之氣通生生之義故有長短而黄鍾爲始其形鳳翼其聲鳳鳴其長四尺大笙十九簧謂之巢以衆管在匏有鳳巢之象也小笙十三簧謂之和以大者唱則小者和也儀禮曰三笙一和而成聲註云三人吹笙一人吹和凡四人也爾雅曰笙小者謂之和按此則宜兼大小而吹之也後世不知三笙一和之笙乃誤以竽謂之和夫既謂之竽則不可謂之笙謂之笙則不可以爲竽也亦明矣杜氏通典云笙宮管在中央竽宮管在左旁此笙竽之別也其所以同者笙竽異器而同和耳故周官竽與笙均掌之以笙師也其實惡得而同之哉又如笙簧莫非黄也有笙中之簧有非笙中之簧鹿鳴曰吹笙鼓簧莊子言簧鼓笙中之簧是也有言巧言如簧者謂非笙中之簧傳稱有五舌竹簧有鐵秉之簧豈非簧之變體歟

竽制圖

竽釋

竽盂也亦迂遠也以匏中虚而能通氣出聲達之于遠也用竹管植於匏中而竅其管底之側以薄葉障之吹則鼓之而出聲亦如笙然也大率與笙同音惟異器異義異宮故其樂說傳以竽爲爭矣之音韓非子曰竽者五聲之長樂法圖曰吹竽有以知法度竽音調則度數得矣觀此則竽之制也其義不亦淵哉陳氏樂書言女媧氏使隨裁匏竹以爲竽其形參差以象鳥翼火獸也火數二其成數則七焉冬至吹黄鍾之律而間音以竽冬則水旺而竽以之前

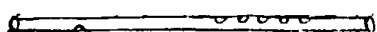
水器也水數一其成數六因六而六之三十六者竽之簧數也因七而六則四十二寸者竽之長數也後世所存多二十三管宋朝宋祁嘗於樂府得古竽有管而無簧管皆曲頸爲鳳鍗樂工以爲無用之器惟范防嵗更造使其清正倍三均之聲是不知古變二四清以合乎聲律之正者也

簫制圖

簫釋

簫肅也其聲肅肅而清也其器編竹而成也其形象鳳翼而參差也其音若鳳鳥之和鳴也夫鳳南方之禽以五行推之乃南方朱鳥則火禽也火生數二成數七二七十四則簫長尺有四寸蓋取諸此爾雅大簫謂之言小者謂之筊郭璞謂之大者長尺四寸小者長尺二寸是也必有大小者所以相應而和鳴也其聲象雖取於鳳然所以成其聲象者實本於三才蓋三才則爲三十故大簫三十管一則以備三才之數一則以盡十二律正子變之聲三才中參一太極以一合三而爲四四而三之則爲十二故簫十二管陳氏樂書云尺四寸者二十四管而善應故謂之言尺二寸者十二管而交鳴故謂之筊其說雖近似然十二律正子變之聲亦不能以盡備更宜參考至於郭璞謂之以大簫爲二十三管小簫十六管蓋十六則兼四清在其中矣二十三則遺其六變聲矣唐樂圖則十八管亦取四清倍音皆非古制也又有以龜茲部所用二十一管者取七音而三倍之豈宜存之以亂華耶故管之多寡度之長短古人自有中制管過多則音繁過寡則音狀過長則太

濁過短則太清爲當於其中制以盡夫正聲子聲變聲則已矣不必非此而遠有所慕也

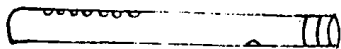
篴制圖

篴釋

竹篴大率長一尺四寸者相傳之言也舊爲四孔京房加一孔而爲五孔以備五音後世或八孔或七孔通考言梁武帝素善鍾律又制爲十二篴黃鍾篴長三尺八寸大呂篴長三尺六寸太簇篴長三尺四寸夾鍾篴長三尺二寸姑洗篴長三尺一寸仲呂篴長二尺九寸蕤賓長二尺八寸林鍾篴長二尺七寸夷則篴長二尺六寸南呂篴長二尺五寸無射篴長二尺四寸應鍾篴長二尺三寸并周代古鍾並皆不差被以八音莫不和韻以此言之雖其長短相去之間各止一寸然清濁之音亦少差別莫非古人十二樂異制之家法也故詳記其法以爲篴之取裁云若夫漢蔡邕推五聲十二律之篴其於尺寸分釐無不分析周悉其法可謂詳矣然不知去二變以全五音除六十律以存十二律其於先王之制不亦遠乎不可以爲法者也

塤制圖

塤釋

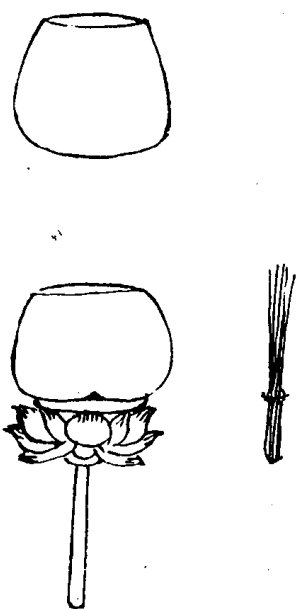
壎塤一器而有二字之義何也金方而土圓水平而火銳拾遺記曰庖犧氏灼土爲壎禮興爲壎以水火相合而後成器以土而從熏火也故謂之壎也塤圓也喧也塤青陽之氣也圓則行也陽氣始行喧動萬物水土始萌於十一月成於立春象萬物萌出土中也其制則中虛上銳如秤錘然火之形也平底六孔水之數也飾之以黃土之正色廣雅以土爲之樂記傳曰土爲之詩傳大如鴈子通考言古有雅塤如鴈子頌塤如鷄子其聲高濁合乎雅頌故也

皇祐中有制頌塤調習聲韻並合鍾律分前後上下之孔以發十二律之聲頌塤雅塤對而吹之尤協律清和可謂善矣成去四清二變而合六律庶乎先王之樂也今酌先王之中制則宜倣大塤小塤合而吹之大以灼土爲之小以生土爲之使不失其用土之義灼土之制可爲陳氏樂書謂大者聲合黃鍾小者聲合大蔟其說非也大小無不有黃鍾太簇之聲也爲之大小者所以取其應和云耳非如陳氏之說也

篪制圖

篪釋

詩言仲氏吹篪蓋言篪聲與壎聲相應和也考其制則有大篪有小篪爾雅以大篪謂之沂郭璞以竹爲之管皆橫而吹之大篪八孔見於詩傳及廣雅者是也小篪七孔見鄭司農及郭璞者是也大篪長一尺四寸圍三寸小篪長一尺二寸此皆以禮經傳爲據

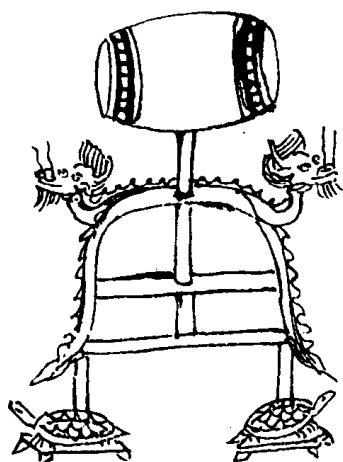
缶制圖

缶釋

缶瓦器也古樂器也唐堯之時有擊壤而歌者也因使鄗以康輅實缶而鼓之是以易之盈缶見於比用缶見於坎鼓缶而歌見於離詩之擊缶見於宛丘是缶之爲樂自唐至周所不易也先儒以爲始於西戎其說疎矣徐幹日聽黃鍾之音知擊缶之細是知缶爲器之細者歟其爲器也中虛而善容外圓而善應中聲之所自出者也其形如覆盆又曰形如足盆蓋缶之下爲三耳欤其易於繫縛也三耳則如足然待擊編鍾則用四枝擊缶以應鍾聲也待擊編磬亦用四枝應磬聲也

建鼓制圖

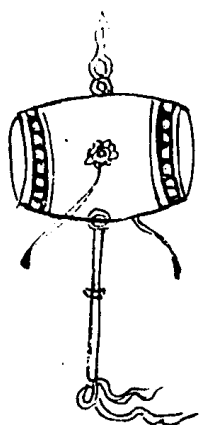
建鼓釋

鼗乃倡始之器也樂之將作必先擊之以聳動衆聽故曰先以警戒後世以爲有和終之鼓則非也鼓有大小擊其大者而小者應焉無非所以爲倡始之用也夏之足鼓殷之楹鼓周之建鼓皆大鼓也儀禮大射建鼓一在東南鼓一在西南鼓即此鼓也足鼓者少昊冐革以爲鼓夏加四足也楹鼓者是楹爲一楹而四稜貫鼓於端猶四植之桓圭也建鼓者樹而建之也莊子曰負建鼓建鼓可負則以楹貫而置之也魏晉以後置而植之亦謂之建鼓隋唐又棲翔鷺於其上宋以後因之其制高六尺六寸中植以柱設重斗方蓋蒙以珠網張以絳紫繡羅四角有六龍竿皆銜流蘇璧璜以五采羽爲飾竿首亦以翔鷺刻龜于趺置鼓之制有虞氏雖致其用至周則極其丈今考古而備其義則當用建鼓而加四足於柱外以夏制近於虞而周制得其文故兼夏周而有之也仍采唐宋稽古遺意一如其斗蓋繡羅繪畫五采雲色四角爲龍首皆銜流蘇璧璜以五采羽爲飾四足倣璣衡之足之制刻龜爲趾棲翔鷺於其上夫鷺水鳥也水氣和則群鷺集鼓乃北方之氣也屬於水鼓聲和則水氣應故群鷺集焉用刻龜爲趾者夫龜介蟲之長也馬氏禮解曰玄武水屬也其類爲介故名則其蟲介是以用龜爲鼓虡之趾猶磬虡之趾用鷺之意夫鷺鴈屬産於西北其性好陽溫而悪陰寒謂爲之隨陽之鳥磬乃西北方之器也属於金水之交磬聲和則金水之氣應而西北之方陽溫之氣至矣故鴈鳥集焉此皆義也

鼖鼓制圖

鼙鼓釋

鼙鼓亦小鼓列之于東以應大鼓者也大射有朔鼙應鼙詩以應配棘則朔鼙亦棘鼓之類耳後世樂府有左鼙右應之鼓設而不擊用四散鼓在四隅掌以爲節非古制也革正之可爲大射以應鼙在阼階西建鼓之東朔鼙在西階西建鼓之北與此鼓之列于東而不同者何也蓋儀禮樂賓之樂國爲一節之用志在射而略於樂故不必以大樂之倫而拘拘以求同也鼙鼓之制以竹爲柄樹之而擊撫焉先儒謂鼓有柄曰鞀亦曰鞞鞞與鼙同是也亦出事林廣記

鼗鼓制圖

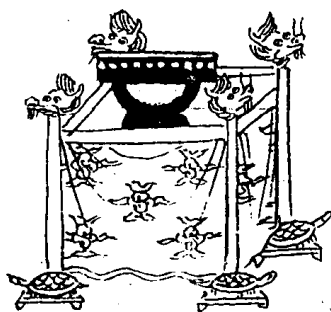
鼗鼓釋

鼗鼓所以應和大鼓者也如鼓而小有柄持而搖之則旁耳自擊但鼓有不同有靁鼗有靈鼗有路鼗靁鼗八面用以祀天神也靈鼗六面用以祀地示也路鼗四面用以禮人神鬼也四面以上皆黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射大呂之樂也奏夾鍾仲呂則鼓三面以配縣鼓之三也奏林鍾南呂則鼗二面以配縣鼓之二也奏應鍾則鼗一面以配縣鼓之一也

縣鼓制圖

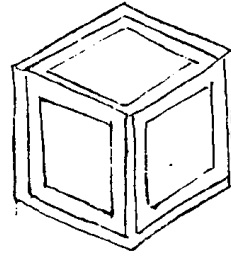
縣鼓釋

縣鼓亦小鼓大鼓之配也禮器曰縣鼓在西正與鼖鼓列于頌磬西紘之下者（亦出儀禮篇）周禮所謂靁鼓靈鼓路鼓者是已有詩篇所謂應田縣鼓即此之縣鼓也靁鼓八面用以祀天神者黃鍾之樂靈鼓六面用以祀地示者四望山川社稷皆在其中太蔟姑洗蕤賓之樂也路鼓四面用以祀人鬼者宗廟及歷代帝王先聖先賢皆在其中夷則無射大呂之樂也奏夾鍾仲呂則縣鼓三面奏林鍾南呂則縣鼓二面奏應鍾則縣鼓一面曹氏曰周鼓始垂於簨虡故謂之縣鼓縣鼓豈至周而後有哉虞氏以前已有其制至周之簨虡則極其文而制始備耳故後世獨以縣鼓爲周制而忘其爲之於古先也

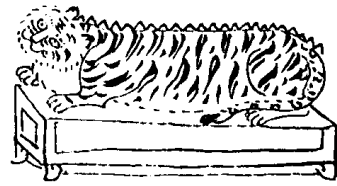
節鼓制圖

節鼓釋

節鼓小鼓與鼙鼓並列于東以應建鼓者也其制狀如奕局爲鼓必圓有方有圓者蓋以建鼓鼖鼓鼙鼓縣鼓皆圓矣中則雜以一方蓋以波濟此之義也樂書云自唐以來升歌用之傅休奕節賦曰黃鍾鳴歌九韶興舞口非節不詠手非節不拊是也隋制節鼓上自大駕中自皇太子下迨正一品並朱漆畫飾以葆羽唐六典用之所以興止登歌之樂也又江左清樂亦用之皆用之以爲節鼓者也或以爲大鼓非也或以爲齊鼓亦非也

柷制圖

柷釋

柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄旁開孔內手於中持柄連底撞之令左右擊樂之始作也擊柷以合之宋仁宗明道時禮官言柷舊以方畫木爲之外圖以時卉則可以矣而中設一色非稱也今當創法垂久用明制作之意有所本爲柷之中東方圖以青隱而爲青龍南方圖以赤隱而爲丹鳳西方圖以白隱而爲騶虞北方圖以黑隱而爲靈龜中央圖以黄隱而爲神螾奏可此亦得古人作制之意也當并而用之

敔制圖

敔釋

敔狀如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以籈擽之籈長一尺以木爲之杜氏通典以竹爲之言碎竹以擊其首而逆戛之蓋木爲柄竹爲之末也樂將終也擽敔以止之蓋節樂之器也宋儒曰柷陰也敔陽也樂作陽也以陰數成之樂止陰也以陽數成之固天地自然之理也是故柷爲之器方二尺四寸深一尺八寸者也陰始於二四終於八十陰數四八而以一陽主之所以作樂則於衆音先之而已非能成之也此柷所以居之于東象春物之成始焉敔狀伏

虎西方之陰物也鉏鋙之刻三九之數也椽籈之長六之數也陽成於三變於九而以陰十成之所以正樂此敔所以居之于西象秋物之成終焉然柷則中虛而敔則內實者何與夫樂以出虛故作樂以虛為本及其止也則歸之于實此柷敔之義所以有別也

鍾磬皆十二

律有十二故鍾磬亦各有十二其有正有子變之分者故擊有輕重之別而已十二之外無加焉若謂鍾十六磬十六者蓋亦因于四清之說而為之誤耳虞書启蕃典樂小傳云如方響藏有十六片乃是十二律外加四清聲也惟是之誤故鍾聲亦各加四而為十六也然十六之說亦不過周禮小胥半為堵全為肆其小註乃云每方各十六枚半陳為堵全陳為肆周禮未嘗正言其為十六也小註之誤耳一時因仍其誤而不深探其本乃一尺吹形百尺吹聲竟不思古人十二之制而增增妄加其數外謬日甚豈止一二而已哉其來也遠矣漢服虔加七律而為十九隋之牛洪論後周鍾磬之懸長孫紹援國語書傳一律七始之制合正倍為十四梁武帝又加濁倍三七為二十一後漢公孫崇又參縣之合正倍為二十四至唐分大小二調兼用十六二十四枚之法皆小二變四清言之也蔽於二變者不過溺於國語書傳蔽於四清者不過溺於樂緯皆非聖經之意也必使上不失之四清聲下不失之二變聲中不失六變律則庶乎而望古樂之可興與

謹八音之失

金聲舂容失之則重石聲溫潤失之則輕土聲函胡失之則下竹聲清越失之則高絲聲纖微失之則細革聲隆大失之則洪匏聲叢雜失之則長木聲無餘失之則短知此則知所以謹八音之失矣

明八音之奏

奏樂以金為主莊子曰金木有聲不考不鳴則奏金而鳴之內以示情外以示和也然金生於土而別於土於卦為兌也於時為秋也其方為西也其風為閶闔也其音則鏗

立秋之器也先王作樂所以為金奏焉石則堅實不搖其於卦也為乾於時也為秋冬之交其方也為西北之維其風也不周其音也辨立冬之器也先王作樂擊之以為磬焉絲則得虛而成聲故於卦也為離於時也為夏其方也南其風也景其音也哀夏至之器也先王奏之而為琴瑟焉竹則虛中而通勁節而直故於卦也為震於時也為春其方也東其風也明庶其音也濫春分之器也先王奏之而為簫管之屬焉匏則性輕而浮中虛而通為笙之母也為生物之象也故於卦也為艮於時也為春冬之交其方也東北之維其風也融其音也啾立春之器也先王奏之而為笙竽焉土則埏埴以成器出沖氣而行於五辰者也故於卦也為坤於時也為秋夏之交其方也西南之維其風也涼其音也濁立秋之器也先王奏之而為塤為缶焉革則有從新之道有生息之義所以為群音之倡故於卦也為坎於時也為冬其方也北其風也廣莫其音也讙冬至之器也先王奏之而為鼓焉木之形實也曲而能順直而能升故於卦也為巽於時也為春夏之交其方也東南之維其風也清明其音也直立夏之器也先王奏之而為柷敔焉可見八音之器先王奏之各有取爾也後世不知先王所取之義乃欲以銅易竹以木代匏謂銅乃至精之物不為燥濕寒暑變其節不為風雨暴露改其形謂木為朴而淳之其堅殊愈於匏所以易之以銅而代之以木也為學聖人豈不知銅與木之可用哉所以有取於匏竹者其義淵矣聞前說之所未能盡其一二者其可以易之代之耶使可以易可以代則惡在其為八音也噫此古樂之所以不興與

八音尚五聲說

金尚羽石尚角瓦土尚宮匏竹尚徵而無清濁之常革木一聲而無清濁之變金雖屬羽而欲寓宮徵商角于金者則必鍾有長短厚薄而聲有輕重之分也石雖屬角而欲寓宮商徵羽于石者則必石有大小而叩有擊拊之別也瓦土雖屬宮惟瓦則不能變但輕重異其節爾而然則有大小相有輕重也惡得專為宮乎匏則竹孔有高卑吹有清濁也惡得專為徵乎惟革木之音卒不可易可見鳴其聲者器也所以發其聲之不同者人也故所謂寓聲於器而非求聲於器蓋益明矣此亦言黃鍾第一均之五聲所

尚者特表而出之欲人即此推之以及其餘故耳非各律各均之聲皆如其器也

制器尚象論

古人之所以制器尚象者蓋深契乎造化之蘊也故諸樂器之制或象三才萬物之形或象三才萬物之數崇卑方圓取於天地變通取於四時陰陽取於日月易簡取於至德殺多取於品彙數則所以成變化而行鬼神者豈迂而無謂者耶蓋天開於子地闢於丑人生於寅乾道成男坤道成女陽動陰靜萬物化生則三才萬物本同一氣也本同一心也同心故相應同氣故相求苟於制作而能契其象形象數之妙理而於搏拊擊拊吹擫之間又能契其用象用數之妙法豈無感通之神哉蓋三才萬物一心一氣即一理而已一理則一機而已得其機則合失其機則離是故得其機矣則鼓樂之機必有以動其三才萬物之機或出樂乎之機或入乎樂之機其神妙之流通固非作意以期之者惟其機之既契其同則鼓其機于此自不能不動于彼耳動則變變則化孰謂聲樂而無感通之妙哉此制器者之宜深探也

以和召和論

夫樂之所由以和者固存乎制作之得其道與節奏之得其宜矣然其所以致和平之實妙感召之神豈聲樂之所以能盡哉大根大本之所存必有所以主之者矣主之者猶和于心著和于政聖主之謂也周子曰古者聖王制禮法修教化三綱正九疇敘百姓大和萬物咸若乃作樂以宣八風之氣以平天下之情探本之論也此古樂之所以和相召也否則夫子謂韶之盡美盡善者何耶正以聲音之道與正通德政之良否而樂之和乖寓焉故聖人在上然後可以作樂為其有致和之本也觀夫韶之作也祖考來格則幽無不和矣虞賓德讓則禎無不和矣庶尹允諧則人無不和矣百獸率舞鳳凰來儀則物無不和矣謂非舜有致和之本而盡歸於聲樂者不其失之遠哉今聖明在上有舜之德則和之積于心者非一日也有舜之政則和之達于政著于民者非一日也于是作樂以宣其和則其感召之神何殊於舜然此所以和平之音易得感召之本難逢今際明運之昌正暫逆其適萬古一時者也必有達化之臣大

恭之志入告
廊廟而贊其召和之本者矣敎揚休盛豈無如 儲之所望
者耶爲嘩 儲則不敢以此爲勸也當有任之者勸之也忠
誠之溢於懷者其容以自誘哉 儲嘗拭目以覩其
盛

古樂義卷之八

堂上堂下樂辯

陟倡而降和者天地之和也上唱而下和者韶樂之和也
後世不知天地之和韶樂之美乃合而爲一堂或有上下
之分音皆並作而無唱和之節是致音樂混淆節序舛錯
八風之氣無以宣人心之和無以感鬼神之志無以格鳥
獸之微無以孚耳昔夔言堂上堂下之樂雖非爲立法而
傳後世者也然其樂制亦無所而不備其或有所不言者
蓋不容於言者耳後世乃膠而不通此古樂之所以不闡
也久矣韶制何嘗而不存哉戞擊鳴球搏拊琴瑟以詠堂
上之樂盡之矣蓋鳴球歌磬也言歌磬則有歌鍾何容於
言歌鍾與所謂下管者凡在所吹之類而以竹管爲之者
皆總以管該之矣何暇分言笙竽簫遂管籥壎篪之瑣瑣
乎故云下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以閒堂下之樂盡之矣
蓋笙鏞笙鍾也言笙鍾則有笙磬何容於言笙磬與至於
九成則合堂上堂下始終節奏至於九成而爲樂之一章
韶之全功盡矣使無上下相閒彼此唱和而全之於九成
則何以爲之和何以爲之樂也詩言設業設虡崇牙樹羽

鞉磬柷敔簫管備舉乃有周之庭儀禮樂業虡皆在兩階之間此堂下之樂也則堂下有石磬明矣商頌曰鞉鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依我磬聲以言堂下之管鼗依我堂上之磬聲也如此則堂下之無磬矣其何以節簫管笙簧之音乎按周禮樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鍾西階之西頌磬東面其南頌鍾如此則上下之樂混爲一堂矣其何以間歌而迭奏乎意三代之樂與虞制不同且出於漢儒附會之後能保其無牴牾乎殊不知磬有歌磬有笙磬而鍾有歌鍾有笙鍾也蓋上無鍾則無以宣其歌之聲下無磬則無以收其管之韻變於堂上言磬不言鍾堂下言鍾不言磬乃互舉之文耳後世乃誤以爲堂上無鍾堂下無磬不亦遠哉

儀禮所載皆樂賓樂

樂有祀天祀地祀四望祀山川社稷享宗廟祭歷代帝王祭先聖先賢王制朝會天子燕享諸侯燕饗教胄子教國子分而言之有十二樂也其制各有不同所以別尊卑明貴賤也而儀禮所載不過舉其一端因著其一端之義而已與諸樂之制詳略不同苟不推明其義或者誤以爲全樂之式豈不爲古人制作之病哉夫周公之制未嘗不詳惟儀禮樂賓之奏志在射略於樂也夫既專於樂賓則其用也不同又曰器於樂則其用也未備不同則不可混于所施未備則不可混其所略觀其不歌不笙不考不撊則其略也可知矣頌磬笙磬各有所取故其陳設亦有不同儀禮則謂笙磬西面頌磬東面則其陳磬也不同矣應鼙節鼓木許在東而對頌磬西紘之建鼓縣鼗者也儀禮則謂應鼙在其東南朔鼙在其西則其設鼓也不同矣特磬本一也鎛鍾本一也儀禮則有二鎛則其設鎛也不同矣蓋樂賓之樂但取二三樂器而奏之於一堂而無堂上堂下之備故其設樂位次自爲一制固未可以此而疑之也其間各因其一端之樂爲一端之制雖未得謂之成然其備全樂之功者未嘗不多若笙入三奏則堂上亦三歌凡歌三終合樂三終而後樂備蓋三終爲一成一成爲之一備猶亦成也是全樂之成有得於此矣謂應鼙在其東而鼓是知鼓鼙干東有得於此矣謂鼗倚于頌磬而紘紘編磬經也是知搖鼗于西有得於此矣註云鼗如鼓而小有柄搖之以奏樂是知鼗先搖而鼙後擊以奏樂也有得於此矣

言鼗則縣鼓在其中言鞉則節鼓在中也有得於此矣二
人鼓瑟則二人歌又云一歌則一吹可見堂上琴瑟之設
固是歌者八人之例而堂下管籥笙竽簫篴塤篪之吹亦
當視歌者以為數也是知略樂之奏固不可以為全樂之
式然所以為全樂之助者亦不可為非儀禮之教也

九變九成各異其義

書所謂九成者謂九次以成其二均五聲之奏也周禮所
謂九變者謂其極各律所屬之數也且主於降神而言觀
其若樂六變註云自子至巳為陽數自午至亥為陰數陽
數至少陰之中而止陰數至少陽之寅而止夾鍾屬卯至
中其數六六變者夾鍾之數極於六也則天神皆降若樂
八變是為林鍾屬未自未至寅其數八八變者林鍾之數
極於八也則地示即祇皆出若樂九變是為黃鍾屬子自子
至申其數九九變者黃鍾之數極於九也則神鬼可得而
禮謂各樂至此而極則各神至此而降也其立樂既主於
降神其取義又專於所屬則與書之所謂九成者自異矣
而蔡沈釋九成之義乃曰猶周禮所謂九變何也蓋猶之
為言如也謂成之以九如其變之亦以九也非為九成即
九變也章俊卿考索乃援周禮九變之文即九成之意蓋
曰凡黃鍾雜宮為宮其樂九變太呂林鍾為宮其樂八變
太簇夷則為宮其樂七變夾鍾南呂為宮其樂六變姑洗
無射為宮其樂五變仲呂應鍾為宮其樂四變天子十二
終王公九終侯伯七終子男五卿大夫四士二考索之言
是亦一道也然以二經之文與考索之論並而觀之不能
無互異焉夫既以夷則為七變無射為五變又言夷則無
射之奏為享先祖之樂則后夔所言祖考來格者是亦享
先祖之樂也且曰簫韶九成是夷則無射均有九成之奏
矣安得為七為五而止耶若以為侯伯七終子男五終則
太簇乃祀地祇之樂夷則乃天子享先之樂果侯伯可得
而行之乎姑洗乃祀望四之樂無射乃天子時享之樂果
子男可得而奏之乎至謂士二終者非謂不能成樂而亦
不可以為樂也又謂天子十二終者豈以天子有十二成
之樂乎雖欲强合二經之文而誠所未通者也況書之九
成以奏樂而言禮之九變以降神而言其各有取義未嘗
相背亦何為而强合之哉且凡樂皆有九成而獨以九成
專於黃鍾其餘皆不得如其九者是豈為全樂者也蓋功

以九叙樂以九成功而不至於九叙則非成功樂而不至於九成則非全樂樂而不全所謂殘缺者而已樂缺一音一奏者尚為全樂之累矧曰去其一成二成而尚得謂之樂哉至於賜眷功臣之樂而有降殺之分者亦惟樂數之不同而應鍾之一樂而已具於九成之制寧能有所加損哉儀禮所謂終者以三終為一成也考索所謂終者以一成為一終也此考索之言所以悖矣

周禮大司樂言圜鍾函鍾黃鍾為宮角徵羽而不言

商

樂以夾鍾為宮必以無射為徵仲呂為商黃鍾為羽林鍾為角以次旋生旋奏樂以林鍾為宮必以太蔟為徵南呂為商姑洗為羽應鍾為角亦以次旋生旋奏樂以黃鍾為宮必以林鍾為徵太蔟為商南呂為羽姑洗為角亦以次旋生旋奏乃所以成樂也夫何周禮大司樂有曰凡樂圜鍾即夾鍾也為宮黃鍾為角太蔟為徵姑洗為羽又曰凡樂函鍾即林鍾也為宮太蔟為角姑洗為徵南呂為羽又曰凡樂黃鍾為宮太呂為角太蔟為徵應鍾為羽循此亦能以成樂否與殊所以為斯說者有取爾也執其說而不通其義寧不為全樂之累哉知其說者為其降神而言耳謂以圜鍾為宮歷四黃鍾而為角是圜鍾之卯木四得子水之角音而生氣滋矣歷四太蔟而為徵是圜鍾之卯木四得寅木之徵音而類氣應矣歷四姑洗而為羽是圜鍾之卯木四得辰土之羽音而旺氣至矣不言夷則為商者以下有六變之文也歷四夷則而為商是圜鍾之卯木六變至夷則之申金而數極焉故曰六變則天神皆降可得而禮矣六變蓋指申之夷則為商而言所以不必贅言夷則為商也每以歷四數者四乃金之生數蓋水得金而生故黃鍾之生氣有所滋也圜鍾根本於黃鍾黃鍾之子水有所滋則圜鍾之卯木有所植矣有所滋有所植類氣旺氣應且至焉則和之極矣奏樂而至於斯也宜為乎天神而不降哉謂以函鍾為宮歷五太蔟而為角是函鍾之未土五得寅木之角音而異氣同矣歷五姑洗而為徵是函鍾之未土五得辰土之徵音而同氣協矣聯一成二成歷九南呂而為羽是函鍾之未土九得酉金之羽音而精氣萃矣不言太蔟為商者以下有八變之文也聯一成二成三成歷十四太蔟而為商是函鍾之未土八變至太蔟之寅木而數極焉故曰八變則地示皆出可得而禮矣八變蓋指寅之

太簇爲商而言所以不必贅言太簇爲商也兩以歷五數者五乃土之生數而其五乃土之成數故函鍾之未土有所生有所成也一以歷九一以歷十四者九乃黃鍾之極數十乃生成之極數四乃萬物之本數以四動四氣之和者萬物之理通律呂聲音以通萬物之數故數又以四爲本以著和爲順律呂本於黃鍾黃鍾之數已極生成之數已極本原之數已備四氣已順萬物已著諸氣亦且同且協且萃焉則和之極矣奏樂而至於斯也奚爲乎地示而不出哉謂以黃鍾爲宮歷二大呂而爲角是黃鍾之子水水二得丑土之角音而異氣已降從矣歷三太簇而爲徵是黃鍾之子水三得寅木之徵音而潤氣已數榮矣歷五應鍾而爲羽是黃鍾之子水五得亥水之羽音而同氣已協和矣不言夷則爲商者以下有九變之文也聯一成二成歷八夷則而爲角是黃鍾之子水九變至夷則之申金而數極焉故曰九變則人鬼可得而禮矣九變蓋指申之夷則爲商而言所以不必贅言夷則爲商也一以歷二一以歷三一以歷五一以歷八者二乃火之生數故黃鍾之子水得火而溫和也三乃木之生數故黃鍾之子水得木而上榮也五乃土之生數故黃鍾之子水得土而利其用也諸氣亦且降數而協相焉則和之極矣奏樂而至於斯也奚爲乎人鬼不得而禮哉此周禮專爲音樂降神之次第而言也非爲樂奏五音之次第而言也苟不明其爲降神之義而繆以奏樂之音次求之豈不反爲周禮之病與而樂亦卒爲之亂矣

聲樂相和之道

樂固以人聲爲主以人聲而被之於樂苟惟取其高下之相同而不取其配類之相合是豈得爲和平之道哉如奏黃鍾之樂宜若歌黃鍾之歌也奏太簇之樂宜若歌太簇之歌也誠如是則其清濁高下似爲相得也殊不知高下雖同而配類不合即所謂外合中離而已豈有致和之實哉杜氏通典曰今之登歌即乖古法乃下奏太簇上歌黃鍾但太簇黃鍾俱是陽律上下歌奏不異乃是陽合於陽非特違其禮經周禮抑亦乖於會合夫通典所以非之者正以其兩陽不能以相生兩陰不能以相成皆非致和之道故也故必如周禮所云奏黃鍾歌大呂奏太簇歌應鍾奏姑洗歌南呂奏蕤賓歌函鍾函鍾即林鍾也奏夷則歌

小呂小呂即仲呂也奏無射歌夾鍾蓋黃鍾陽律也位在子大呂陰律也位在丑聯二律而歌奏之不惟陰陽之相交也而且子丑之相合也太簇陽律也位在寅應鍾陰律也位在亥聯二律而歌奏之不惟陰陽之相交也而且寅亥之相合也姑洗陽律也位在辰南呂陰律也位在酉聯二律而歌奏之不惟陰陽之相交也而且辰酉之相合也林鍾陰律也位在未蕤賓陽律也位在午聯二律而歌奏之不惟陰陽之相交而且午未之相合也仲呂陰律也位在巳夷則陽律也位在申聯二律而歌奏之不惟陰陽之相交而且巳申之相合也無射陽律也位在戌夾鍾陰律也位在卯聯二律而歌奏之不惟陰陽之相交而且卯戌之相合也由是推之則奏大呂必歌黃鍾矣奏應鍾必歌大簇矣奏南呂必歌姑洗矣奏林鍾必歌蕤賓矣奏仲呂必歌夷則矣奏夾鍾必歌無射矣如此則乎通典遵乎周禮而亦不詩乎國語所謂和平之道矣國語曰大昭小鳴和之道也註云大聲昭小聲鳴和平之道也又云兩大不相和兩細不相和可見所奏之律與所歌之律必宜配之以陰陽聯之以位屬濟之以大小則無有不和者矣

樂家要指

昔孔子適衛之時音樂廢抉反魯之後於是樂得而正焉其所以語魯太師樂者乃樂家之要指也知此則可以作樂矣請揄揚其一二焉夫子謂始作翕如者蓋言樂之始作升歌于堂以人聲合樂故（謂堂上樂）而並奏也即后夔所謂鳴球琴瑟以詠是已至於堂上之樂將畢而五聲猶未得而濟之（謂詩句有繁簡字有多寡故被之于樂其聲自有不得而齊者）故必待堂下之奏而後可以齊其堂上不齊之聲也是以從放而及於堂下之樂焉即后夔所謂管鼓笙鏞以閒是已故又曰縱之純如如也蓋言堂上之五聲若遺抉不齊則非和矣孩而放之於堂下有以齊其不齊則五聲備具而純如也又謂之皦如者蓋言堂上之樂合之以人聲固皦然而明白矣堂下之樂既無人聲相比易於混亂必務使八音依律而奏至於高下清濁分明然後五聲不要其節故堂下之奏尤當皦如也又謂之繹如者蓋言樂雖有堂上堂下之不同實所以相資而成者也堂下而無堂上則無以肇其端而發其聲堂上而無堂下則無以繼其聲而齊其韻故堂上之樂將畢堂下之樂即繼續之所以繼其未盡之聲而齊其

不齊之節奏也朱子釋之謂相續不絶正指上下交接之間而言耳翕如者主堂上之樂而言也純如皦如繹如者主堂下之樂而言也始而以詩合於堂上繼而放之於堂下必純皦而繹焉則上下相成為樂之一終矣此所謂成者成樂之一終耳非九成之成也由此而引伸觸類以通於九成則樂無不備矣嗚呼吾夫子豈止為魯樂官告哉將以投之後人而今而後以得發其秘也

聲樂異殺而同和

周禮大司樂曰乃奏黄鍾歌大呂舞雲門以祀天神乃奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地示乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖此聲樂固異其殺矣何下文又以圜鍾之樂播諸祀天之樂器乃曰雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之豈圜鍾之樂音亦得以祀天神耶又以函鍾之樂音播諸祭地之樂器乃曰靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之豈函鍾之樂音亦得以祭地示耶又以黄鍾之樂音播諸享人鬼之樂器乃曰路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之豈黄鍾之樂音亦得以享人鬼耶曰否非是之謂也曰凡樂圜鍾為宮是奏圜鍾歌無射天子之樂也非所以祀天神者也曰凡樂函鍾為宮是奏函鍾歌姑洗侯國宴享之樂也非所以祭地示者也曰凡樂黄鍾為宮是奏黄鍾歌大呂祀天神之樂也非所以享人鬼之者也禮豈謂以天子之祭祀天神以侯國宴享之樂祭地示以祀天之樂享人鬼若是真假借之謬哉不過統言諸樂聲音舞象之和明其皆能感格云爾故曰凡樂謂之凡樂者大凡作樂之云也非專指一樂之云也其意以為黄鍾之樂極和固所以感格天神者也大凡圜鍾之樂極和亦能以感格天神也太簇之樂極和固所以感格地示大凡函鍾之樂極和亦能以感格地示也夷則無射之樂極和固所以感格人鬼大凡黄鍾之樂極和亦能以感格人鬼也所以反覆交相發明諸樂之和感格之功莫不皆然故也由是推之大凡十二樂皆能互相感格豈惟圜鍾函鍾黄鍾而已耶不過舉其三以見其餘耳但不可以假之而互用者為其尊卑隆殺之義

栽然而已矣故曰聲樂異殺而同和此周禮大凡作樂之云之意也

十二樂

奏黃鍾之音協大呂之歌衍黃鍾之舞者祀天神之樂也

奏太簇之音協應鍾之歌衍大簇之舞者祭地示之樂也

奏姑洗之音協南呂之歌衍姑洗之舞者祀四望之樂也

奏蕤賓之音協林鍾之歌衍蕤賓舞者祭山川之樂也及

奏夷則之音協仲呂之歌衍夷則之舞者享先之樂也先謂始祖所自出之祖如周后稷之母姜嫄是也謂祭帝樂

奏無射之音協夾鍾之歌衍無射之舞者享先祖之樂也先祖如周之先王先公也享謂時享奏大呂之音協黃鍾之歌衍大呂之舞者祭歷代帝王暨先聖先賢之樂也奏夾鍾之音協無射之歌衍夾鍾之舞者天子之樂也奏仲呂之音協夷則之歌衍仲呂之舞者天子燕諸侯之樂也

奏林鍾之音協蕤賓之歌衍林鍾之舞者侯國燕享之樂也奏南呂之音協姑洗之歌衍南呂之舞者教冑子之樂也冑子謂自天子至卿大夫之適子也奏應鍾之音協太簇之歌衍應鍾之舞者教國子之樂也國子謂公卿大夫之子弟當入學者今之國學鄉學俊秀皆與焉此所謂十二樂也尊卑殊制上下殊音制雖有尊卑之別也以之發六律六同之和者殊制而同和焉音雖有上下之差也以之辨天地四方陰陽之聲者殊音而同聲焉十有二律均謂之數度也十有二聲均焉之齊量也豈焉各相矛盾哉謹按古先聖王之法推廣其義以備十有二樂之奏于後而已先之以應鍾之樂者蓋以古樂久廢愚不揣謬妄考訂米十成編正歌所習以究其實考擊以驗其聲舞蹈以觀其容身親以得其義以之質正于明哲君子庶乎講求之下親切而有味也夫應鍾之樂育國子之樂也所以奏之于樂者故被之以九德之歌衍之以九韶之舞成之以九成之法圖之以聲律之詳冀得一二同志緝具器而學之使萬古遺音果身親以聆其義則黃鍾以下諸樂可一貫而通矣所以先之于此也

協歌之法

樂以八聲爲主故樂之始作也升歌于堂以合堂上之樂堂上之五聲未齊者皆堂下之樂繼續以齊之也儀禮曰間歌三終合樂三終而後樂備蓋三終爲一備備卽成也

必三終之歌三合之樂而後為樂之一成也九成而後為樂之一章也故十二章之樂皆有歌焉黃鍾以下諸樂其詩歌不同古今各有其制協之于樂雖乎一定故各樂皆畫圖著律以虛其詩歌之協以一圈代詩之一字以數圈代詩之一句有圈者為堂上之樂無圈者為堂下之樂此其大畧也若詩字多則添圈詩字少則减圈隨宜制用不必太拘也亦不可太過也惟求間歌合樂之間上下和協始為不失其制此協歌之法不可不講也謹按諸傳之言以虞書所載之文即所謂九德之歌者協之以應鍾之樂前則詳布其聲樂之法後則詳列其律橋之圖應鍾之奏其法其圖既闡其義則黃鍾以下諸樂皆如其制矣或曰諸樂皆可協九德之歌也而獨被於應鍾之樂者皆寧不駭人之見聞乎曰無傷也九德之歌固當時民庶享利樂生所吟詠者其實出自虞廷君相之言而感發於咨嗟詠歎之下虞廷未以叶樂用之鄉人用之邦國以化天下今被於應鍾之樂竊欲學古而遵其制耳容何傷哉天以應鍾之樂為育國子之樂古之制也所宜奏之于學者也故敢先之于此期與一二同志者以學之耳豈謂九德之歌獨可被於應鍾之一樂哉況古人之為樂九歌皆可被也奚惟九德而不可乎

九德之歌

一成

水火金木土穀惟修 一終

正德利用厚生惟和 二終

九功惟叙九叙惟歌 三終

二成

戒之用休 一終

董之用威 二終

勸之以九歌俾勿壞 三終

壞叶音懷

三成

天叙有典勑我五典五惇哉 一終

天秩有禮自我五禮有庸哉 二終

同寅協恭和衷哉 三終

四成

天命有德五服五章哉 一終

天討有罪五刑五用哉 二終

政事懋哉懋哉三終

五成

庶頑讒說若不在時一終

侯以明之二終

撻以記之三終

六成

書用識哉欲並生哉一終

工以納言時而颺之二終

格則承之庸之否則威之三終

七成

股肱喜哉一終

元首起哉二終

百工熙哉三終

八成

元首明哉一終

股肱良哉二終

庶事康哉三終

九成

水火金木土穀惟修一終

正德利用厚生惟和二終

九功惟敘九敘惟歌三終

九德之歌辯

或曰文公語錄曰樂爲詩而作非詩爲樂而作由是言之作韶樂者當有韶歌此恐非九德之歌也則不可協諧韶樂曰以語錄言之則作樂皆因拘於詩也以詩言之則叶樂者豈有拘於言乎雖闕有虞氏之樂詩也朝廷制作里巷歌謠未嘗不可通用故舜命禹曰以出納五言汝聽可見詩歌之叶於五聲者或以朝廷之制作出而叶之亦可也或以里巷之歌謠納而叶之亦可也詩歌之不拘於一定者有足徵矣況樂有十二而歌豈止於一哉九德特韶樂中之一歌耳歌之可以叶樂者固多凡言志者皆所不棄也況以虞廷君相之言而叶諸虞廷所制之樂哉況虞廷君相之言氣象何雍容也英華何溫文也不惟與里巷歌謠相去之遠與庶頑讒說之言亦大相絕遠矣舜猶曰工以納言時而颺之夫里巷歌謠之言猶可言也庶頑讒說之言不可言也舜且命官被之于樂玆以舜禹皐陶和

猝舂容之旨固古人詩體未備不失爲虞廷之制作也吁之于樂何嫌何疑或曰此亦一時君相之言耳非真九德之歌曰吁咈哉歌何有外於言耶當時民庶之所歌者非合虞廷制作之外而爲歌也沐君相之澤故即君相之言而歌之澤故即君相之言而歌之耳故太史公曰沐浴膏澤歌詠勤苦舍君相之言而别爲歌何可歌哉是故在君相則謂之言在民庶則謂之歌在叶樂則謂之詩言亦詩也詩亦言也故曰詩言志歌永言豈有言而不可以爲詩哉豈有言而不可以爲歌永哉九德之歌固虞廷之制作也舜禹皐陶之言獨非虞廷之制作乎含舜禹皐陶和氣之所敷和聲之所播而别求所謂真九德之歌亦誖矣或曰如此則謂之虞廷制作可也謂之九德之歌不可也水火金木土穀惟修正德利用厚生惟和等語固九德之歌也若天叙天秩侯明撻記股肱喜元首起等語亦謂之九德可乎曰吁咈哉九德所以名歌猶益稷所以名篇也益稷一篇皆舜禹皐陶之言於益稷何與惟於篇首禹稱益稷二人佐其成功因以名篇耳知益稷之所以名篇而乃不知九德之所以名歌斯亦固矣夫虞廷一都一俞無非爲生民而發也非惟六府三事而已百爲庶務出于君相之口即入于群黎之心是以出作入息莫不歌詠而樂其生爾有虞氏之澤豈止六府三事乎哉是故歌天叙有典至于懋哉懋哉者所以慶其沐安民之膏澤而歌詠其君相誠一以成安民之事功也歌庶頑讒說至于否則威之者所以慶其沐化民之膏澤而歌詠其君相使各得以正生於天地之間也歌股肱喜至于庶事康者所以慶其生明良之嘉會沐明良之膏澤而歌詠以樂其安養化成之休也皆以六府三事爲之首尾故謂之九德之歌何必句句字字皆六府三事然後之九德也使其中三設非當時樂歌之辭亦不失其爲舜禹皐陶之旨而補九德之歌猶所謂以精金而補鼎彝以繪繡而補衮衣抑非所謂愈也耶若又有所謂韶頌者良異聞也孰若以真虞廷之制作通融而用之猶爲萬世而無弊也乎

按九德之歌大意分列于後

一成二成之歌　樂君相養民之政也

三成四成之歌　樂君相安民之政也

五成六成之歌　樂君相相更相戒勑共保養民安民化

九成之歌

民之政於無窮也
樂君相以養爲先故首尾反覆以致其
意乃總謂之九德也

九德九部九成之奏

此奏之以應鍾宮衍唱也協之以太簇永歌律也舞之以應鍾宮衍舞也謹布法著圖于後有圜者爲堂上之樂無圜者爲堂下之樂每圜各塡虞詩之一字即九德之歌者也協以九德之歌聯以九成之樂衍以九韶之舞用明古人之制作也于是考擊以驗其聲舞蹈以覩其容身親以得其義應鍾之奏既不失其聲容之備則十二樂之奏可以類見矣

應鍾協部樂第一成　第一終圖

宮 正應 (水) 正太

徵子蕤 火正南　角子夾 土正蕤　商子黃 修正夾　宮子南　羽子蕤　徵子夾　角黃變

商子太 金正姑　宮子無 穀子大　羽子林　徵子姑　角子太　商子無

羽子夷 木正應　徵子仲 惟正夷　角子太　商子應　宮子夷　羽子仲

右樂一終

一成一終堂上樂律圖

應鍾正　蕤賓子　大呂子　夷則子　夾鍾子　無射子　仲呂子　黃鍾子

一成一終協歌律之圖

一成一終堂下樂律圖

一成二終堂上樂律圖

第二終圖

宮林子 羽姑子 徵大變 角無子 商林子 宮姑子 羽大變

正無正 用林正 惟姑子

徵大子 角應子 商夷子 宮仲子 羽大變 徵應子 角夷子

德仲正 孚太子 和應正

商南子 宮蕤子 羽夾子 徵黃變 角南子 商蕤子

右樂二終

一成二終歌協之律圖

正德利用厚生惟和

一成二終堂下樂律圖

第三終圖

宮夾變 羽黃變 徵南子 角蕤子 商無變 宮黃變 羽南子

九夷子 叙夾子 惟黃子

徵無子 角林子 商姑變 宮大變 羽無子 徵林子 角姑變

功大子 九無正 歌林子

商仲子 宮太變 羽應子 徵夾子 角仲變 商太變

惟夷正 叙仲子

右樂三終

一成三終堂上樂律圖

一成三終協歌之律圖

九功惟叙九叙惟歌

一成三終堂下樂律圖

應鍾協部樂第二成第一終圖

宮應正 戒太正

徵蕤子 角夾子 商黃子 宮南子 羽蕤子 徵夷子 角黃變 之南正

商大子 宮無子 羽林子 徵姑子 角大子 商無子 用姑正

羽夷子 徵仲子 角太子 商應子 宮夷子 羽仲子 休應正

右樂一終

二成一終堂上樂律圖

二成一終堂下樂律圖

二成一終協歌之律圖
戒之用休

二成二終堂上樂律圖

第二終圖

宮 林子 董 無子
羽 姑子 威 林子
徵 大變
角 無子
商 林子
宮 姑子
羽 大變

徵 大子 之 仲正
角 應子
商 夷子
宮 仲子
羽 太變
徵 應子
角 夷子

商 南子 用 黃子
宮 蕤子
羽 夾子
徵 黃變
角 南子
商 蕤子

右樂二終

第三終圖

宮 夾變 勸 蕤子
羽 黃變 九 夾子
徵 南子 勿 黃子
角 蕤子
商 夾變
宮 黃變
羽 南子

徵 無子 之 大子
角 林子 歌 無子
商 姑變 壞 林子
宮 大變
羽 無子
徵 林子
角 姑變

商 仲子 以 夷子
宮 太變 俾 仲子
羽 應子
徵 夷子
角 仲變
商 太變

右樂三終

二成三終協歌之律圖

勸之以九歌俾勿壞

二成三終堂下樂律圖

應鍾協韶樂第三成第一終圖

宮正應 天正太

徵子蕤 叙正南
角子天 勑正蕤
商子黃 典正夾
宮子南 哉子黃
羽子蕤
徵子夾
角變黃

商子大 有子姑
宮子文 我子大
羽子林 五子無
徵子姑
角子大
商子無

羽子夷 典子應
徵子仲 五子無
角子大 惇子仲
商子應
宮子夷
羽子仲

右樂一終

三成一終堂上樂律圖

三成一終協歌之律圖

天叙有典勅我五典五惇哉

三成一終堂下樂律圖

第二終圖

宮	羽	徵	角	商	宮	羽
林子	姑子	大變	無子	林子	姑子	大變
天	禮	五	庸			
無正	林正	姑子	大子			

徵	角	商	宮	羽	徵	角
太子	應子	夷子	仲子	太變	子	夷子
秩	自	禮	哉			
仲正	太子	應正	夷子			

商	宮	羽	徵	角	商
南子	蕤子	夾子	黃變	南子	蕤子
有	我	有			
黃子	南子	蕤子			

右樂二終

三成二終堂上樂律圖

三成二終協歌之律圖

天秩有禮自我五禮有庸哉

三成二終堂下樂律圖

第三終圖

宮夾變 同姑子
羽黃變 恭夾子
徵南子 哉黃子
角姑子
商夾變
宮黃變
羽姑子

徵無子 寅太子
角林子 和無正
商姑變
宮大變
羽無子
徵林子
角姑變

商仲子 協夾正
宮太變 衷仲子
羽應子
徵夷子
角仲變
商太變

右樂三終

三成三終堂上樂律圖

三成三終協歆之律圖

同寅協恭和衷哉

三成三終堂下樂律圖

應鍾協韶樂第四成第一終圖

宮 正應 天 正太

徵子蕤 命正南 角子太 五正蕤 商子黃 章正夾 宮子南 羽子蕤 徵子夾 角變黃

商子大 有正姑 宮子無 服子大 羽子林 哉子無 徵子姑 角子大 商子無

羽子夷 德正應 徵子仲 五正夷 角子太 商子應 宮子夷 羽子仲

右樂

四成一終堂上樂律圖

四成一終協歌之律圖

天命有德五服五章哉

四成一終堂下樂律圖

第二終圖

宮林子 羽姑子 徵大變 角無子 商林子 宮姑子 羽大變

天無正 罪林正 五姑子

徵大子 角應子 商夷子 宮仲子 羽大變 徵應子 角夷子

討仲正 五大子 用應正

商南子 宮蕤子 羽夾子 徵黃變 角南子 商蕤子

有黃子 刑南子 哉蕤子

右樂二終

四成二終堂上樂律圖

四成二終協歌之律圖

天討有罪五刑五用哉

四成二終堂下樂律圖

第三終圖

宮夾變 政蕤子
羽黃變 哉夾子
徵南子
角蕤子
商夾變
宮黃變
羽南子

徵無子 事太子
角林子 懋無正
商姑變
宮大變
羽林子
徵無子
角姑變

商仲子 懋夷正
宮太變 哉仲子
羽應子
徵夷子
角仲變
商太變

右樂三終

四成三終堂上樂律圖

四成三終協歌之律圖

政事懋哉懋哉

四成三終堂下樂律圖

五成一終堂上樂律圖

宮 應正 庶 太正

應鍾協部樂第五成第一終圖

徵 蕤子 頏 南正　角 夾子 若 蕤正　商 黃子 時 夾正　宮 南子　羽 蕤子　徵 夾子　角 黃變

商 大子 讓 姑正　宮 無子 不 大子　羽 林子　徵 姑子　角 大子　商 無子

羽 夷子 說 應正　徵 仲子 在 夷正　角 太子　商 應子　宮 夷子　羽 仲子

右樂一終

五成一終協歌之律圖

庶禎謑說若不在時

五成一終堂下樂律圖

五成二終堂上樂律圖

第二終圖

宮林子 羽姑子 徵大變 角無子 商林子 官姑子 羽大變
侯無正 之林正

徵太子 角應子 商夷子 宮仲子 羽太變 徵應子 角夷子
以仲正

商南子 宮蕤子 羽夾子 徵黃變 角南子 商蕤子
明黃子

右樂二終

五成二終堂下樂律圖

五成二終協歌之律圖

侯以明之

五成三終堂上樂律圖

第三終圖

宮夷變楗蕤子 羽黃變之夾子 徵南子 角蕤子 商夾變 宮黃變 羽南子

古樂三終

徵無子以大子 角林子 商姑變 宮大變 羽無子 徵林子 角姑變

商仲子記 宮太變 羽應子 徵夷子 角仲變 商太變

五成三終協歌之律圖

撞以記之

五成三終堂下樂律圖

應鍾協部樂第六成第一終圖

徵蕤子 用南正　角夾子 欲蕤正　商黃子 哉夾正　宮南子　羽蕤子　徵夾子　角黃變

商大子 識姑正　宮無子 並大子　羽林子　徵姑子　角太子　商無子

羽夷子 哉應正　徵仲子 生夷正　角太子　商應子　宮夷子　羽仲子

右樂一終

六成一終堂上樂律圖

六成一終堂下樂律圖

六成一終協歌之律圖

六成二終堂上樂律圖

第二終圖

宮林子 羽姑子 徵大變 角無子 商林子 宮姑子 羽大變
工無正 言林正 颺姑子

徵太子 角應子 商夷子 宮仲子 羽大變 徵應子 角夷子
以仲正 時太子 之應正

商南子 宮蕤子 羽夾子 徵黃變 角南子 商蕤子
納黃子 而南

右樂二終

六成二終歌協之律圖

工以納言時而颺之

無射正 仲呂正 黃鍾子 林鍾正 太簇子 南呂正 姑洗子 應鍾正

第三終圖

宮夾變 羽黃變 徵南子 角蕤子 商夾變 宮呂變 羽南子

格蕤子 之夾子 否黃子 之南正

徵無子 角林子 商姑變 宮大變 羽無子 徵林子 角姑

則大子 肅無子 則林子

商仲子 宮太變 羽應變 徵夷子 角仲變 商太變

承夷正 之仲子 威太子

右樂三終

六成二終堂下樂律圖

夾鍾子 無射子 仲呂子 黃鍾变 林鍾子 太簇变 南呂子 姑洗子 應鍾子 蕤賓子 大呂變 夷則子

六成三終堂上樂律圖

夾鍾變 無射子 仲呂子 黃鍾變 林鍾变 南呂子 姑洗變 太簇变 應鍾子 蕤賓子

六成三終協歌之律圖

格則承之庸之否則威之

蕤賓子
大呂子
夷則子
夾鍾子
無射正
仲呂子
黃鍾子
林鍾子
太簇子
南呂正

六成三終堂下樂律圖

大呂變
夷則子
夾鍾變
無射子
仲呂變
黃鍾變
林鍾子
太簇變
南呂子
姑洗變

應鍾協韶樂第七成 第一終圖

宮 應正
股 大正
徵 蕤子　角 夾子　商 黃子　宮 南子　羽 蕤子　徵 夾子　角 黃變
肱 南正
商 大子　宮 無子　羽 林子　徵 姑子　角 大子　商 無子
喜 姑正
羽 夷子　徵 仲子　角 太子　商 應子　宮 夷子　羽 仲子
哉 應正

右樂一終

七成一終堂上樂律圖

應鍾正
蕤賓子
大呂子
夷則子

七成一終協歌之律圖

股肱喜哉

七成一終堂下樂律圖

第二終圖

宮林子 元無正 羽姑子 哉林正 徵大變 角無子 商林子 宮姑子 羽大變

徵太子 首仲正 角應子 商夷子 宮仲子 羽太變 徵應子 角夷子

商南子 起 宮蕤子 羽夾子 徵黃變 角南子 商蕤子

右樂二終

七成二終堂上樂律圖

七成二終協歌之律圖

七成二終堂下樂律圖

元　首　起　哉

七成三終堂上樂律圖

第三終圖

宮 夾變　百 蕤子
羽 黄變　哉 天子
徵 南子
角 蕤子
商 夾變
宮 黄變
羽 南子

徵 無子　工 大子
角 林子
商 姑變
宮 太變
羽 無子
徵 林子
角 姑變

商 仲子　熙 夷正
宮 太變
羽 應子
徵 夷子
角 仲變
商 大變

右樂三終

七成三終協歌之律圖

百　工　熙　哉

七成三終堂下樂律圖

應鍾協韶樂第八成第一終圖

宮(應正)　元(太正)

徵(蕤子)　首(南正)

商(大子)　明(姑正)

羽(夷子)　哉(應正)

角(夾子)　宮　徵(仲子)

商(黃子)　羽　角(太子)

宮(南子)　徵　商(應子)

羽(蕤子)　角　宮(夷子)

徵(夾子)　商　羽(仲子)

角(黃變)

右樂一終

八成一終堂上樂律圖

八成一終協歌之律圖

八成一終堂下樂律圖

第二終圖

宮林子 股無正
羽姑子 哉林正
徵太變
角無子
商林子
宮姑子
羽太變

徵太子 肱仲正
角應子
商夷子
宮仲子
羽太變
徵應子
角夷子

商南子 良黃子
宮蕤子
羽夾子
徵黃變
角南子
商蕤子

右樂二終

八成二終堂上樂律圖

八成二終協歌之律圖

八成二終堂下樂律圖

八成三終堂上樂律圖

第三終圖

宮夾變 庶蕤子 羽黃變 哉夾子 徵 角 商 宮 羽

徵無子 事大子 角林子 商姑變 宮大變 羽無子 徵林子 角姑變

商仲子 康夷正 宮太變 羽應子 徵夷子 角仲變 商太變

右樂三終

八成三終協歌之律圖

八成三終堂下樂律圖

林鍾子 太簇變 南呂子 姑洗變 應鍾子 蕤賓子 大呂變 夷則子 夾鍾變 無射子 仲呂變 夷則子 林鍾子 太簇變 南呂子 姑洗變

應鍾協韶樂第九成第一終圖

宮 應正
水 太正

徵 蕤子 火 南正
角 夾子 土 蕤正
商 黃子 修 夾正
宮 南子
羽 蕤子
徵 夾子
角 黃變

商 大子 金 姑正
宮 無子 穀 大子
羽 林子
徵 姑子
角 大子
商 無子

羽 夷子 木 應正
徵 仲子 惟 夷正
角 大子
商 應子
宮 夷子
羽 仲子

右樂一終

九成一終堂上樂律圖

應鍾正 蕤賓子 大呂子 夷則子 夾鍾子 無射子 仲呂子 黃鍾子

九成一終協歌之律圖

水火金木土穀惟修

太簇正 南呂正 姑洗正 應鍾正 蕤賓正 太呂子 夷則正 夾鍾正

九成一終堂下樂律圖

林鍾子 太簇子 南呂子 姑洗子 應鍾子 蕤賓子 大呂子 夷則子 夾鍾子 無射子 仲呂子 黃鍾變

第二終圖

宮子林 正正無　羽子姑 用正林　徵變大 惟子姑　角子無　商子林　宮子姑　羽變大

徵子大 德正仲　角子應 學子太　商子蕤 和正應　宮子仲　羽變大　徵子應　角子夷

商子南 利子黃　宮子蕤 生正南　羽子夾　徵變黃　角子南　商子蕤

右樂二終

九成二終堂上樂律圖

林鍾子 太簇子 南呂子 姑洗子 應鍾子 蕤賓子 大呂變 夷則子

九成二終協歌之律圖

正德利用厚生惟和

九成二終堂下樂律圖

第三終圖

宮夾變 羽黄變 徵南子 角蕤子 商夾變 宮黄變 羽南子
九蕤子 叙夾子 惟黄子

徵無子 角林子 商姑變 宮大變 羽無子 徵林子 角姑變
功大子 九無子 歌林子

商仲子 宮大變 羽應子 徵夷子 角仲變 商大變
惟夷子 叙仲子

右樂三終

九成三終堂上樂律圖

九成三終協歌之律圖

九成惟叙九叙惟歌

蕤賓子
大呂子
夷則正
夾鍾子
無射正
仲呂子
黃鍾子
林鍾子

九成三終堂下樂律圖

應鍾子
蕤賓子
大呂變
夷則子
夾鍾變
無射子
仲呂變
黃鍾變
林鍾子
太簇變
南呂子
姑洗變

樂成告備

九樂成則樂工告備一成三終謂之樂備若一成樂備則樂工告曰一成樂備（出儀禮周禮）若二成樂備則樂工告曰二成樂備由是以至於九成咸倣此

雅樂淫聲感召之異（圖并說附）

聖人制樂豈為耳目之歆哉所以調和乎陰陽宣暢乎風氣感格乎人心也不過渾朴平淡初無悲淒奇巧之音何以能起人之聽也是以後世昧聖人立樂之意毋以古樂為不足聽而惟新樂之喜聞焉其不足聽所以謂古樂不能興矣亦為古樂不必作矣此淫人亂夫之見奚可與語夫大道哉其所歆聞者亂世之音也（鄭衛之音亂世之音也）亡國之音也（桑間濮上之音亡國之音也其政散其民流誣上行私而不可止也濮水之上地有桑間者亡國之音於此水出也昔殷紂使師延作靡靡之樂已而自沉於濮水後衛靈公將之晉舍濮水之上夜半聞鼓琴之聲問左右皆對曰不聞乃召師涓聽而寫之至晉平公公享之靈公曰今者聞新聲請奏之即命師涓坐師曠之旁撫琴鼓未終師曠止之曰此亡國之聲昔師延所作也與紂為靡靡之樂武王伐紂師延東走自投濮水之中故聞此聲必於濮水之上聞之也）大道之音豈其所樂聞耶（咸英章韶之音大道之音也）昔魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則惟恐臥聽鄭衛之音則不知倦聽問古樂之如彼新樂之如此何也子夏對曰

今夫古樂進旅退旅（旅猶俱也俱進俱退言其齊一也）和正以廣（和正以廣無姦也）絃匏笙簧會守拊鼓始奏以文（文謂鼓也）復亂以相（相即拊也）訊疾以雅（雅亦樂器名也狀如漆筩即柷是也）君子於是語於是道古修身及家平均天下此古樂之發也今夫新樂進俯退俯姦聲以濫溺而不止及優侏儒獶雜子女不知父子樂終不可以語不可以道古此新樂之發也今君之所問者樂也所好者音也夫樂者與音相近不同文侯曰敢問何如子夏對曰夫古者天地順四時當民有德而五穀昌疾疢不作而無妖祥此之爲大當然後聖人作爲父子君臣以爲紀綱紀綱既正天下大定天下大定然後正六律和五聲弦歌詩頌此之爲德音德音之謂樂詩云莫其德音其德克明克類克長克君王此大邦克順克俾俾于文王其德靡悔既受帝祉施于孫子此之謂也今君之所好者其溺音乎文侯曰敢問溺音何從出也子夏對曰鄭音好濫淫志宋音燕女溺志衛音趨數煩志齊音敖辟喬志此四者皆淫於色而害於德是以祭祀弗用也詩云肅雍和鳴先祖是聽夫肅肅敬也雍雍和也夫敬以和何事不行爲人君者謹其好惡而已矣君好之臣爲之上行之則民從之詩云誘民孔易此之謂也然後聖人作爲鞉鼓椌楬（椌楬謂柷敔）壎篪此六者德音之音也然後鍾磬竽瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以祭先王之廟也所以獻酬酳酢也所以官序貴賤各得其宜也所以示後世有尊卑長幼之序也由此觀之乃知子夏之告文侯大指有五在樂之發啓其明也新樂之發覺其味也大當一節定其本原也溺音一節謹其邪思也德音一節作其正氣也指雅有五而所以傷斯世不聞大道之音者則一焉所謂古樂之發者是言古樂之正而雅也知古樂之正而明於修身之道則身修家齊國治而天下平矣蓋啓其所以明者如此所以謂新樂之發者是言新樂之邪而淫也味新樂之邪而溺於悲欲之私則身危家破國亡而天下亂矣蓋覺其所以味者如此所謂大當大化之均調三綱六紀之既叙然後及於聲律歌頌者是言先序之以禮乃可和之以樂蓋欲其知作樂之本原也所謂溺音必淫於色而害於德不可用於宗廟者是言溺音之汚人賣神其害如此蓋欲人之所好惡而謹其邪思也所謂德音必質素以爲其本華美以贊其和可以用之宗廟朝廷垂之天下後世者是言德音之感人格

神其利如此盖欲人之所喜好而作其正氣也子夏反覆詳告文侯至此其所以傷大道之音不聞於天下後世可謂深且切矣嗚呼明者可啓然後古樂可作昧者可覺然新樂可放本原可定然後德音可興德音可興然後溺音可息德音興溺音息則大道盈天下矣大道之音盈天下則諸福無不集百祥無不至萬事萬物萬民無不順以寧矣變亂亡之足慮哉何也德音之所集者雅樂之實用也溺音之所集者淫聲之實用也夫雅樂正音也感人無不歸于正所以有治安之明效淫聲邪音也感人無不歸于邪所以有亂亡之烈禍是故子夏之所對者在於德音而文侯之所聞者在於溺音也子夏志之所存者古樂之發也文侯志之所在者新樂之發也此子夏所以付之空言文侯所以終於不録焉嗟乎然後知音不存乎音而存乎樂樂不存乎樂而存乎人人之篤好乎古樂也則古樂無不興人之篤好乎新樂也則新樂無不興有是人則有是樂有是樂則有是音有是音則有是治亂存亡之明效烈禍矣古樂新樂之音無並作也治亂存亡之勢無兩立也古樂廢則新樂興矣治要無其則亂亡至矣是以世之庸人溺夫無不喜聞樂道乎新溺音而不自知其爲鄙其愛君憂國者必睠睠以思乎古樂德音之可與也君子觀雅樂淫聲之實用可不惧哉可不愼哉因併著感召諸圖于後以起夫愛君憂國者勤勵之心也觀其圖察其政審其音則慕雅樂而懲淫聲者其能已已乎

雅樂感召之圖

伏羲立樂謂之扶來亦云立本通神明之貺以合天人之和以修身理性反其天真

其感格也天應以鳥獸文章地應以龍馬負圖在位有一百一十五年之安

神農立樂謂之扶持亦云下謀作五弦脩事功以和民之性以因天時相地宜以利民之生

其感格也其俗樸重端慤而無忿爭之虞其民居安食力而無夭札之患在位有一百四十年之安

黄帝立樂謂之咸池鑄十二鍾協月筩以和五音立天時正人位乃命大容以作樂亦謂之承雲亦謂雲門

其感格也民不習僞官不懷私市不預價城郭化鳥見利不爭風雨時若人無夭折物無疵厲虎豹不妄噬鷙

鳥不安搏禽夷之人罔不來享鳳凰巢于阿閣麒麟遊
于苑囿在位有百年之安享年百有十歲
少皞立樂謂之大淵亦云九淵立建鼓制浮磬以通山川
之風諧人神和上下以暢陰陽之運
其感格也諸福之物鸞鳳之祥無不畢至在位有八十
四年之安享年一百歲
顓頊立樂謂之六莖命八風之音為圭水之曲以召氣而
生物浮金效瑞是以作樂調陰陽享上帝朝群后亦謂之
承雲
其感格也動靜之物小大之神日月所照莫不祇屬在
位有七十八年之安享年九十一歲
帝嚳立樂謂之六英英言其德業之英茂也
其感格也日月所照風雨所至莫不服從在位有七十
年之安享年一百五歲
唐堯立樂謂之大章章明也言堯之德章明也
其感格也百姓戴之如日月親之如父母仁昭而立義
德博而化廣不賞而民勸不罰而民治在位有七十二
年之安享年一百九十八歲

虞舜立樂謂之大韶韶繼也言舜能繼堯之德也
其感格也致異物鳳凰來翔通幽隱鬼神來格在位有
六十一年之安享年一百有十歲
夏禹立樂謂大夏夏廣大也言禹能廣堯舜之德也
其感格也天錫洪範九疇而彝倫攸敘天錫黃金三日
而庶民殷足在位有二十七年之安享年一百歲
商湯立樂謂之大濩濩者救之謂也湯以寬仁而除邪
慝能使天下各得其所所以能救護天下之人也
其感格也萬邦惟懷永保天命在位有十三年之安享
年一百歲
周武王立樂謂之大武武以武功定天下救民於水火之
中也
其感格也通道于九夷八蠻海隅日出之地罔不臣服
享年九十三歲
成王時周公為相立樂謂之勺言勺先祖之道也又有房
中之樂以歌后妃之德以六代之樂教國子
其感格也無烈風淫雨海不揚波在位有三十七年之
安享年五十歲

淫聲感召之圖

鄭衛之音妖淫愁怨亂世之音也比於慢矣
其感召也鄭則淫奔風起女惑於男衛則淫奔風起男
惑於女惟衛人猶多刺譏懲創之意而鄭人則蕩然無
復羞愧之萌是鄭倍之淫甚於衛矣故夫子獨以鄭聲
爲戒不及於衛者蓋舉重而言耳而其爲亂世之招則
均之爲禍也尚望其享年之永哉
桑間濮上之音靡靡忽忽亡國之音也渝於溺矣
其感召也其政散其民流誣上行私而不可止也

宋音燕女溺志
其感召也其俗淫蕩其民昏瞀
齊音敖辟喬志
其感召也其倨褊急其民鄙詐
秦始皇改周大武曰五行而無大武之具改房中曰壽人
而失房中之意二世尤以鄭衛之音爲娛
其感召也焚滅經籍坑殺儒生恣情縱欲流毒四海民
不堪命矣所以致亡之速也
漢高祖有叔孫通因秦人制宗廟樂大祝迎神于廟門奏

嘉至猶古降神之樂也帝入廟門奏永安以爲行步之節
猶古采薺肆夏也乾豆之脯醢蓋上奏登歌獨上歌不以筦弦
亂人聲欲在位者徧聞之猶古清廟之歌也登歌再終下
奏休成之樂美神明既享也帝就酒東廂坐定奏永安之
樂美禮已成也又有房中祠樂用楚聲也作風起之詩令
沛子弟歌也其於古人立樂之意不同矣
其感召也其治尚義而好詐其民殘薄而好鬭氣習秦
風在位享年多愧于古
孝惠之奏安世樂孝景詔各廟皆有樂舞及自元帝成帝
以下雖各好聲音皆不足以爲樂
其感召也皆不足言矣
梁武帝善音律自制四器名之爲通以定雅樂北齊文宣
設十二鎛鐘於其辰位四面無設編鐘編磬設建鐘於四
隅郊廟會同用之是皆紛紛無據何以成作樂之功也
其感召也蓋不言矣
唐太宗貞觀初命祖孝孫正宮調命呂才習音韻命張文收
考律呂於是制作無統及以舞蹈言之則自獻祖而下昭
宗以上咸各有其名矣惟唐之自制樂有三大舞一曰七

德舞二曰九功舞三曰上元舞七德舞者本秦王破陣樂
也又有所謂夜半還京之樂霓裳羽衣之曲吾又不知其
何所謂也
其感召也大抵唐之音韻皆錯亂無章而有好大喜功
之氣象故噍殺成風腥羶成習異端蠢起大道亦遲陵
夷同於五代其不及漢也遠矣
宋太祖取治世之音安以樂之義祭天爲高安樂祭地爲
靜安樂宗廟爲理安樂天地宗廟登歌爲嘉安　皇帝臨
軒爲隆安王公出入爲正安皇帝飲食爲和安皇帝受朝
皇后入宮爲順安皇太子軒輊出入爲長安正冬朝會爲
永安郊廟俎入爲豐安祭享酌獻飲福受胙爲禧安祭文
宣王武成王同用武安籍田先農用靜安其所以分爲章
樂之不同者蓋雖得周禮十二章樂制之法然與古樂皆
大相遠矣以至仁宗之命李照鑄編鍾十二者是已而學
士馮元等駁之以加四清聲爲是而以李照十二鍾爲非
於是以照爲迂誕罷之可惜也仁宗命范鎭楊傑詳定大
樂而議八音之失似也但非李照不用四清謂有本而無
應而用四子聲以諧八音則不知樂矣但照言樂音過高
言王朴律準視古樂高五律視胡部樂高二律故後改爲
降下數律又無長短厚薄之差辯駁紛紛卒無一定之說
蓋亦有其理數未明之故也何望古樂之能興哉
其感召也宋皆雜錯下降之音故宋之治功終不能以
振起柔、順有餘剛果不足尋致陰陽不順水旱不調夷
狄深入盜賊多發感召之徵不少繆也可畏哉
迨至于元則爲腥膻異類不足與言禮樂矣而尚可語其
感召耶

總說

右姑舉其槩以徵治亂存亡之明效烈禍且未遑以悉
數之也然不知雅樂淫聲作於此而治亂存亡應於彼
不爽毫末其故何哉蓋聲音之道固與政通而音樂和
平猶有以達乎氣運其聲其氣機緘相感類合相凝摩
盤旋斡轉撥流衍或虛以召實或實以乘虛皆其和平
之氣爲之動躍也於是乎和必致祥乖必致祟感應之
機懍然可畏何世之人皆浮沉於醉鄉而訖不少悟悅
一時之妖豔長無窮之隱憂溺終身之玩好以詒家邦
之烈禍於予之悅游奚補哉鳥呼含多福而不知求惟

逐逐而界況于禍敗安望乎韶之可興烏呼明哲大夫君子尚一德一心以興韶樂非自求多福而已也爲天下之人而求多福也爲後世之人而求多福也念哉念哉

古樂義卷之九

黃鍾樂

奏黃鍾歌大吕舞黃鍾祀天神之樂也蓋黃鍾陽也位在子樂陽而歌亦陽則非和矣故歌大吕以合之大吕陰也位在丑是陰與陽配子與丑合且黃鍾與大吕之管以次相應所謂大昭小鳴和之道也謹按三經(虞書儀禮周禮)之旨諸傳之文以布法于後協之以詩歌文之以五聲播之八音每一圖爲詩之一字五聲之下分註者爲樂聲之協于律者也每圖之下分註者爲人聲之協于律者也有圖者爲堂上之樂無圖者爲堂下之樂而必以圖代詩者以古今之詩歌各有其制難于一定不被之于樂故虛之以待詩也若夫舞蹈以象黃鍾之音者其法制悉具于後不可雜施于聲樂之圖此但條其九成析其三終以爲黃鍾聲樂之一章而已

宮 正黃 正大

黃鍾第一成

徵 正林 正夾　角 正姑 正仲　商 正大 正太　宮 正無　羽 正林　徵 正姑　角 大

商 正太 正夾　宮 正應 子黃　羽 正夾 正南　徵 正仲　角 正大　商 正應

羽 正南 正無　徵 正蕤 子林　角 正夾　商 子黃　宮 正南　羽 正蕤

右樂一終

宮 正 正南　羽 正仲 正蕤　徵 子大 子夾　角 正應　商 正夾　宮 正仲　羽 子太

徵 正夾 正姑　角 正黃 子大　商 正南 正無　宮 正蕤　羽 子夾　徵 子黃　角 正南

商 正無 正應　宮 正林 正夾　羽 正姑 正仲　徵 子大　角 正無　商 正林

右樂二終

宮 子姑 子仲　羽 子大 子太　徵 正無 正應　角 正林　商 子姑　宮 子大　羽 無

徵 子應 子黃　角 夾 正南　商 正仲 子蕤　宮 子太　羽 正應　徵 正夾　角 子仲

商 正蕤 正林　宮 子夾 子姑　羽 子黃 子大　徵 正南　角 子蕤　商 子夾

右樂三終

宮 正黃 正大

黃鍾樂第二成第一終圖

徵 正林 正夾　角 正姑 正仲　商 正大　宮 正無　羽 正林　徵 正姑　角 子大

商 正太 正夾　宮 正應 子黃　羽 正夾　徵 正仲　角 正太　商 正

羽 正南 正無　徵 正蕤 正林　角 正夾　商 正黃　宮 正南　羽 正蕤

右樂一終

宮正夷○正南 羽正仲○正蕤 徵子太○子夾 角正應 商正夾 宮正仲 羽子大

徵正夷○正姑 角子黄○子大 商正南 宮正蕤 羽子夾 徵子黄 角正南

商正無○正應 宮正林○正夷 羽正姑 徵子大 角正無 商正林

右樂二終

宮子姑○子仲 羽子大○子太 徵正無○正應 角正林 商子姑 宮子大 羽正無

徵正應○子黄 角正夷○正南 商子仲 宮子太 羽正應 徵正夷 角子仲

商正蕤○正林 宮子夾○子姑 羽子黄 徵正南 角子蕤 商子夾

右樂三終

宮正黄○正大

黄鍾樂第三成

徵正林○正夾 角正姑○正仲 商正大 宮正無 羽正林 徵正姑 角正大

商正太○正夾 宮正應 羽正夷 徵正仲 角正太 商正應

羽正南○正無 徵正蕤 角正夾 商正黄 宮正南 羽正蕤

右樂一終

宮正夷○正南 羽正仲○正蕤 徵子太 角正應 商正夾 宮正仲 羽子太

徵正夾○正姑 角子黄○子大 商正南 宮正蕤 羽子夾 徵子黄 角正南

商正無○正應 宮正林 羽正姑 徵子大 角正無 商正林

右樂二終

宮 子姑 ○ 子仲
羽 子太 ○ 子太
徵 正無
角 正林
商 子姑
宮 子大
羽 正無

徵 正應 ○ 子黃
角 正夾 ○ 子南
商 子仲
宮 子太
羽 正應
徵 正夾
角 子仲

商 正蕤 ○ 子林
宮 子夾
羽 子黃
徵 正南
角 正蕤
商 子夾

右樂三終

宮 正黃 ○ 正大

黃鍾樂第四成

徵 正林 ○ 正夾
角 正姑 ○ 正仲
商 正大
宮 正無
羽 正林
徵 正姑
角 子大

商 正大 ○ 正夾
宮 正應 ○ 子黃
羽 正夾
徵 正仲
角 正大
商 正應

羽 正南 ○ 正無
徵 正蕤 ○ 正林
角 正夾
商 正黃
宮 正南
羽 正蕤

右樂一終

宮 正夾 ○ 正南
羽 正仲 ○ 正蕤
徵 子太 ○ 正夾
角 正應
商 正夾
宮 正仲
羽 子大

徵 正夾 ○ 正姑
角 子黃 ○ 子大
商 正南
宮 正蕤
羽 子大
徵 子黃
角 正南

商 正無 ○ 正應
宮 正林 ○ 正夾
羽 正姑
徵 子大
角 正無
商 正林

右樂二終

宮 子姑 ○ 子仲
羽 子大 ○ 子太
徵 正無 ○ 正應
角 正林
商 子姑
宮 子大
羽 正無

徵 正應 ○ 子黃
角 正夾 ○ 正南
商 正仲
宮 子太
羽 正應
徵 正夾
角 正仲

商 正蕤 ○ 正林
宮 正夾 ○ 子姑
羽 子黃
徵 正南
角 子蕤
商 子夾

右樂三終

黃鍾樂第五成

宮 正黃 正大

徵 正林 ○ 正夾　角 正姑 ○ 正仲　商 正大 ○ 正太　宮 正無　羽 正林　徵 正姑　角 子大

右樂一終

商 正太 ○ 正夾　宮 正應 ○ 子黃　羽 正夾 ○ 正南　徵 正仲　角 正太　商 正應

羽 正南 ○ 正無　徵 正蕤 ○ 正林　角 正夾　商 正黃　宮 正南　羽 正蕤

宮 正夾 ○ 正南　羽 正仲 ○ 正蕤　徵 子太 ○ 子大　角 正應　商 正夾　宮 正仲　羽 子太

右樂一終

徵 正夾 ○ 子姑　角 子黃 ○ 子大　商 子南 ○ 正無　宮 正蕤　羽 子夾　徵 子黃　角 正南

商 正無 ○ 正應　宮 正林 ○ 正夾　羽 正姑 ○ 正仲　徵 子大　角 正無　商 正林

宮 子姑 ○ 子仲　羽 子太 ○ 子太　徵 正無 ○ 正應　角 正林　商 子姑　宮 子大　羽 正無

右樂三終

徵 正應 ○ 子黃　角 正夾 ○ 正南　商 子仲 ○ 正蕤　宮 子太　羽 正應　徵 正夾　角 子仲

商 正蕤 ○ 正林　宮 子夾 ○ 子姑　羽 子黃 ○ 子大　徵 正南　角 子蕤　商 子夾

黃鍾樂第六成

宮 正黃 ○ 正大

徵 正林 ○ 正夾　角 正姑 ○ 正仲　商 正大　宮 正無　羽 正林　徵 正姑　角 子大

右樂一終

商 正太 ○ 正夾　宮 正應 ○ 子黃　羽 正夾　徵 正仲　角 正太　商 正應

羽 正南 ○ 正無　徵 正蕤 ○ 正林　角 正夾　商 正黃　宮 正南　羽 正蕤

黃鍾樂第七成

宮 正黃 ○ 子大

徵 正林 ○ 正夾　角 正姑 ○ 正仲　商 正大　宮 正無　羽 正林　徵 正姑　角 子大

商 正大 ○ 正夾　宮 正應　羽 正夾　徵 正仲　角 正太　商 正應

羽 正南 ○ 正無　徵 正蕤　角 正夾　商 子黃　宮 正南　羽 正蕤

右樂一終

宮 正夾 ○ 正南　羽 正仲 ○ 正蕤　徵 子太　角 正應　商 正夾　宮 正仲　羽 子太

徵 正夾 ○ 正姑　角 子黃 ○ 正大　商 正黃　宮 正蕤　羽 正夾　徵 子黃　角 正南

商 正無 ○ 正應　宮 正林　羽 正姑　徵 子大　角 正無　商 正林

右樂二終

宮 正夾 ○ 正南　羽 正仲 ○ 正蕤　徵 子大 ○ 子大　角 正應　商 正夾　宮 正仲　羽 子太

徵 正夾 ○ 正姑　角 子黃 ○ 子大　商 正南　宮 正蕤　羽 正夾　徵 子黃　角 正南

商 正無 ○ 正應　宮 正林 ○ 正夾　羽 正姑　徵 子大　角 正無　商 正林

右樂二終

宮 子姑 ○ 子仲　羽 子大 ○ 子太　徵 正無 ○ 正應　角 正林　商 子姑　宮 子大　羽 正無

徵 正應 ○ 子黃　角 正夾 ○ 正南　商 子仲　宮 子太　羽 正應　徵 正夾　角 子仲

商 正蕤 ○ 正林　宮 子夾 ○ 子姑　羽 子黃　徵 正南　角 子蕤　商 子夾

右樂三終

宮子姑○子仲 羽子大○子太 徵正無 角正林 商子姑 宮子大 羽正無

徵正應○子黃 角正夷 商子仲 宮子太 羽正應 徵正夷 角子仲

商正蕤○正林 宮子夾 羽子黃 徵正南 角子蕤 商子夾

右樂三終

宮正黃○正大

黃鍾樂第八成

徵正林○正夷 角正姑○正仲 商正大 宮正無 羽正林 徵正姑 角子大

商正大○正夾 宮正應○子黃 羽正夾 徵正仲 角正太 商正應

羽正南○正無 徵正蕤○正林 角正夾 商子黃 宮正南 羽正蕤

右樂一終

宮正夷○正南 羽正仲○正蕤 徵子太○子夾 角正應 商正夷 宮正仲 羽子太

徵正夷○正姑 角子黃○子大 商正南 宮正蕤 羽子夾 徵子黃 角正南

商正無○正應 宮正林○正夷 羽正姑 徵子大 角正無 商正林

右樂二終

宮子姑○子仲 羽子大○子太 徵正無○正應 角正林 商子姑 宮子大 羽正無

徵正應○子黃 角正夷○正南 商子仲 宮子大 羽正應 徵正夷 角子仲

商正蕤○子林 宮子夾○子姑 羽子黃 徵正南 角子蕤 商子夾

右樂三終

黃鍾樂第九成

宮 正黃 ○ 正大

徵 正林 ○ 正夷
角 正姑 ○ 正仲
商 正大 ○ 正大 ○
宮 正無
羽 正林
徵 正姑
角 子大

商 正太 ○ 正夾
宮 正應 ○ 子黃
羽 正夷 正南
徵 正仲
角 正太
商 正應

羽 正南 ○ 正無
徵 正蕤 ○ 正林
角 正夾
商 正黃
宮 正南
羽 正蕤

右樂一終

宮 正夷 ○ 正南
羽 正仲 ○ 正蕤
徵 正太 ○ 子夾
角 正應
商 正夾
宮 正仲
羽 子太

徵 正夾 ○ 子姑
角 子黃 ○ 子大
商 正南 ○ 正無
宮 正蕤
羽 子夾
徵 子黃
角 正南

商 正無 ○ 正應
宮 正林 ○ 正夾
羽 正姑 ○ 正仲
徵 子大
角 正無
商 正林

右樂二終

宮 子姑 ○ 子仲
羽 子大 ○ 子太
徵 正無 ○ 正應
角 正林
商 子姑
宮 子大
羽 正無

徵 正應 ○ 子黃
角 正夾 ○ 子南
商 子仲 ○ 子蕤
宮 子太
羽 正應
徵 正夾
角 正仲

商 正蕤 ○ 正林
宮 子夾 ○ 正姑
羽 子黃 ○ 子大
徵 正南
角 子蕤
商 子夾

右樂三終

太簇樂

奏太簇歌應鍾舞太簇祭地示之樂也夫太簇陽也位在寅樂陽而歌亦陽則非和矣故歌應鍾以合之應鍾陰也位在亥是陰與陽配寅與亥合且太簇與應鍾之管以次相應所謂大昭小鳴和之道也謹按三經（虞書 周禮 儀禮）之旨諸傳之文以布法于後協之以詩歌文之以五聲播之以八音每一圈為詩之一字五聲之下分詩者為樂聲之協于律者也每圈之下分註者為人聲之協于律者也有圈者為堂上之樂無圈者為堂下之樂而必以圈代詩者以古今之詩歌各有其制難乎一定不可被之于樂故虛之以待詩也若夫舞蹈以象太簇之音者其法制悉具于後不可雜施于聲樂之圖此但條其九成析其三終以為太簇聲樂之一章而已

宮 正太 ○ 正應

太簇樂第一成

徵 正南 ○ 子蕤　角 正蕤 ○ 子夾　商 正夾 ○ 子黃　宮 子黃　羽 正南　徵 正蕤　角 正夾

商 正姑 ○ 子大　宮 子大 ○ 子無　羽 正無 ○ 子林　徵 正林　角 子姑　商 子大

羽 正應 ○ 子夷　徵 正夷 ○ 子仲　角 正仲 ○ 子太　商 子太　宮 正應　羽 正夷

右樂一終

宮 正無 ○ 子林　羽 正林 ○ 子姑　徵 子姑 ○ 變大　角 子大 ○ 子無　商 正無　宮 正林　羽 子姑

徵 正仲 ○ 子太　角 子太 ○ 子應　商 正應 ○ 子夾　宮 正大　羽 子仲　徵 子太　角 正應

商 子黃 ○ 子黃　宮 正南 ○ 子夾　羽 正蕤 ○ 子蕤　徵 子夾　角 子黃　商 正南

右樂二終

宮 子蕤 ○ 變夾
羽 子夾 ○ 變黃
徵 子黃 ○ 子南
角 正南 ○ 子蕤
商 子蕤
宮 子夾
羽 子黃

徵 子大 ○ 子無
角 正應 ○ 子林
商 子林 ○ 變姑
宮 子姑
羽 子大
徵 正無
角 子林

商 正夾 ○ 子仲
宮 子仲 ○ 變太
羽 子太 ○ 子應
徵 正應
角 正
商 子仲

右樂三終

太簇樂第二成

宮 正太 ○ 正應

徵 正南 ○ 子蕤
角 子蕤 ○ 子夾
商 太夾 ○ 子黃
宮 子黃
羽 正黃
徵 正蕤
角 子夾

商 正姑 ○ 子大
宮 子太 ○ 子無
羽 正無
徵 正林
角 正姑
商 子大

羽 正應 ○ 子夾
徵 正夾 ○ 子仲
角 正仲
商 子太
宮 正應
羽 正夾

右樂一終

宮 正無 ○ 子林
羽 正林 ○ 子姑
徵 子姑 ○ 變大
角 子大
商 正無
宮 正林
羽 子姑

徵 子仲 ○ 子太
角 子太 ○ 正應
商 正應 ○ 子夾
宮 正夾
羽 子仲
徵 子太
角 正應

商 子黃 ○ 子南
宮 正南 ○ 子蕤
羽 正蕤
徵 子夾
角 子黃
商 子南

右樂二終

宮 子蕤 ○ 變夾
羽 子夾 ○ 變黃
徵 子黃 ○ 子南
角 正南
商 子蕤
宮 子夾
羽 子黃

徵 子大 ○ 子無
角 正無 ○ 子林
商 子林 ○ 子姑
宮 子姑
羽 子大
徵 正無
角 子林

商 正夾 ○ 子仲
宮 子仲 ○ 變太
羽 子太
徵 正應
角 子夾
商 子仲

右樂三終

宮 正太 ○ 正應

太簇樂第三成

徵 正南 ○ 子蕤　角 正蕤 ○ 子夾　商 正夾　宮 正黃　羽 正南　徵 正蕤　角 正夾

商 正姑 ○ 子大　宮 子大 ○ 子無　羽 正無　徵 正林　角 正姑　商 子大

羽 正應 ○ 子夾　徵 正夾　角 正仲　商 子大　宮 正應　羽 正夾

右樂一終

宮 正無 ○ 子林　羽 正林 ○ 子姑　徵 子姑　角 子大　商 正無　宮 正林　羽 子姑

徵 子仲 ○ 子大　角 子太 ○ 子應　商 正應　宮 正夾　羽 子仲　徵 子大　角 正應

商 子黃 ○ 子南　宮 子南 ○ 子蕤　羽 正蕤　徵 子夾　角 子黃　商 子南

右樂二終

宮 子蕤 ○ 變夾　羽 子夾 ○ 變黃　徵 子黃　角 正南　商 子蕤　宮 子夾　羽 子黃

徵 子大 ○ 子無　角 正無 ○ 子林　商 子林　宮 子姑　羽 子大　徵 正無　角 子林

商 正夾 ○ 子仲　宮 正仲 ○ 變大　羽 子太　徵 正應　角 子夾　商 子仲

右樂三終

宮 正太 ○ 正應

太簇樂第四成

徵 正南 ○ 子蕤　角 正蕤　商 正夾　宮 子黃　羽 正南　徵 正蕤　角 子夾

商 子姑 ○ 子大　宮 子大　羽 子無　徵 正林　角 正姑　商 子大

羽 正應 ○ 子夾　徵 正夾　角 正仲　商 子太　宮 正應　羽 正夾

右樂一終

宮 正無 ○ 子林
羽 正林 ○ 子姑
徵 子姑
角 子大
商 正無
宮 正林
羽 正姑

徵 子仲 ○ 子太
角 子太
商 正應
宮 正夾
羽 子仲
徵 子太
角 正應

商 子黃 ○ 子南
宮 子南
羽 子甤
徵 子夾
角 子黃
商 正南

右樂二終

宮 子甤 ○ 變夾
羽 子夾 ○ 變黃
徵 子黃
角 子南
商 子甤
宮 子夾
羽 子黃

徵 子大 ○ 子無
角 正無
商 正林
宮 子姑
羽 子大
徵 正無
角 子林

商 正夾 ○ 子仲
宮 正仲
羽 子太
徵 正應
角 正夾
商 正仲

右樂三終

太簇樂第五方

宮 正太 ○ 正應

徵 子南 ○ 子甤
角 正甤
商 正夾
宮 子黃
羽 正南
徵 正甤
角 子夾

商 正姑 ○ 子大
宮 子大
羽 正應
徵 正林
角 正姑
商 子大

羽 正應 ○ 子夷
徵 正夷
角 正仲
商 子太
宮 正應
羽 正夷

右樂一終

宮 正無 ○ 子林
羽 正林 ○ 子姑
徵 子姑
角 子大
商 正無
宮 正林
羽 子姑

徵 正仲 ○ 子太
角 子太
商 正應
宮 正夷
羽 子仲
徵 子太
角 正應

商 子黃 ○ 子南
宮 正南
羽 正甤
徵 子夾
角 子黃
商 正南

右樂二終

太簇樂第六成

宮 正太 正應

徵 正南 子蕤　角 正蕤 子夾　商 正夾　宮 子黃　羽 正南　徵 正蕤　角 子夾

右樂一終

商 正姑 子大　宮 子大 子無　羽 正無　徵 正林　角 正姑　商 子大

羽 正應 子夷　徵 正夷 正仲　角 正仲　商 子太　宮 正應　羽 正夷

宮 子蕤 變夾　羽 子夾 變黃　徵 子黃　角 正南　商 子蕤　宮 子夾　羽 子黃

右樂三終

徵 子大 子無　角 正無　商 子林　宮 子姑　羽 子大　徵 正無　角 子林

商 正夷 子仲　宮 子仲　羽 子大　徵 正應　角 子夷　商 子仲

宮 正無 子林　羽 正林 子姑　徵 子姑　角 子大　商 正無　宮 正林　羽 子姑

右樂二終

徵 正仲 子太　角 子太 子應　商 正應　宮 正夷　羽 子仲　徵 子太

商 子黃 子南　宮 正南 子蕤　羽 正蕤　徵 正夾　角 子黃　商 正南

宮 子蕤 變夾　羽 子夾 變黃　徵 子黃　角 正南　商 子蕤　宮 子夾　羽 子黃

右樂三終

徵 子大 子無　角 正無 子林　商 子林　宮 子姑　羽 子大　徵 正無　角 子林

商 正夷 子仲　宮 子仲 變太　羽 子太　徵 正應　角 子夷　商 子仲

宮 正大 ○ 正應

太簇樂第七成

徵 正南 ○ 子㽔　角 正㽔 ○ 子夾　商 正夾 ○ 子黃　宮 子黃　羽 正南　徵 正㽔　角 子夾

商 正姑 ○ 子大　宮 子大 ○ 子無　羽 正無　徵 正林　角 正姑　商 子大

羽 正應 ○ 子夾　徵 正夾 ○ 子仲　角 正仲　商 子太　宮 正應　羽 正夾

右樂一終

宮 正無 ○ 子林　羽 正林 ○ 子姑　徵 子姑 ○ 變大　角 子大　商 正無　宮 正林　羽 子姑

徵 正仲 ○ 子太　角 子太 ○ 正應　商 正應 ○ 子夾　宮 正夾　羽 子仲　徵 子太　角 正應

商 子黃 ○ 子南　宮 正南 ○ 子㽔　羽 正㽔　徵 子夾　角 子黃　商 正南

右樂二終

宮 子㽔 ○ 變夾　羽 子夾 ○ 變黃　徵 子黃 ○ 子南　角 正南　商 子㽔　宮 子夾　羽 子黃

徵 子大 ○ 子無　角 正無 ○ 子林　商 子林 ○ 變姑　宮 子姑　羽 子大　徵 正無　角 子林

商 正夾 ○ 子仲　宮 子仲 ○ 變太　羽 子太　徵 正應　角 子夾　商 子仲

右樂三終

宮 正太 ○ 正應

太簇樂第八成

徵 正南 ○ 子㽔　角 正㽔 ○ 子夾　商 正夾 ○ 子黃　宮 子黃　羽 正南　徵 正㽔　角 子夾

商 正姑 ○ 子大　宮 子大 ○ 子無　羽 正無　徵 正林　角 正姑　商 子大

羽 正應 ○ 子夾　徵 正夾 ○ 子仲　角 正仲　商 子太　宮 正應　羽 正夾

右樂一終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子姑 正林 正無 子大 子姑 正林 正無
〇 〇 〇
變大 子姑 子林

角 徵 羽 宮 商 角 徵
正應 子太 子仲 正夾 正應 子太 正仲
〇 〇 〇
子夾 子應 子大

商 角 徵 羽 宮 商
正南 子黃 子夾 正蕤 正南 子黃
〇 〇
子蕤 子南

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子黃 子夾 子蕤 正南 子黃 子夾 子蕤
〇 〇 〇
子南 變黃 變夾

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子林 正無 子大 子姑 子林 正無 子大
〇 〇 〇
變姑 子林 子無

商 角 徵 羽 宮 商
子仲 子夾 正應 子太 子仲 正夾
〇 〇
變太 子仲

右樂三終

宮
正大
〇
正應

大蔟樂第九成

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子夾 正蕤 正南 子黃 正夾 正蕤 正南
〇 〇 〇
子黃 子夾 子蕤

商 角 徵 羽 宮 商
子大 正姑 正林 正無 子大 正姑
〇 〇 〇
子林 子無 子大

羽 宮 商 角 徵 羽
正夾 正應 子大 正仲 正夾 正應
〇 〇 〇
子太 子仲 子夾

右樂一終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子姑 正林 正無 子大 子姑 正林 正無
〇 〇 〇 〇
子無 變大 子姑 子林

角 徵 羽 宮 商 角 徵
正應 子太 子仲 正夾 正應 子太 正仲
〇 〇 〇
子夾 子應 子太

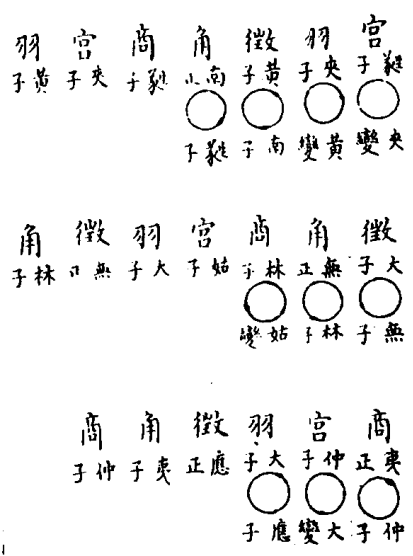
商 角 徵 羽 宮 商
正南 子黃 子夾 正蕤 正南 子黃
〇 〇 〇
子夾 子蕤 子南

右樂二終

宮 子蕤 ◯ 變夾　羽 子夾 ◯ 變黃　徵 子黃 ◯ 子南　角 小南 ◯ 子蕤　商 子蕤　宮 子夾　羽 子黃

徵 子大 ◯ 子無　角 正無 ◯ 子林　商 子林 ◯ 變姑　宮 子姑　羽 子大　徵 口無　角 子林

商 正夾 ◯ 子仲　宮 子仲 ◯ 變大　羽 子大 ◯ 子應　徵 正應　角 子夾　商 子仲

右樂三終

姑洗樂

奏姑洗歌南呂舞姑洗祀四望之樂也巡守祀四望五岳四鎮四瀆也夫姑洗陽也位在辰樂陽而歌亦陽則非和矣故歌南呂以合之南呂陰也位在酉是陰與陽配辰與酉合且姑洗與南呂之管以次相應所謂大昭小鳴和之道也謹按三經虞書儀禮周禮之音諸傳之文以布法于後協之以詩歌文之以五聲播之以八音每一圈為詩之一字五聲之下分註者為樂聲之協于律者也每圈之下分註者為人聲之協于律者也有圈者為堂上之樂無圈者為堂下之樂而必以圈代詩者以古今之詩歌各有其制難乎一定不可被之于樂故虛之以待詩也若夫舞蹈以象姑洗之音者其法制悉具于後不可雜施于聲樂之圖此但條其九成析其三終以為姑洗聲樂之一章而已

宮 正姑 ○ 正南

姑洗樂第一成

徵 正應 ○ 子姑
角 正夾 ○ 子大
商 正仲 ○ 正無
宮 子太
羽 正應
徵 正夾
角 子仲

商 正蕤 ○ 正應
宮 子夾 ○ 子夾
羽 子應
徵 正南
角 正蕤
商 子夾

羽 子大 ○ 子蕤
徵 正無 ○ 子夾
角 正林
商 子姑
宮 子大
羽 正無

右樂一終

宮 子黃 ○ 子仲
羽 正南 ○ 子太
徵 子蕤 ○ 子應
角 子夾
商 子黃
宮 正南
羽 子蕤

徵 正林 ○ 子黃
角 子姑 ○ 子南
商 子大 ○ 子蕤
宮 正無
羽 子林
徵 子姑
角 子大

商 子太 ○ 子林
宮 正應 ○ 子姑
羽 正夾
徵 子仲
角 子太
商 正應

右樂二終

宮 子夾 ○ 變大
羽 子仲 ○ 子無
徵 子太 ○ 子林
角 正應
商 子夾
宮 子仲
羽 子大

徵 子夾 ○ 子夾
角 子黃 ○ 子仲
商 子南 ○ 變大
宮 子蕤
羽 子夾
徵 子黃
角 子南

商 正無 ○ 正夾
宮 子林 ○ 變黃
羽 子姑
徵 子大
角 子無
商 子林

右樂三終

宮 正姑 ○ 正南

姑洗樂第二成

徵 正應 ○ 子姑
角 正夾 ○ 子大
商 正仲 ○ 正無
宮 子大
羽 正應
徵 正夾
角 子仲

商 正蕤 ○ 正應
宮 子夾 ○ 子夾
羽 子黃
徵 正南
角 正蕤
商 子夾

羽 子大 ○ 子蕤
徵 正無 ○ 子夾
角 正林
商 子姑
宮 子大
羽 子無

右樂一終

宮 子黃 ○ 子仲　羽 正南 ○ 子大　徵 子蕤 ○ 子應　角 子夷　商 子黃　宮 正南　羽 子蕤

徵 正林 ○ 子黃　角 子姑 ○ 子南　商 子大 ○ 子蕤　宮 正無　羽 子林　徵 子姑　角 子大

商 子太 ○ 子林　宮 正應 ○ 子姑　羽 正夷　徵 子仲　角 子大　商 正應

右樂二終

宮 子夷 ○ 變大　羽 子仲 ○ 子無　徵 子太 ○ 子林　角 正應　商 子夷　宮 子仲　羽 子大

徵 子夷 ○ 子夷　角 子黃 ○ 子仲　商 子南 ○ 變太　宮 子蕤　羽 子夷　徵 子黃　角 子南

商 正無 ○ 子夷　宮 子林 ○ 子黃　羽 子姑 ○ 子南　徵 子大　角 子無　商 子林

右樂三終

姑洗樂第三成

宮 正姑 ○ 正南

徵 正應 ○ 子姑　角 正夷 ○ 子大　商 正仲　宮 子大　羽 正應　徵 正夷　角 子仲

商 正蕤 ○ 正應　宮 子夷 ○ 子夷　羽 子黃　徵 正南　角 正蕤　商 子夷

羽 子大 ○ 子蕤　徵 正無　角 正林　商 子姑　宮 子大　羽 正無

右樂一終

宮 子黃 ○ 子仲　羽 正南 ○ 子大　徵 子蕤　角 子夷　商 子黃　宮 正南　羽 子蕤

徵 正林 ○ 子黃　角 子姑 ○ 子南　商 子大　宮 正無　羽 子林　徵 子姑　角 子大

商 子大 ○ 子林　宮 正應 ○ 子姑　羽 正夷　徵 子仲　角 子太　商 正應

右樂二終

宮 正姑 ◯ 正南

姑洗樂第四成

宮子夷 羽子仲 徵子太 角正應 商子夷 宮子仲 羽子太
◯變大 ◯子無

徵子夾 角子黄 商子南 宮子蕤 羽子夾 徵子黄 角子南
◯子夾 ◯子仲

商正無 宮子林 羽子姑 徵子太 角子無 商子林
◯子夾 ◯變黄

右樂三終

徵正應 角正夷 商正仲 宮子太 羽正應 徵正夾 角子仲
◯子姑 ◯子太 ◯正無

商正蕤 宮子夾 羽子黄 徵正南 角正蕤 商子夾
◯正應 ◯子夾

羽子太 徵正無 角正林 商子姑 宮子太 羽子無
◯子蕤 ◯子夾

右樂終

宮子黄 羽正南 徵子蕤 角子夾 商子南 宮正南 羽子蕤
◯子仲 ◯子太 ◯子應

徵正林 角子姑 商子太 宮正無 羽子林 徵子姑 角子太
◯子黄 ◯子南 ◯子蕤

商子太 宮正應 羽正夷 徵子仲 角子太 商正應
◯子林 ◯子姑

右樂二終

宮子夷 羽子仲 徵子太 角正應 商子夷 宮子仲 羽子太
◯變大 ◯子無 ◯子林

徵子夾 角子黄 商子南 宮子蕤 羽子夾 徵子黄 角子南
◯子夾 ◯子仲 ◯變太

商正[illegible] 宮子林 羽子姑 徵子太 角子無 商子林
◯子夾 ◯變黄

右樂三終

宮 正姑 正南

姑洗樂第五成

徵 正應 子姑
角 正夾 子大
商 正仲 正無
宮 子大
羽 正應
徵 正夾
角 子仲

右樂一終

商 正㽔 正應
宮 子夾 子夾
羽 子黄 子仲
徵 正南
角 正㽔
商 子夾

羽 子大 子㽔
徵 正無 子夾
角 正林 子黄
商 子夾
宮 子大
羽 正無

宮 子黄 子仲
羽 正南 子太
徵 子㽔 子應
角 子夾 子夾
商 子黄
宮 正南
羽 子㽔

右樂二終

徵 正林 子黄
角 子姑 子南
商 子大 子㽔
宮 正無
羽 子林
徵 子姑
角 子大

商 子太 子林
宮 正應 子姑
羽 正夾 子大
徵 子仲
角 子大
商 正應

宮 子夾 變大
羽 子仲 子無
徵 子太 子林
角 正應 子姑
商 子夾
宮 子仲
羽 子大

右樂三終

徵 子夾 子夾
角 子黄 子仲
商 子南 變太
宮 子㽔
羽 子夾
徵 子黄
角 子南

商 正無 子夾
宮 子林 變黄
羽 子姑 子南
徵 子大
角 子無
商 子林

宮 正姑 正南

姑洗樂第六成

徵 正應 子姑
角 正夾 子大
商 正仲 正無
宮 子大
羽 正應
徵 正夾
角 子仲

右樂一終

商 正㽔 正應
宮 子夾 子夾
羽 子黄
徵 子南
角 正㽔
商 子夾

羽 子大 子㽔
徵 正無 子夾
角 正林
商 子姑
宮 子大
羽 子無

宮 子黃 ○ 子仲	羽 正南 ○ 子太	徵 子甤 ○ 子應	角 子夾	商 子黃	宮 正南	羽 子甤

右樂二終

徵 正林 ○ 子黃	角 子姑 ○ 子南	商 子太 ○ 子甤	宮 正無	羽 子林	徵 子姑	角 子太

商 子太 ○ 子林	宮 正應 ○ 子姑	羽 正夾	徵 子仲	角 子太	商 正應

宮 子夾 ○ 變大	羽 子仲 ○ 子無	徵 子太 ○ 子林	角 正應	商 子夾	宮 子仲	羽 子太

右樂三終

徵 子夾 ○ 子夾	角 子黃 ○ 子仲	商 子南 ○ 變太	宮 子甤	羽 子夾	徵 子黃	角 子南

商 正無 ○ 子夾	宮 子林 ○ 變黃	羽 子姑	徵 子大	角 子無	商 子林

姑洗樂第七成

宮 正姑 ○ 正南

徵 正應 ○ 子姑	角 正夾 ○ 子大	商 正仲 ○ 正無	宮 子太	羽 正應	徵 正夾	角 子仲

右樂一終

商 正甤 ○ 正應	宮 子夾 ○ 子夾	羽 子黃	徵 正南	角 子甤	商 子夾

羽 子大 ○ 子甤	徵 正無 ○ 子夾	角 子林	商 子夾	宮 子大	羽 正無

宮 子黃 ○ 子仲	羽 正南 ○ 子太	徵 子甤 ○ 子應	角 子夾	商 子黃	宮 正南	羽 子甤

右樂二終

徵 正林 ○ 子黃	角 子姑 ○ 子南	商 子太 ○ 子甤	宮 正無	羽 子林	徵 子姑	角 子太

商 子太 ○ 子林	宮 正應 ○ 子姑	羽 正夾	徵 子仲	角 子太	商 正應

宮 正姑 ○ 正南　徵 子太 ○ 子林　角 正應　商 正夾　宮 子仲　羽 子大

徵 子夾 ○ 子夾　角 子黄 ○ 子仲　商 子南 ○ 變太　宮 子蕤　羽 子夾　徵 子黄　角 子南

商 正無 ○ 子夾　宮 子林 ○ 變黄　羽 子姑　徵 子大　角 子無　商 子林

右樂三終

宮 正姑 ○ 正南

姑洗樂第八成

徵 正應 ○ 子姑　角 正夾 ○ 子大　商 正仲　宮 子太　羽 正應　徵 正夾　角 子仲

商 子蕤 ○ 正應　宮 子夾 ○ 子夾　羽 子黄　徵 子南　角 正蕤　商 子夾

羽 子大 ○ 子蕤　徵 正無　角 正林　商 子姑　宮 子大　羽 子無

右樂一終

宮 子黄 ○ 子仲　羽 正南 ○ 子太　徵 子蕤　角 子夾　商 子黄　宮 正南　羽 子蕤

徵 正林 ○ 子黄　角 子姑 ○ 子南　商 子大　宮 正無　羽 子林　徵 子姑　角 子大

商 子太 ○ 子林　宮 正應 ○ 子姑　羽 正夾　徵 子仲　角 子大　商 正應

右樂二終

宮 子夾 ○ 變大　羽 子仲 ○ 子無　徵 子太　角 正應　商 正夾　宮 子仲　羽 子大

徵 子夾 ○ 子應　角 子黄 ○ 子仲　商 子南　宮 子蕤　羽 子夾　徵 子黄　角 子南

商 正無 ○ 子夾　宮 子林 ○ 變黄　羽 子姑　徵 子大　角 子無　商 子林

右樂三終

宮 正姑 ○ 正南

姑洗樂第九成

徵 正應 ○ 子姑
角 正夾 ○ 子大
商 正仲 ○ 正無
宮 子太
羽 正應
徵 正夾
角 子仲

商 正蕤 ○ 正應
宮 子夾 ○ 子夾
羽 子黃
徵 正南
角 正蕤
商 子夾

羽 子大 ○ 子蕤
徵 正無 ○ 子夾
角 正林
商 子姑
宮 子大
羽 正無

右樂一終

宮 子黃 ○ 子仲
羽 子南 ○ 子太
徵 子蕤 ○ 子應
角 子夾
商 子黃
宮 正南
羽 子蕤

徵 正林 ○ 子黃
角 子姑 ○ 子南
商 子大 子蕤
宮 正無
羽 子林
徵 子姑
角 子大

商 子大 ○ 子林
宮 正應 ○ 子姑
羽 正夾
徵 子仲
角 子大
商 正應

右樂二終

宮 子夾 ○ 變大
羽 子仲 ○ 子無
徵 子太 ○ 子林
角 正應
商 子夾
宮 子仲
羽 子太

徵 子夾 ○ 子夾
角 子黃 ○ 子仲
商 子南 ○ 變太
宮 子蕤
羽 子夾
徵 子黃
角 子南

商 正無 ○ 子夾
宮 子林 ○ 變黃
羽 子姑
徵 子大
角 子無
商 子林

右樂三終

蕤賓樂

奏蕤賓歌林鍾舞蕤賓祭山川之樂也（謂祭天下名山大川也與祭社稷通）用夫蕤賓陽也位在午樂陽而歌亦陽則非和矣故歌林鍾以合之林鍾陰也位在未是陰與陽配午與未合且蕤賓與林鍾之管以次相應所謂大昭小鳴和之道也謹按三經（三經見前）之旨諸儒之文以布法于後協之以詩歌文之以五聲播之以八音每一圈為詩之一字五聲之下分註者為樂聲之協于律者也每圈之下分註者為人聲之協于律者也有圈者為堂上之樂無圈者為堂下之樂而必以圈代詩者以古今之詩歌各有其制難于一定不可被之于樂故虛之以待詩也若夫舞蹈以象蕤賓之音者其法制悉具于後不可雜施于聲樂之圖此但條其九析其三終以為蕤賓聲樂之一章而已

宮 正蕤 ○ 子林

蕤賓樂第一成

徵 子大 ○ 子太　角 正無 ○ 正應　商 正林 ○ 正夷　宮 子姑　羽 子大　徵 正無　角 子林

商 正夷 ○ 子南　宮 子仲 ○ 子蕤　羽 子大　徵 正應　角 正夷　商 子仲

羽 子夾 ○ 子姑　徵 子黃 ○ 子大　角 正南　商 子蕤　宮 子夾　羽 子黃

右樂一終

宮 子大 ○ 子夾　羽 正應 ○ 子夾　徵 子夷 ○ 子南　角 子仲　商 子太　宮 正應　羽 子夷

徵 正南 ○ 正無　角 子蕤 ○ 子林　商 子夾 子姑　宮 子黃　羽 子南　徵 子蕤　角 子夾

商 子姑 ○ 子仲　宮 子大 ○ 子太　羽 正無　徵 子林　角 子姑　商 子大

右樂二終

宮子無○子應　羽子林○子夾　徵子姑○子仲　角子大　商子無　宮子林　羽子姑

徵子仲○子雝　角子太○子夾　商子應○變黄　宮子夾　羽子仲　徵子太　角子應

商子黄○子大　宮子南○子無　羽子雝　徵子夾　角變黄　商子南

右樂三終

雝賓第二成

宮正雝○正林

徵子大○子太　角正無○正應　商正林　宮子姑　羽子大　徵正無　角子林

商正夾○子南　宮子仲○子雝　羽子大　徵正應　角正夾　商子仲

羽子夾○子姑　徵子黄　角正南　商子雝　宮子夾　羽子黄

右樂一終

宮子太○子夾　羽正應○子黄　徵子夾　角子仲　商子太　宮正應　羽子夾

徵正南○正無　角子雝○子林　商子夾　宮子黄　羽子南　徵子雝　角子夾

商子姑○子仲　宮子大○子太　羽正無　徵子林　角子姑　商子大

右樂二終

宮子無○子應　羽子林○子夾　徵子姑　角子大　商子無　宮子林　羽子姑

徵子仲○子雝　角子太○子夾　商子應　宮子夾　羽子仲　徵子太　角子應

商子黄○子大　宮子南○子無　羽子雝　徵子夾　角變黄　商子南

右樂三終

宮 正蕤 ○ 子林

蕤賓樂第三成

徵 子大 ○ 子太
角 正無 ○ 正應
商 正林 ○ 正夾
宮 子姑
羽 子大
徵 正無
角 子林

右樂一終

商 正夾 ○ 子南
宮 子仲 ○ 子蕤
羽 子太
徵 正應
角 正夾
商 子仲

羽 子夾 ○ 子姑
徵 子黄 ○ 子大
角 正南
商 子蕤
宮 子夾
羽 子黄

宮 子太 ○ 子夾
羽 正應 ○ 子黄
徵 子夾 ○ 子南
角 子仲
商 子太
宮 正應
羽 子夾

右樂二終

徵 子南 ○ 正無
角 子蕤 ○ 子林
商 子夾 ○ 子姑
宮 子黄
羽 子南
徵 子蕤
角 子夾

商 子姑 ○ 子仲
宮 子大 ○ 子太
羽 正無
徵 子林
角 子姑
商 子大

宮 子無 ○ 子應
羽 子林 ○ 子夾
徵 子姑 ○ 子仲
角 子大
商 子無
宮 子林
羽 子姑

右樂三終

徵 子仲 ○ 子蕤
角 子太 ○ 子夾
商 子應 ○ 變黄
宮 子夾
羽 子仲
徵 子太
角 子應

商 子黄 ○ 子大
宮 子南 ○ 子無
羽 子蕤
徵 子夾
角 子黄
商 子南

宮 正蕤 ○ 子林

蕤賓樂第四成

徵 子大 ○ 子太
角 正無 ○ 正應
商 正林
宮 子姑
羽 子大
徵 正無
角 子林

右樂一終

商 正夾 ○ 子南
宮 子仲 ○ 子蕤
羽 子太
徵 正應
角 正夾
商 子仲

羽 子夾 ○ 子姑
徵 子黄
角 正南
商 子蕤
宮 子夾
羽 子黄

宮 子太 ○ 子夾　羽 正應 ○ 子黃　徵 子夾　角 子仲　商 子太　宮 正應　羽 子夾

徵 正南 ○ 正無　角 子蕤 ○ 子林　商 子夾　宮 子黃　羽 子南　徵 子蕤　角 子夾

商 子姑 ○ 子仲　宮 子大 ○ 子太　羽 正無　徵 子林　角 子姑　商 子大

右樂二終

宮 子無 ○ 子應　羽 子林 ○ 子夾　徵 子姑　角 子大　商 子無　宮 子林　羽 子姑

徵 子仲 ○ 子蕤　角 子太 ○ 子夾　商 子應　宮 子夾　羽 子仲　徵 子太　角 子應

商 子黃 ○ 子大　宮 子南 ○ 子無　羽 子蕤　徵 子夾　角 變黃　商 子黃

右樂三終

𩦎賓樂第五成

宮 正蕤 ○ 子林

徵 子大 ○ 子太　角 正無 ○ 正應　商 正林 ○ 正夾　宮 子姑　羽 子大　徵 正無　角 子林

商 正夾 ○ 子南　宮 子仲 ○ 子蕤　羽 子太　徵 正應　角 正夾　商 子仲

羽 子夾 ○ 子姑　徵 子黃 ○ 子大　角 正南　商 子蕤　宮 子夾　羽 子黃

右樂一終

宮 子太 ○ 子夾　羽 正應 ○ 子黃　徵 子夾 ○ 子南　角 子仲　商 子太　宮 正應　羽 子夾

徵 正南 ○ 正無　角 子蕤 ○ 子林　商 子夾 ○ 子姑　宮 子黃　羽 子南　徵 子蕤　角 子夾

商 子姑 ○ 子仲　宮 子大 ○ 子太　羽 正無　徵 子林　角 子姑　商 子大

右樂二終

宮 子無（子應）　羽 子林（子夾）　徵 子姑（子仲）　角 子大　商 子無　宮 子林　羽 子姑

徵 子仲（子甤）　角 子太（子夾）　商 子應（變黃）　宮 子夾　羽 子仲　徵 子太　角 子應

商 子黃（子大）　宮 子南（子無）　羽 子甤　徵 子夾　角 子黃　商 子南

右樂三終

甤賓樂第六成

宮 正甤（子林）

徵 子大（子太）　角 正無（正應）　商 正林　宮 子姑　羽 子大　徵 正無　角 子林

商 正夷（子南）　宮 子仲（子甤）　羽 子太　徵 正應　角 正夷　商 子仲

羽 子夾（子姑）　徵 子黃　角 正南　商 子甤　宮 子夾　羽 子黃

右樂一終

宮 子太（子夾）　羽 正應（子黃）　徵 子夷　角 子仲　商 子大　宮 正應　羽 子夷

徵 正南（正無）　角 子甤（子林）　商 子夾　宮 子黃　羽 子南　徵 子甤　角 子夾

商 子姑（子仲）　宮 子大（子太）　羽 正無　徵 子林　角 子姑　商 子大

右樂二終

宮 子無（子應）　羽 子林（子夾）　徵 子姑　角 子大　商 子無　宮 子林　羽 子姑

徵 子仲（子甤）　角 子太（子夾）　商 子應　宮 子夾　羽 子仲　徵 子太　角 子應

商 子黃（子大）　宮 子南（子無）　羽 子甤　徵 子夾　角 變黃　商 子南

右樂三終

蕤賓樂第七成

宮 正蕤○子林

徵 子太○子大　角 正無○正應　商 正林○正夾　宮 子姑　羽 子大　徵 正無　角 子姑

商 正夷○子南　宮 子仲○子蕤　羽 子太○子夾　徵 正應　角 正夷　商 子仲

羽 子夾○子姑　徵 子黃○子大　角 正南○正無　商 子蕤　宮 子夾　羽 子黃

右樂一終

宮 子太○子夾　羽 正應○子黃　徵 子夷○子南　角 子仲○子蕤　商 子太　宮 正應　羽 子夷

徵 正南○正無　角 子蕤○子林　商 子夾○子姑　宮 子黃　羽 子南　徵 子蕤　角 子夾

商 子姑○子仲　宮 子大○子太　羽 正無○正應　徵 子林　角 子姑　商 子大

右樂二終

宮 子無○子應　羽 子林○子夷　徵 子姑○子仲　角 子太○子大　商 子無　宮 子林　羽 子姑

徵 子仲○子蕤　角 子太○子夾　商 子應○變黃　宮 子夾　羽 子仲　徵 子太　角 子應

商 子黃○子大　宮 子南○子無　羽 子蕤○子林　徵 子夾　角 變黃　商 子南

右樂三終

蕤賓樂第八成

宮 正蕤○子林

徵 子大○子太　角 正無○正應　商 正林○正夾　宮 子姑　羽 子大　徵 正無　角 子林

商 正夷○子南　宮 子仲○子蕤　羽 子太　徵 正應　角 正夷　商 子仲

羽 子夷○子姑　徵 子黃○子大　角 正南　商 子蕤　宮 子夾　羽 子黃

右樂一終

宮子太 ○子夾　羽正應 ○子黃　徵子夾 ○子南　角子仲　商子太　宮正應　羽子夾

徵正南 ○正無　角子蕤 ○子林　商子夾 子姑　宮子黃　羽子南　徵子蕤　角子夾

商子姑 ○子仲　宮子大 ○子太　羽正無　徵子林　角子姑　商子大

右樂二終

宮子無 ○子應　羽子林 ○子夾　徵子姑 ○子仲　角子大　商子無　宮子林　羽子姑

徵子仲 ○子蕤　角子太 ○子夾　商子應 ○變黃　宮子夷　羽子仲　徵子太　角子應

商子黃 ○子大　宮子南 ○子無　羽子蕤　徵子夾　角變黃　商子南

右樂三終

宮正蕤 ○正林

蕤賓樂第九成

徵子大 ○子太　角正無　商正林　宮子姑　羽子大　徵正無　角子林

商正夷 ○正南　宮子仲　羽子太　徵正應　角正夷　商子仲

羽子夷 ○子姑　徵子黃　角正南　商子蕤　宮子夾　羽子黃

右樂一終

宮子太 ○子夾　羽正應 ○子黃　徵子夾　角子仲　商子太　宮正應　羽子夾

徵正南 ○正無　角子蕤　商子夾　宮子黃　羽子南　徵子蕤　角子夾

商子姑 ○子仲　宮子大　羽正無　徵子林　角子姑　商子大

右樂二終

宮子無 ○ 子應
羽子林 ○ 子夷
徵子姑
角子大
商子無
宮子林
羽子姑

徵子仲 ○ 子蕤
角子太
商子應
宮子夷
羽子仲
徵子太
角子應

商子黃 ○ 子大
宮子南
羽子蕤
徵子夾
角變黃
商子南

右樂三終

夷則樂

奏夷則歌仲呂舞夷則享先之樂也（先謂始祖所自出之祖如后稷之母姜源是也謂褅祭樂也）夫夷則陽也位在申樂陽而歌亦陽則非和矣故歌仲呂以合之仲呂陰也位在巳是陰與陽配申與巳合且夷則與仲呂以次相應所謂大昭小鳴和之道也謹按三經之旨（三經見前）諸傳之文以布法于後協之以詩歌文之以五聲播之以八音每一圈為詩之一字五聲之下分註者為樂聲之協于律者也每圈之下分註者為人聲之協于律者也有圈者為堂上之樂無圈者為堂下之樂而必以圈代詩者以右今之詩歌各有其制難乎一定不可被之于樂故虛之以待詩也若夫舞蹈以象夷則之音者其制悉具于後不可雜施于聲樂之圖此但條其九成析其三終以為夷則聲樂之一章而已

宮 正夷 ○ 正仲

夷則樂第一成

徵 子夷 ○ 子黃　角 子黃 ○ 正南　商 正南 ○ 正蕤　宮 子蕤　羽 子夷　徵 子黃　角 子南

右樂一終

商 正無 ○ 正林　宮 子林 ○ 子姑　羽 子姑 ○ 子大　徵 子大　角 正無　商 子林

羽 子仲 ○ 子大　徵 子大 ○ 正應　角 正應　商 子夷　宮 子仲　羽 子太

宮 子姑 ○ 子大　羽 子大 ○ 子無　徵 子無 ○ 子林　角 子林　商 子姑　宮 子大　羽 子無

右樂二終

徵 正應 ○ 正夷　角 子夷 ○ 子仲　商 子仲 ○ 子太　宮 子太　羽 子應　徵 子夷　角 子仲

商 子蕤 ○ 子夷　宮 子夷 ○ 子黃　羽 子黃 ○ 正南　徵 子南　角 子蕤　商 子夷

宮 變黃 ○ 子南　羽 子南 ○ 子蕤　徵 子蕤 ○ 子夷　角 子夷　商 變黃　宮 子南　羽 子蕤

右樂三終

徵 子林 ○ 子姑　角 子姑 ○ 子大　商 變大 ○ 子無　宮 子無　羽 子林　徵 子姑　角 變大

商 子太 ○ 正應　宮 子應 ○ 子夷　羽 子夷 ○ 子仲　徵 子仲　角 變太　商 子應

宮 正夷 ○ 正仲

夷則樂第二成

徵 子夷 ○ 子黃　角 子黃 ○ 正南　商 子南 ○ 正蕤　宮 子蕤　羽 子夷　徵 子黃　角 子南

右樂一終

商 正無 ○ 正林　宮 子林 ○ 子姑　羽 子姑 ○ 子大　徵 子大　角 正無　商 子林

羽 子仲 ○ 子大　徵 子太 ○ 正應　角 正應　商 子夷　宮 子仲　羽 子大

宮 子姑 ○ 子大
羽 子太 ○ 正無
徵 子無 ○ 子林
角 子林
商 子姑
宮 子大
羽 子無

徵 正應 ○ 正夾
角 子夾 ○ 子仲
商 子仲 ○ 子太
宮 子太
羽 子應
徵 子夾
角 子仲

商 子蕤 ○ 子夾
宮 子夾 ○ 子黄
羽 子黄 ○ 正南
徵 子南
角 子蕤
商 子夾

右樂二終

宮 變黄 ○ 子南
羽 子南 ○ 子蕤
徵 子蕤 ○ 子夾
角 子夾
商 變黄
宮 子南
羽 子蕤

徵 子林 ○ 子姑
角 子姑 ○ 子大
商 變大 ○ 子無
宮 子無
羽 子林
徵 子姑
角 變大

商 子太 ○ 正應
宮 子應 ○ 子夾
羽 子夾 ○ 子仲
徵 子仲
角 變太
商 子應

右樂三終

夷則樂第三成

宮 正夷 ○ 正仲

徵 子夾 ○ 子黄
角 子黄 ○ 正南
商 正南
宮 子蕤
羽 子夾
徵 子黄
角 子南

商 正無 ○ 正林
宮 子林
羽 子姑
徵 子大
角 正無
商 子林

羽 子仲 ○ 子太
徵 子太
角 正應
商 子夾
宮 子仲
羽 子太

右樂一終

宮 子姑 ○ 子大
羽 子大 ○ 正無
徵 子無
角 子林
商 子姑
宮 子大
羽 子無

徵 正應 ○ 正夾
角 子夾 ○ 子仲
商 子仲
宮 子太
羽 子應
徵 子夾
角 子仲

商 子蕤 ○ 子夾
宮 子夾
羽 子黄
徵 子南
角 子蕤
商 子夾

右樂二終

宮 子南 羽 子蕤 徵 子蕤 角 子夾 商 變黄 宮 子南 羽 子蕤
（宮 變黄 ○子南；羽 子南 ○子蕤）

右樂三終

徵 子林 ○子姑　角 子姑 ○子大　商 變大　宮 子無　羽 子林　徵 子姑　角 變大

商 子太 ○正應　宮 子應　羽 子夷　徵 子仲　角 變太　商 子應

宮 正夷 ○正仲

夷則樂第四成

徵 子夷 ○子黄　角 子黄 ○正南　商 正南　宮 子蕤　羽 子夷　徵 子黄　角 子南

右樂一終

商 正無 ○正林　宮 子林 ○子姑　羽 子姑　徵 子大　角 正無　商 子林

羽 子仲 ○子太　徵 子太 ○正應　角 正應　商 子夷　宮 子仲　羽 子太

宮 子姑 ○子大　羽 子大 ○正無　徵 子無 ○子林　角 子林　商 子姑　宮 子大　羽 子無

右樂二終

徵 正應 ○正夷　角 子姑 ○正仲　商 子仲 ○子太　宮 子太　羽 子應　徵 子夷　角 子仲

商 子蕤 ○子夾　宮 子夾 ○子黄　羽 子黄 ○子南　徵 子南　角 子蕤　商 子夾

宮 變黄 ○子南　羽 子南 ○子蕤　徵 子蕤 ○子夾　角 子夾　商 變黄　宮 子南　羽 子蕤

右樂三終

徵 子林 ○子姑　角 子姑 ○子大　商 變大 ○子無　宮 子無　羽 子林　徵 子姑　角 變大

商 子大 ○正應　宮 子應 ○子夷　羽 子夷 ○子仲　徵 子仲　角 變太　商 子應

夷則樂第五成

宮
正夷
正仲

徵 角 商 宮 羽 徵 角
右樂一終

商 宮 羽 徵 角 商

羽 徵 角 商 宮 羽

宮 羽 徵 角 商 宮 羽
右樂二終

徵 角 商 宮 羽 徵 角

商 宮 羽 徵 角 商

宮 羽 徵 角 商 宮 羽
右樂三終

徵 角 商 宮 羽 徵 角

商 宮 羽 徵 角 商

夷則樂第六成

宮
正夷
正仲

徵 角 商 宮 羽 徵 角
右樂一終

商 宮 羽 徵 角 商

羽 徵 角 商 宮 羽

宮變黃子南 羽子南子蕤 徵子蕤子夾 角子太 商變黃 宮子南 羽子蕤

徵子林子姑 角正姑子大 商變大 宮子無 羽子林 徵子姑 角變大

商子太正應 宮子應子夾 羽子夾 徵子仲 角變太 商子應

右樂三終

宮正夷正仲

夷則樂第八成

徵子夾子黃 角子黃正南 商正南 宮子蕤 羽子夾 徵子黃 角子南

商正無正林 宮子林 羽子姑 徵子大 角正無 商子林

羽子仲子大 徵子太 角正應 商子夾 宮子仲 羽子大

右樂一終

宮子姑子大 羽子大正無 徵子無 角子林 商子姑 宮子大 羽子無

徵正應正夾 角子夾子仲 商子仲 宮子太 羽子應 徵子夾 角子仲

商子蕤子夾 宮子夾 羽子黃 徵子南 角子蕤 商子夾

右樂二終

宮變黃子南 羽子南子蕤 徵子蕤 角子夾 商變黃 宮子南 羽子蕤

徵子林子姑 角子姑子大 商變大 宮子無 羽子林 徵子姑 角變大

商子太正應 宮子應 羽子夾 徵子仲 角子姑 商變大

右樂三終

夷則第九成

宮 正夷 ○ 正仲

徵 子夷 ○ 子黄　角 子黄 ○ 正南　商 正應 ○ 正蕤　宮 子蕤　羽 子夾　徵 子黄　角 子南

商 正無 ○ 正林　宮 子林 ○ 子姑　羽 子姑 ○ 正大　徵 子大　角 正無　商 子林

羽 子仲 ○ 子太　徵 子太 ○ 正應　角 正應　商 子夾　宮 子仲　羽 子太

右樂一終

宮 子姑 ○ 子大　羽 子大 ○ 正無　徵 子無 ○ 子林　角 子林　商 子姑　宮 子大　羽 子無

徵 正應 ○ 正夷　角 子夷 ○ 正仲　商 子仲 ○ 子太　宮 子太　羽 子應　徵 子夷　角 子仲

商 子蕤 ○ 子夾　宮 子夾 ○ 子黄　羽 子黄 ○ 正南　徵 子南　角 子蕤　商 子夾

右樂二終

宮 變黄 ○ 子南　羽 子南 ○ 子蕤　徵 子蕤 ○ 子夾　角 子夾　商 變黄　宮 子南　羽 子蕤

徵 子林 ○ 子姑　角 子姑 ○ 子大　商 變夾 ○ 子無　宮 子無　羽 子林　徵 子姑　角 變大

商 子太 ○ 正應　宮 子應 ○ 子夷　羽 子夷 ○ 子仲　徵 子仲　角 變太　商 子應

右樂三終

無射樂

奏無射歌夾鍾舞無射享先祖之樂也先祖如周之先王先公也享謂時享夫無射陰中之陽也位在戌樂陽而歌亦陽則非和矣故歌夾鍾以合之夾鍾陽中之陰也位在卯是陰與陽配卯與戌合且無射與夾鍾以次相應所謂太昭小鳴和之道也謹按三經之旨見三經前諸傳之文以布法于後協之詩歌文以五聲播之以八音每一圈為詩之一字五聲之下分註者為樂聲之協于律者也每圈之下分註者為人聲之協于者也有圈者為堂上之樂無圈者為堂下之樂而必以圈代詩者以古今之詩歌各有其制乎一定不可被之于樂故虛之以待詩也若夫舞蹈以象無射之音者其法制悉具于後不可雜施于聲樂之圖此但條其九成析其三終以為無射聲樂之一章而已

宮 無正 ○ 夾正

無射樂第一成

徵 仲子 ○ 無正　角 太子 ○ 林子　商 應正　宮 夾子　羽 仲子　徵 〻〻　角 應子

商 黃子 ○ 仲正　宮 南子　羽 蕤子　徵 夾子　角 黃子　商 南子

羽 林子 ○ 黃子　徵 姑子　角 大子　商 無子　宮 林子　羽 姑子

右樂一終

宮 蕤子 ○ 應正　羽 夾子 ○ 夾正　徵 黃變　角 南子　商 蕤子　宮 夾子　羽 黃變

徵 大子 ○ 蕤正　角 無子 ○ 夾子　商 林子　宮 姑子　羽 大變　徵 無子　角 林子

商 夾子 ○ 大子　宮 仲子　羽 太子　徵 應子　角 夾子　商 仲子

右樂二終

宮(變太) ○(子林) 羽(子應) ○(子姑) 徵(子夷) 角(子仲) 商(變太) 宮(子應) 羽(子夷)

徵(子南) ○(子太) 角(子蕤) ○(子應) 商(變夾) 宮(變黃) 羽(子南) 徵(子蕤) 角(變夾)

商(子姑) ○(正南) 宮(變大) 羽(子無) 徵(子林) 角(變姑) 商(變大)

右樂三終

無射樂第二成

宮(無) ○(夾)

徵(子仲) ○(正無) 角(子太) 商(正應) 宮(子夾) 羽(子仲) 徵(子太) 角(子應)

商(子黃) ○(正仲) 宮(子南) 羽(子蕤) 徵(子夾) 角(子黃) 商(子南)

羽(子林) ○(子黃) 徵(子姑) 角(子大) 商(子無) 宮(子林) 羽(子姑)

右樂一終

宮(子蕤) ○(正應) 羽(子夾) ○(正夷) 徵(變黃) 角(子南) 商(子蕤) 宮(子夷) 羽(變黃)

徵(子大) ○(子蕤) 角(子無) 商(子林) 宮(子姑) 羽(變大) 徵(子無) 角(子仲)

商(子夷) ○(子大) 宮(子仲) 羽(子大) 徵(子應) 角(子夾) 商(子仲)

右樂二終

宮(變太) ○(子林) 羽(子應) ○(子姑) 徵(子夷) 角(子仲) 商(變太) 宮(子應) 羽(子夾)

徵(子南) ○(子太) 角(子蕤) 商(變夾) 宮(變黃) 羽(子南) 徵(子蕤) 角(變夾)

商(子姑) ○(正南) 宮(變大) 羽(子無) 徵(子林) 角(變姑) 商(變大)

右樂三終

宮 正無 〇 正夾

無射樂第三成

徵 子仲 〇 正無　角 子太　商 子應　宮 子夾　羽 子仲　徵 子太　角 子應

商 子黃 〇 正仲　宮 子南　羽 子蕤　徵 子夾　角 子黃　商 子南

羽 子林 〇 子黃　徵 子姑　角 子大　商 子無　宮 子林　羽 子姑

右樂一終

宮 子蕤 〇 正應　羽 子夾 〇 正夾　徵 變黃　角 子南　商 下蕤　宮 子夾　羽 變黃

徵 子大 〇 正蕤　角 子無　商 子林　宮 子姑　羽 變大　徵 子夾　角 子林

商 子夾 〇 子大　宮 子仲　羽 子太　徵 子應　角 子夾　商 子仲

右樂二終

宮 變太 〇 子林　羽 子應 〇 子姑　徵 子夾　角 子仲　商 變太　宮 子應　羽 子夾

徵 子南 〇 子太　角 子蕤　商 變夾　宮 變黃　羽 子南　徵 子蕤　角 變夾

商 子姑 〇 正南　宮 變大　羽 子無　徵 子林　角 變姑　商 變大

右樂三終

宮 正無 〇 正夾

無射樂第四成

徵 子仲 〇 正無　角 子太　商 子應　宮 子夾　羽 子仲　徵 子太　角 子應

商 子黃 〇 正仲　宮 子南　羽 子蕤　徵 子夾　角 子黃　商 子南

羽 子林 〇 子黃　徵 子姑　角 子大　商 子無　宮 子林　羽 子姑

右樂一終

宮子蕤○正應　羽子夷○正夷　徵變黃　角子南　商子蕤　宮子夷　羽變黃

右樂二終

徵子大○正蕤　角子無　商子林　宮子姑　羽變大　徵子無　角子林

商子夷○子大　宮子仲　羽子太　徵子應　角子夷　商子仲

宮變太○子林　羽子應○子姑　徵子夷　角子仲　商變大　宮子應　羽子夷

右樂三終

徵子南○子大　角子蕤　商變夷　宮變黃　羽子南　徵子蕤　角變夷

商子姑○正南　宮變大　羽子無　徵子林　角變姑　商變大

宮正無○正夷

無射樂第五成

徵子仲○正無　角子太　商正應　宮子夷　羽子仲　徵子太　角子應

右樂一終

商子黃○正仲　宮子南　羽子蕤　徵子夷　角子黃　商子南

羽子林○子黃　徵子姑　角子大　商子無　宮子林　羽子姑

宮子蕤○正應　羽子夷○子夷　徵變黃　角子南　商子應　宮子夷　羽變黃

右樂二終

徵子大○正蕤　角子無　商子林　宮子姑　羽變大　徵子無　角子林

商子夷○子大　宮子仲　羽子太　徵子應　角子夷　商子仲

宮（大變 ○ 林子） 羽（應子 ○ 姑子） 徵（夾子） 角（仲子） 商（太變） 宮（應子） 羽（夾子）

徵（南子 ○ 大子） 角（蕤子） 商（夾變） 宮（黃變） 羽（南子） 徵（蕤子） 角（夾變）

商（姑子 ○ 南正） 宮（大變） 羽（無子） 徵（林子） 角（姑變） 商（大變）

右樂三終

無射樂第六成

宮（無正 ○ 夾正）

徵（仲子 ○ 無正） 角（太子） 商（應正） 宮（夾子） 羽（仲子） 徵（太子） 角（應子）

商（黃子 ○ 仲正） 宮（南子） 羽（蕤子） 徵（夾子） 角（黃子） 商（南子）

羽（林子 ○ 黃子） 徵（姑子） 角（大子） 商（無子） 宮（林子） 羽（姑子）

右樂一終

宮（蕤子 ○ 應正） 羽（夾子 ○ 夾正） 徵（黃變） 角（南子） 商（蕤子） 宮（夾子） 羽（黃變）

徵（大子 ○ 蕤正） 角（無子） 商（林子） 宮（姑子） 羽（大變） 徵（無子） 角（林子）

商（夾子 ○ 大子） 宮（仲子） 羽（大子） 徵（應子） 角（夾子） 商（仲子）

右樂二終

宮（大變 ○ 林子） 羽（應子 ○ 姑子） 徵（夾子） 角（仲子） 商（大變） 宮（應子） 羽（夾子）

徵（南子 ○ 大子） 角（蕤子） 商（夾變） 宮（黃變） 羽（南子） 徵（蕤子） 角（夾變）

商（姑子 ○ 南正） 宮（大變） 羽（無子） 徵（林子） 角（姑變） 商（大變）

右樂三終

無射樂第七成

宮 正無 ○ 正夾

徵 子仲 ○ 正無　角 子太　商 正應　宮 子夾　羽 子仲　徵 子太　角 子應

右樂一終

商 子黃 ○ 正仲　宮 子南　羽 子蕤　徵 子夾　角 子黃　商 子南

羽 子林 ○ 子黃　徵 子姑　角 子大　商 子無　宮 子林　羽 子姑

宮 子蕤 ○ 子應　羽 子夾 ○ 正夾　徵 變黃　角 子南　商 子蕤　宮 子夾　羽 變黃

右樂二終

徵 子大 ○ 正蕤　角 子無　商 子林　宮 子姑　羽 變大　徵 子無　角 子林

商 子夾 ○ 子大　宮 子仲　羽 子大　徵 子應　角 子夾　商 子林

宮 變太 ○ 子林　羽 子應 ○ 子姑　徵 子夾　角 子仲　商 變大　宮 子應　羽 子黃

右樂二終

徵 子南 ○ 子太　角 子蕤　商 變夾　宮 變黃　羽 子南　徵 子林　角 變夾

商 子姑 ○ 正南　宮 變大　羽 子無　徵 子林　角 變姑　商 變大

無射樂第八成

宮 正無 ○ 正夾

徵 子仲 ○ 正無　角 子大　商 正應　宮 子夾　羽 子仲　徵 子太　角 子應

右樂一終

商 子黃 ○ 正仲　宮 子南　羽 子蕤　徵 子夾　角 子黃　商 子南

羽 子林 ○ 子黃　徵 子姑　角 子大　商 子無　宮 子林　羽 子姑

無射樂第九成

宮正無○正夾

徵子仲○正無 角子太 商正應 宮子夾 羽子仲 徵子太 角子應

商子黄○正仲 宮子南 羽子蕤 徵子夾 角子黄 商子南

羽子林○子黄 徵子姑 角子大 商子無 宮子林 羽子姑

右樂一終

宮子太○子夾 羽正應○子黄 徵子夾 角子仲 商子太 宮正應 羽子夾

徵正南○正無 角子林 商子夾 宮子黄 羽子南 徵子蕤 角子夾

商子姑○子仲 宮子大 子太 羽正無 徵子林 角子姑 商子大

右樂二終

宮子無○子應 羽子林○子夾 徵子姑 角子大 商子無 宮子林 羽子姑

徵子仲○子蕤 角子太○子夾 商子應 宮子夾 羽子仲 徵子太 角子應

商子應○子大 宮子南○子無 羽子蕤 徵子夾 角變黄 商子南

右樂三終

宮子蕤○正應 羽子夾○正夾 徵變黄 角子南 商子蕤 宮子夾 羽變黄

徵子大○正蕤 角子無 商子林 宮子姑 羽變大 徵子無 角子林

商子夾○子大 宮子仲 羽子大 徵子應 角子夾 商子仲

右樂二終

宮太變 ◯ 林子　羽應子 ◯ 姑子　徵夷子　角仲子　商太變　宮應子　羽夾子

徵南子 ◯ 太子　角蕤子　商夾變　宮變　羽南子　徵蕤子　角夾變

商姑子 ◯ 南正　宮大變　羽無子　徵大子　角姑變　商

右樂三終

大呂樂

奏大呂歌黃鍾舞大呂祭歷代帝王暨先聖先賢之樂也夫大呂陽中之陰也位在丑樂陰而歌亦陰則非和矣故歌黃鍾以合之黃鍾陽中之陽也位在子是陽與陰配丑與子合且大呂與黃鍾之管以次相應所謂小昭大鳴和之道也謹按三經之旨見三經前諸傳之文以布法于後協之以詩歌文之以五聲播之以八音每一圈為詩之一字五聲之下分註者為樂聲之協于律者也每圈之下分註者為人聲之協于律者也有圈者為堂上之樂無圈者為堂下之樂而必以圈代詩者以古今之詩歌各有其制雖乎一定不可被之于樂故虛之以待詩也若夫舞蹈以象大呂之音者其法制悉具于後不可雜施于聲樂之圖此但條其九成析其三終以為大呂聲樂之一章而已

宮 正大 ○ 正黃

大呂樂第一成

徵 正夾 ○ 正林　角 正仲 ○ 正姑　商 正太 ○ 正太　宮 正姑　羽 正夾　徵 正仲　角 子太

商 正夾 ○ 正太　宮 子黃 ○ 正應　羽 正南 ○ 正夾　徵 正應　角 正大　商 子黃

羽 正無 ○ 正南　徵 正林 ○ 正蕤　角 正姑　商 子蕤　宮 正無　羽 子林

右樂一終

宮 正南 ○ 正夾　羽 正蕤 ○ 正仲　徵 子夾 ○ 子太　角 子黃　商 正南　宮 正蕤　羽 子大

徵 正姑 ○ 正夾　角 子大 ○ 子黃　商 正無 ○ 正南　宮 正林　羽 子姑　徵 子大　角 正無

商 正應 ○ 正無　宮 正夾 ○ 正林　羽 正仲 ○ 正姑　徵 子大　角 正應　商 正夾

右樂二終

宮 子仲 ○ 子姑　羽 子太 ○ 子大　徵 正應 ○ 正無　角 正夾　商 子仲　宮 子太　羽 正應

徵 子黃 ○ 正應　角 正南 ○ 正夾　商 子蕤 ○ 子仲　宮 子夾　羽 子黃　徵 正南　角 子蕤

商 正林 ○ 正蕤　宮 子姑 ○ 子夾　羽 子大 ○ 子黃　徵 正無　角 子林　商 子姑

右樂三終

宮 正大 ○ 正黃

大呂樂第二成

徵 正夾 ○ 正林　角 正仲　商 正太　宮 正應　羽 正夾　徵 正仲　角 子大

商 正夾 ○ 正大　宮 子黃　羽 正南　徵 正蕤　角 正夾　商 子黃

羽 正無 ○ 正南　徵 正林　角 正姑　商 子大　宮 正無　羽 正林

右樂一終

宮正南〇正夷　羽正蕤〇子仲　徵子夾　角子黃　商正南　宮子蕤　羽子夾

徵正姑〇正夾　角子大　商正無　宮正仲　羽子姑　徵子太　角正無

商正應〇正無　宮正夾　羽正仲　徵子太　角正應　商正夾

右樂二終

宮子仲〇子姑　羽子太〇子[illegible]　徵正應　角正夾　商子仲　宮子太　羽正應

徵子黃〇正應　角正南　商子蕤　宮子夾　羽子黃　徵正南　角子蕤

商正林〇正蕤　宮子姑　羽子大　徵正無　角子林　商子姑

右樂三終

大呂樂第三成

宮正大〇正黃

徵正夾〇正林　角正仲　商正太　宮正應　羽正夾　徵正仲　角子太

商正夾〇正太　宮子黃　羽正南　徵正蕤　角子夾　商子黃

羽正無〇正南　徵正林　角正姑　商子大　宮正無　羽正林

右樂一終

宮正南〇正夷　羽正蕤〇正仲　徵子夾　角子黃　商正南　宮正蕤　羽子夾

徵正姑〇正夾　角子大　商正無　宮正林　羽子姑　徵子大　角正無

商正應〇子無　宮正夾　羽正仲　徵子太　角正應　商正夾

右樂二終

宮子仲○子姑 羽子太○子大 徵正應 角子夾 商子仲 宮子太 羽正應

徵子黃○正應 角正南 商子蕤 宮子夾 羽子黃 徵正南 角子蕤

商正林○正蕤 宮子姑 羽子大 徵正無 角子林 商子姑

右樂三終

大呂樂第四成

宮正大○正黃

徵正夾○正林 角正仲 商正太 宮正應 羽正夷 徵正仲 角子太

商正夾○正太 宮子黃 羽正南 徵正蕤 角正夾 商子黃

羽正無○正南 徵正林 角正姑 商子大 宮正無 羽正林

右樂一終

宮正南○正夷 羽正蕤○正仲 徵子夾 角子黃 商正南 宮正蕤 羽子夷

徵正姑○正夾 角子大 商正無 宮正林 羽子姑 徵子太 角正無

商正應○正無 宮正夷 羽正仲 徵子太 角正應 商正夾

右樂二終

宮子仲○子姑 羽子太○子大 徵正應 角正夾 商子仲 宮子太 羽正應

徵子黃○正應 角正南 商子蕤 宮子夾 羽子黃 徵正南 角子蕤

商正林○正蕤 宮子姑 羽子大 徵正無 角子林 商子姑

右樂三終

大呂樂第五成

宮(正大)〇(正黃)

徵(正夾)〇(正林) 角(正仲) 商(正太) 宮(正應) 羽(正夾) 徵(正仲) 角(子太)

商(正夾)〇(子太) 宮(子黃) 羽(正南) 徵(正蕤) 角(正夾) 商(子黃)

羽(正無)〇(正南) 徵(正林) 角(正姑) 商(子大) 宮(正無) 羽(正林)

右樂一終

宮(正南)〇(正夾) 羽(正蕤)〇(正仲) 徵(子夾) 角(子黃) 商(正南) 宮(正蕤) 羽(子夾)

徵(正姑)〇(正夾) 角(子大) 商(正無) 宮(正林) 羽(子姑) 徵(子大) 角(正無)

商(正應)〇(正無) 宮(正夾) 羽(正仲) 徵(子太) 角(正應) 商(正夾)

右樂二終

宮(子仲)〇(子姑) 羽(子太)〇(子大) 徵(正應) 角(正夾) 商(子仲) 宮(子太) 羽(正應)

徵(子黃)〇(正應) 角(正南) 商(子蕤) 宮(子夾) 羽(子黃) 徵(正南) 角(子蕤)

商(正林)〇(正蕤) 宮(子姑) 羽(子大) 徵(正無) 角(子林) 商(子姑)

右樂三終

大呂樂第六成

宮(正大)〇(正黃)

徵(正夾)〇(正林) 角(正仲) 商(正太) 宮(正應) 羽(正夾) 徵(正仲) 角(子太)

商(正夾)〇(正太) 宮(子黃) 羽(正南) 徵(子蕤) 角(正夾) 商(子黃)

羽(正無)〇(正南) 徵(正林) 角(正姑) 商(子大) 宮(正無) 羽(正林)

右樂ㄱ終

宮 正南 ○ 正夷　羽 正蕤 ○ 正仲　徵 子夾　角 子黃　商 正南　宮 正蕤　羽 子夾

徵 正姑 ○ 正夾　角 子大　商 正無　宮 正林　羽 子姑　徵 子大　角 正無

商 正應 ○ 正無　宮 正夷　羽 正仲　徵 子大　角 正應　商 正夷

右樂二終

宮 子仲 ○ 子姑　羽 子太 ○ 子大　徵 正應　角 正夷　商 子仲　宮 子太　羽 正應

徵 子夷 ○ 正應　角 正南　商 子蕤　宮 子夾　羽 子黃　徵 正南　角 子蕤

商 正林 ○ 正蕤　宮 子姑　羽 子大　徵 正無　角 子林　商 子姑

右樂三終

大呂樂第七成

宮 正大 ○ 正黃

徵 正夷 ○ 正林　角 正仲　商 正大　宮 正應　羽 正夾　徵 正仲　角 子太

商 正夾 ○ 正太　宮 子黃　羽 正南　徵 正蕤　角 正夾　商 子黃

羽 正無 ○ 正南　徵 正林　角 正姑　商 子大　宮 正無　羽 正林

右樂一終

宮 正南 ○ 正夷　羽 正蕤 ○ 正仲　徵 子夾　角 子黃　商 正南　宮 正蕤　羽 子夾

徵 正姑 ○ 正夾　角 子大　商 正無　宮 正林　羽 子姑　徵 子大　角 正無

商 正應 ○ 正無　宮 正夷　羽 正仲　徵 子太　角 正應　商 正夷

右樂二終

宮 子仲 ○ 子姑
羽 子太 ○ 子大
徵 正應
角 正夾
商 子仲
宮 子太
羽 正應

右樂三終

徵 子黃 ○ 正應
角 正南
商 子蕤
宮 子夾
羽 子黃
徵 正南
角 子蕤

商 正林 ○ 正蕤
宮 子姑
羽 子大
徵 正無
角 子林
商 子姑

大呂樂第八成

宮 正太 ○ 正黃

徵 正夾 ○ 正林
角 正仲
商 正太
宮 正應
羽 正夷
徵 正仲
角 子太

右樂一終

商 正夾 ○ 正太
宮 子黃
羽 正南
徵 正蕤
角 正夾
商 子黃

羽 正無 ○ 正南
徵 正林
角 正姑
商 子大
宮 正無
羽 正林

宮 正南 ○ 正夾
羽 正蕤 ○ 正仲
徵 子夾
角 子黃
商 正南
宮 正蕤
羽 子夾

右樂二終

徵 正姑 ○ 正夾
角 子大
商 正無
宮 子林
羽 子姑
徵 子大
角 正無

商 正應 ○ 正無
宮 正夾
羽 正仲
徵 子大
角 正應
商 正夾

宮 子仲 ○ 子姑
羽 子太 ○ 子大
徵 正應
角 正夾
商 子仲
宮 子太
羽 正應

右樂三終

徵 子黃 ○ 正應
角 正南
商 子蕤
宮 子夾
羽 子黃
徵 正南
角 子蕤

商 正林 ○ 正蕤
宮 子姑
羽 子大
徵 正無
角 子林
商 子姑

大呂樂第九成

宮正大◯正黃

徵正夾◯正林 角正仲 商正太 宮正應 羽正夾 徵正仲 角子太

商正夾◯正太 宮子黃 羽正南 徵正蕤 角正夾 商子黃

羽正無◯正南 徵正林 角正姑 商子大 宮正無 羽正林

右樂一終

宮正南◯正夾 羽正蕤◯正仲 徵子夾 角子黃 商正南 宮正蕤 羽子夾

徵正姑◯正夾 角子大 商正無 宮正林 羽子姑 徵子大 角正無

商正應◯正無 宮正夾 羽正仲 徵子太 角正應 商正夾

右樂二終

宮子仲◯子姑 羽子太◯子大 徵正應 角正夾 商子仲 宮子太 羽正應

徵子黃◯正應 角正南 商子蕤 宮子夾 羽子黃 徵正南 角子蕤

商正林◯正蕤 宮子姑 羽子大 徵正無 角子林 商子姑

右樂三終

夾鍾樂

奏夾鍾歌無射舞夾鍾天子之樂也夫夾鍾陽中之陰也位在卯樂陰而歌亦陰則非和矣故歌無射以合之無射陰中之陽也位在戌是陽與陰配戌與卯合且夾鍾與無射之管以次相應所謂小昭大鳴和之道也謹按三經之旨三經比前諸儒之文以布法于後協之以詩歌文之以五聲播之以八音每一圈為詩之一字五聲之下分註者為樂聲之協于律者也每圈之下分註者為人聲之協于律者也有圈者為堂上之樂無圈者為堂下之樂而必以圈代詩者以古今之詩歌各有其制難于一定不可被之于樂故虛之以待詩也若夫舞蹈以象大呂之音者其法制悉具于後不可雜施于聲樂之圖此但條其九成析其三終以為夾鍾聲樂之一章而已

夾鍾樂第一成

宮 正夾 ○ 正無

- 徵 正無 ○ 子仲
- 角 正林 ○ 子太
- 商 正姑 ○ 正應
- 宮 子大
- 羽 正無
- 徵 正林
- 角 子姑

- 商 正仲 ○ 子黃
- 宮 子太 ○ 子南
- 羽 正應 子蕤
- 徵 正夾
- 角 正仲
- 商 子大

- 羽 子黃 ○ 子林
- 徵 正南 ○ 子姑
- 角 正蕤
- 商 子夾
- 宮 子黃
- 羽 正南

右樂一終

- 宮 正應 ○ 子蕤
- 羽 正夾 ○ 子夾
- 徵 子仲 ○ 變黃
- 角 子太
- 商 正應
- 宮 正夾
- 羽 子仲

- 徵 正蕤 ○ 子大
- 角 子夾 ○ 子無
- 商 子黃 ○ 子林
- 宮 正南
- 羽 子蕤
- 徵 子夾
- 角 子黃

- 商 子大 ○ 子夾
- 宮 正無 ○ 子仲
- 羽 正林 子太
- 徵 子姑
- 角 子大
- 商 正無

右樂二終

宮 子林 ○ 變太
羽 子姑 ○ 子應
徵 子大 ○ 子夾
角 子無
商 子林
宮 子姑
羽 子大

右樂三終

徵 子太 ○ 子南
角 正應 ○ 子蕤
商 子夾 ○ 變夾
宮 子仲
羽 子大
徵 正應
角 子夾

商 正南 ○ 子姑
宮 子蕤 ○ 變太
羽 子夾 ○ 子無
徵 子黃
角 子南
商 子蕤

夾鍾樂第二成

宮 正夾 ○ 正無

徵 正無 ○ 子仲
角 正林
商 正姑
宮 子大
羽 正無
徵 正林
角 子姑

右樂一終

商 正仲 ○ 子黃
宮 子太
羽 正應
徵 正夾
角 正仲
商 子太

羽 子黃 ○ 子林
徵 正南
角 正蕤
商 子夾
宮 子黃
羽 正南

宮 正應 ○ 子蕤
羽 正夾 ○ 子夾
徵 子仲
角 子大
商 正應
宮 正夾
羽 子仲

右樂二終

徵 正蕤 ○ 子大
角 子夾
商 子黃
宮 正南
羽 子蕤
徵 子夾
角 子黃

商 子大 ○ 子夾
宮 正無
羽 正林
徵 子姑
角 子大
商 正無

宮 子林 ○ 變太
羽 子姑 ○ 子應
徵 子大
角 正無
商 子林
宮 子姑
羽 子大

右樂三終

徵 子太 ○ 子南
角 正應
商 子夾
宮 子仲
羽 子大
徵 正應
角 子夾

商 正南 ○ 子姑
宮 子蕤
羽 子夾
徵 子黃
角 子南
商 子蕤

夾鍾樂弟三成
宮 正夾 正無
徵 正無 子仲 角 正林 商 正姑 宮 子太 羽 正無 徵 正林 角 子姑
右樂一終
商 正仲 子黃 宮 子太 羽 正應 徵 正夾 角 正仲 商 子太
羽 子黃 子林 徵 正南 角 正蕤 商 子夾 宮 子黃 羽 正南
宮 正應 子蕤 羽 正夾 子夾 徵 子仲 角 子太 商 正應 宮 正夾 羽 子仲
右樂二終
徵 正蕤 子太 角 子夾 商 子黃 宮 正南 羽 子蕤 徵 子夾 角 子黃
商 子大 子夾 宮 正無 羽 正林 徵 子姑 角 子太 商 正無
宮 子林 變太 羽 子姑 子應 徵 子太 角 正無 商 子林 宮 子姑 羽 子太
右樂三終
徵 子太 子南 角 正應 商 子夾 宮 子仲 羽 子太 徵 正應 角 子夾
商 正南 子夾 宮 子蕤 羽 子夾 徵 子黃 角 子南 商 子蕤
夾鍾樂弟四成
宮 正夾 正無
徵 正無 子仲 角 正林 商 子姑 宮 子大 羽 正無 徵 正林 角 子姑
右樂一終
商 正仲 子黃 宮 子大 羽 正應 徵 正夾 角 正仲 商 子太
羽 子黃 子林 徵 正南 角 正蕤 商 子夾 宮 子黃 羽 正南

宮正應○子蕤 羽正夾○子夾 徵子仲 角子太 商正應 宮正夾 羽子仲

徵正蕤○子大 角子夾 商子黃 宮正南 羽子蕤 徵子夾 角子黃

商子大○子夾 宮正無 羽正林 徵子姑 角子大 商子無

右樂二終

宮子林○變太 羽子姑○子應 徵子大 角正無 商子林 宮子姑 羽子大

徵子太○子南 角正應 商子夾 宮子仲 羽子太 徵子應 角子夾

商正南○子姑 宮子蕤 羽子夾 徵子黃 角子南 商子蕤

右樂三終

夾鍾樂第五成

宮正夾○正無

徵正無○正仲 角正林 商正姑 宮子大 羽正無 徵正林 角子姑

商正仲○子黃 宮子太 羽正應 徵正夾 角正仲 商子太

羽子黃○子林 徵正南 角正蕤 商子夾 宮子黃 羽正南

右樂一終

宮正應○子蕤 羽正夾○子夾 徵子仲 角子太 商正應 宮正夾 羽子仲

徵正蕤○子大 角子夾 商子黃 宮正南 羽子蕤 徵子夾 角子黃

商子大○子夾 宮正無 羽正林 徵子姑 角子大 商正無

右樂二終

右樂三終
夾鍾樂第六成
右樂一終

右樂二終
右樂三終

夾鍾樂第七成
右樂一終
右樂二終
夾鍾樂第八成
右樂三終
右樂一終

夾鍾樂第九成

宮 正夾 ○ 正無
徵 正無 ○ 子仲 角 正林 商 正姑 宮 子大 羽 正無 徵 正林 角 子姑
商 正仲 ○ 子黄 宮 子太 羽 正應 徵 正夾 角 正仲 商 子大
羽 子黄 ○ 子林 徵 正南 角 蕤 商 子夾 宮 子黄 羽 正南

右樂一終

宮 正應 ○ 子蕤 羽 子夾 ○ 子夾 徵 子仲 角 子太 商 正應 宮 正夾 羽 子仲
徵 正蕤 ○ 正大 角 子夾 商 子黄 宮 正南 羽 子蕤 徵 子夾 角 子黄
商 子大 ○ 子夾 宮 正無 羽 正林 徵 子姑 角 子大 商 正無

右樂二終

宮林子〇太變　羽姑子〇應子　徵太子　角蕤正　商林子　宮姑子　羽太子

徵太子〇南子　角應正　商夾子　宮仲子　羽太子　徵應正　角夷子

商南正〇姑子　宮蕤子　羽夾子　徵黃子　角南子　商蕤子

右樂三終

仲呂樂

奏仲呂歌夷則舞仲呂天子燕諸侯之樂也夫仲呂陽中之陰也位在巳樂陰而歌亦陰則非和矣故歌夷則以合之夷則陰中之陽也位在申是陽與陰配巳與申合且仲呂與夷則以次相應所謂小服大鳴和之道也謹按三經之旨已三前經諸傳之文以布法于後協之以詩歌文之以五聲播之以八音每一圜為詩之一字五聲之下分註者為樂聲之協于律者也每圜之下分註者為人聲之協于律者也有圜者為堂上之樂無圜者為堂下之樂而必以圜代詩者以古今之詩歌各有其制難于一定不可被之于樂故虛之以待詩也若夫舞蹈以象仲呂之音者其法制悉具于後不可雜施于聲樂之圜此但條其九成析其三終以為仲呂聲樂之一章而已

仲呂樂第一成

宮 仲正（夾正）

徵 黃子（夾子） 角 南正（黃子） 商 蕤正 宮 夾子 羽 黃子 徵 南正 角 蕤子

商 林正（蕤正） 宮 姑子（林子） 羽 大子 徵 蕤正 角 林正 商 姑子

羽 太子（仲子） 徵 應正（太子） 角 夾正 商 仲子 宮 太子 羽 應正

右樂一終

宮 大子（姑子） 羽 蕤正（太子） 徵 林子（蕤子） 角 姑子 商 大子 宮 蕤正 羽 林子

徵 夾正（應正） 角 仲子（夾子） 商 太子 宮 應正 羽 夾子 徵 仲子 角 太子

商 夾子（蕤子） 宮 黃子（夾子） 羽 南正 徵 蕤子 角 夾子 商 黃子

右樂二終

宮 南子（黃變） 羽 蕤子（南子） 徵 夾子（蕤子） 角 南子 商 南子 宮 蕤子 羽 夾子

徵 姑子（姑子） 角 大子（姑子） 商 蕤子 宮 林子 羽 姑子 徵 大子 角 蕤子

商 應正（太子） 宮 夾子（應子） 羽 仲子 徵 太子 角 應子 商 夾子

右樂三終

仲呂樂第二成

宮 仲正（夾正）

徵 黃子（夾子） 角 南正（黃子） 商 蕤正 宮 夾子 羽 黃子 徵 南正 角 蕤子

商 林正（蕤正） 宮 姑子（林子） 羽 大子 徵 蕤正 角 林正 商 姑子

羽 太子（仲子） 徵 應正 角 夾正 商 仲子 宮 太子 羽 應正

右樂一終

宮子大○子姑 羽正無○子大 徵子林 角子姑 商子大 宮正無 羽子林

徵正夾○正應 角子仲○子夾 商子太 宮正應 羽子夾 徵子仲 角子太

商子夾○子蕤 宮子黃○子夾 羽正南 徵子蕤 角子夾 商子黃

右樂二終

宮子南○變黃 羽子蕤○子南 徵子夾 角子黃 商子南 宮子蕤 羽子夾

徵子姑○子林 角子大○子姑 商子無 宮子林 羽子姑 徵子大 角子無

商正應○子太 宮子夾○子應 羽子仲 徵子太 角子應 商子夾

右樂三終

仲呂樂第三成

宮正仲○正夾

徵子黃○子夾 角正南○子黃 商正蕤 宮子夾 羽子黃 徵正南 角子蕤

商正林○正無 宮子姑 羽子大 徵正無 角正林 商子姑

羽子太○子仲 徵正應 角正夾 商子仲 宮子太 羽正應

右樂一終

宮子大○子姑 羽正無○子大 徵子林 角子姑 商子大 宮正無 羽子林

徵正夾○正應 角子仲○子夾 商子太 宮正應 羽子夾 徵子仲 角子太

商子夾○子蕤 宮子黃 羽正南 徵子蕤 角子夾 商子黃

右樂二終

宮 子南 ○變黃　羽 子蕤 ○子南　徵 子夾　角 子黃　商 子南　宮 子蕤　羽 子夾

徵 子姑 ○子林　角 子大 ○子姑　商 子無　宮 子林　羽 子姑　徵 子大　角 子無

商 正應 ○子太　宮 子夷　羽 子仲　徵 子太　角 子應　商 子夷

右樂三終

仲呂樂第四成

宮 正仲 ○正夷

徵 子黃 ○子夾　角 正南　商 正蕤　宮 子夾　羽 子黃　徵 正南　角 子蕤

商 正林 ○正無　宮 子姑　羽 子大　徵 正無　角 正林　商 子姑

羽 子太 ○子仲　徵 正應　角 正夷　商 子仲　宮 子太　羽 正應

右樂一終

宮 子大 ○子姑　羽 正無 ○子大　徵 子林　角 子姑　商 子大　宮 正無　羽 子林

徵 正夷 ○正應　角 子仲　商 子太　宮 正應　羽 子夷　徵 子仲　角 子太

商 子夾 ○子蕤　宮 子黃　羽 正南　徵 子蕤　角 子夾　商 子黃

右樂二終

宮 子南 ○變黃　羽 子蕤 ○子南　徵 子夾　角 子黃　商 子南　宮 子蕤　羽 子夾

徵 子姑 ○子林　角 子大 ○子姑　商 子無　宮 子林　羽 子姑　徵 子大　角 子無

商 正應 ○子太　宮 子夷　羽 子仲　徵 子太　角 子應　商 子夷

右樂三終

仲呂樂第五成

宮 正仲 ○ 正夾

徵 子黃 ○ 子夾　角 正南 ○ 子黃　商 正蕤　宮 子夾　羽 子黃　徵 正南　角 子蕤

商 正林 ○ 正無　宮 子姑　羽 子大　徵 正無　角 正林　商 子姑

羽 子太 ○ 子仲　徵 正應　角 正夾　商 子仲　宮 子太　羽 正應

右樂一終

宮 子大 ○ 子姑　羽 正無 ○ 子大　徵 子林　角 子姑　商 子大　宮 正無　羽 子林

徵 正夾 ○ 正應　角 子仲 ○ 子夾　商 子太　宮 正應　羽 子夾　徵 子仲　角 子太

商 子夾 ○ 子蕤　宮 子黃　羽 正南　徵 子蕤　角 子夾　商 子黃

右樂二終

宮 子南 ○ 變黃　羽 子蕤 ○ 子南　徵 子夾　角 子黃　商 子南　宮 子蕤　羽 子夾

徵 子姑 ○ 子林　角 子大 ○ 子姑　商 子無　宮 子林　羽 子姑　徵 子大　角 子無

商 正應 ○ 子太　宮 子夾　羽 子仲　徵 子大　角 子應　商 子夾

右樂三終

仲呂樂第六成

宮 正仲 ○ 正夾

徵 子黃 ○ 子夾　角 正南 ○ 子黃　商 正蕤　宮 子夾　羽 子黃　徵 正南　角 子蕤

商 正林 ○ 正無　宮 子姑 ○ 子林　羽 子大　徵 正無　角 正林　商 子姑

羽 子太 ○ 子仲　徵 正應　角 正夾　商 子仲　宮 子太　羽 正應

右樂一終

宮 子大 ○ 子姑　羽 正無 ○ 子大　徵 子林　角 子姑　商 子大　宮 正無　羽 子林

徵 正夾 ○ 正應　角 子仲 ○ 子夾　商 子太　宮 正應　羽 子夾　徵 子仲　角 子太

商 子夾 ○ 子蕤　宮 子黃 ○ 子夾　羽 正南　徵 子蕤　角 子夾　商 子黃

右樂二終

宮 子南 ○ 變黃　羽 子蕤 ○ 子南　徵 子夾　角 子黃　商 子南　宮 子蕤　羽 子夾

徵 子姑 ○ 子林　角 子大 ○ 子姑　商 子無　宮 子林　羽 子姑　徵 子大　角 子無

商 正應 ○ 子太　宮 子夾 ○ 子應　羽 子仲　徵 子太　角 子應　商 子夾

右樂三終

宮 正仲 ○ 正夾

仲呂樂第七成

徵 子黃 ○ 子夾　角 正南 ○ 子黃　商 正蕤　宮 子夾　羽 子黃　徵 正南　角 子蕤

商 正林 ○ 正無　宮 子姑 ○ 子林　羽 子大　徵 正無　角 正林　商 子姑

羽 子太 ○ 子仲　徵 正應 ○ 子太　角 正夾　商 子仲　宮 子太　羽 正應

右樂一終

宮 子大 ○ 子姑　羽 正無 ○ 子大　徵 子林 ○ 子無　角 子姑　商 子大　宮 正無　羽 子林

徵 正夾 ○ 正應　角 子仲 ○ 子夾　商 子太　宮 正應　羽 子夾　徵 子仲　角 子太

商 子夾 ○ 子蕤　宮 子黃 ○ 子夾　羽 正南　徵 子蕤　角 子夾　商 子黃

右樂二終

宮 子太 ○ 子姑
羽 正無 ○ 子太
徵 子林 ○ 子無
角 子姑
商 子大
宮 正無
羽 子林

徵 正夾 ○ 正應
角 子仲 ○ 子夾
商 子太 ○ 子仲
宮 正應
羽 子夾
徵 子仲
角 子太

商 子夾 ○ 子蕤
宮 子黃 ○ 子夾
羽 正南
徵 子蕤
角 子夾
商 子黃

右樂二終

宮 子南 ○ 變黃
羽 子蕤 ○ 子南
徵 子夾 ○ 子蕤
角 子黃
商 子南
宮 子蕤
羽 子夾

徵 子姑 ○ 子林
角 子大 ○ 子姑
商 子無 ○ 變大
宮 子林
羽 子姑
徵 子大
角 子無

商 正應 ○ 子太
宮 子夾 ○ 子應
羽 子仲
徵 子太
角 子應
商 子夾

右樂三終

仲呂樂第九成

宮 正仲 ○ 正夾

徵 子黃 ○ 子夾 角 正南 ○ 子黃 商 正蕤 宮 子夾 羽 子黃 徵 正南 角 子蕤

商 正林 ○ 正無 宮 子姑 ○ 子林 羽 子大 徵 正無 角 正林 商 子姑

羽 子太 ○ 子仲 徵 正應 角 正夾 商 子仲 宮 子太 羽 正應

右樂一終

宮 子大 ○ 子姑 羽 正無 ○ 子大 徵 子林 角 子姑 商 子太 宮 正無 羽 子林

徵 正夾 ○ 正應 角 子仲 ○ 子夾 商 子太 宮 正應 羽 子夾 徵 子仲 角 子太

商 子夾 ○ 子蕤 宮 子黃 ○ 子夾 羽 正南 徵 子蕤 角 子夾 商 子黃

右樂二終

宮 子南 ○ 變黃 羽 子蕤 ○ 子南 徵 子夾 角 子姑 商 子南 宮 子蕤 羽 子夾

徵 子姑 ○ 子林 角 子大 ○ 子姑 商 子無 宮 子林 羽 子姑 徵 子大 角 子無

商 正應 ○ 子太 宮 子夾 ○ 子應 羽 子仲 徵 子大 角 子應 商 子夾

右樂三終

林鐘樂

奏林鐘歌蕤賓舞林鐘侯國宴享之樂也夫林鐘陰也位在未樂陰而歌亦陰則非和矣故歌蕤賓以合之蕤賓陽也位在午是陽與陰配未與午合且林鐘與蕤賓之管以次相應所謂小昭大鳴和之道也謹按三經之旨諸傳之文以布法于後協之以詩歌文之以五聲播之以八音每一圈為詩之一字五聲之下分註者為樂聲之協于律者也每圈之下分註者為人聲之協于律者也有圈者為堂上之樂無圈者為堂下之樂而必以圈代詩者以古今之詩歌各有其制難乎一定不可被之于樂故虛之以詩也若夫舞蹈以象林鐘之音者其法制悉具于後不可雜施于聲樂之圖此但條其凡成析其三終以為林鐘聲樂之一章而已

宮 林正 ○ 蕤正

林鐘樂第一成

徵 太子 ○ 大子　角 應正 ○ 無正　商 夷正 ○ 林子　宮 仲子　羽 太子　徵 應正　角 夷子

商 南正 ○ 夷正　宮 蕤子 ○ 仲子　羽 夷子　徵 黃子　角 南正　商 蕤子

羽 姑子 ○ 夾子　徵 大子 ○ 黃子　角 無正　商 林子　宮 姑子　羽 大子

右樂一終

宮 夾子 ○ 太子　羽 黃子 ○ 應正　徵 南子 ○ 夾子　角 蕤子　商 夷子　宮 黃子　羽 南子

徵 無正 ○ 南正　角 林子 ○ 蕤子　商 姑子 ○ 夾子　宮 大子　羽 無子　徵 林子　角 姑子

商 仲子 ○ 姑子　宮 太子 ○ 大子　羽 應正　徵 夷子　角 仲子　商 太子

右樂二終

宮 子應 ○ 子無　羽 子夾 ○ 子林　徵 子仲 ○ 子姑　角 子太　商 子應　宮 子夾　羽 子仲

右樂三終

徵 子蕤 ○ 子仲　角 子夾 ○ 子太　商 變黃 ○ 子應　宮 子南　羽 子蕤　徵 子夾　角 變黃

商 子大 ○ 子黃　宮 子無 ○ 子南　羽 子林　徵 子姑　角 變大　商 子無

林鍾樂第二成

宮 正林 ○ 正蕤

徵 子太 ○ 子大　角 正應 ○ 正無　商 正夾　宮 子仲　羽 子太　徵 正應　角 子夾

右樂一終

商 正南 ○ 正夾　宮 子蕤 ○ 子仲　羽 子夾　徵 子黃　角 正南　商 子蕤

羽 子姑 ○ 子夾　徵 子大　角 正無　商 子林　宮 子姑　羽 子大

宮 子夾 ○ 子太　羽 子黃 ○ 正應　徵 子南　角 子蕤　商 子夾　宮 子黃　羽 子南

右樂二終

徵 正無 ○ 正南　角 子林 ○ 子蕤　商 子姑　宮 子大　羽 子無　徵 子林　角 子姑

商 子仲 ○ 子姑　宮 子太 ○ 子大　羽 正應　徵 子夾　角 子仲　商 子太

宮 子應 ○ 子無　羽 子夾 ○ 子林　徵 子仲　角 子太　商 子應　宮 子夾　羽 子仲

右樂三終

徵 子蕤 ○ 子仲　角 子夾 ○ 子太　商 變黃　宮 子南　羽 子蕤　徵 子夾　角 變黃

商 子大 ○ 子黃　宮 子無 ○ 子南　羽 子林　徵 子姑　角 變大　商 子無

林鍾樂第三成

宮 林正 ○ 蕤正

徵 太子 ○ 大子　角 應正　商 夾正　宮 仲子　羽 太子　徵 應正　角 夾子

商 南正 ○ 夾正　宮 蕤子　羽 夾子　徵 黄子　角 南正　商 蕤子

羽 姑子 ○ 夾子　徵 大子　角 無正　商 林子　宮 姑子　羽 大子

右樂一終

宮 夾子 ○ 太子　羽 黄子 ○ 應正　徵 南子　角 蕤子　商 夾子　宮 黄子　羽 南子

徵 無正 ○ 南正　角 林子　商 姑子　宮 大子　羽 無子　徵 林子　角 姑子

商 仲子 ○ 姑子　宮 大子　羽 應正　徵 夾子　角 仲子　商 太子

右樂二終

宮 應子 ○ 無子　羽 夾子 ○ 林子　徵 仲子　角 太子　商 應子　宮 夾子　羽 仲子

徵 蕤子 ○ 仲子　角 夾子　商 黄變　宮 南子　羽 蕤子　徵 夾子　角 黄變

商 大子 ○ 黄子　宮 無子　羽 林子　徵 姑子　角 大變　商 無子

右樂三終

林鍾樂第四成

宮 林正 ○ 蕤正

徵 太子 ○ 大子　角 應正　商 夾正　宮 仲子　羽 太子　徵 應正　角 夾子

商 南正 ○ 夾正　宮 蕤子　羽 夾子　徵 黄子　角 南正　商 蕤子

羽 姑子 ○ 夾子　徵 大子　角 無正　商 林子　宮 姑子　羽 大子

右樂一終

右樂二終

宮子夾○子太　羽子黄○正應　徵子南　角子蕤　商子夾　宮子黄　羽子南

徵正無○正南　角子林　商子姑　宮子大　羽子仲　徵子林　角子姑

商子仲○子姑　宮子太　羽正應　徵子夾　角子無　商子太

右樂三終

宮子應○子無　羽子夾○子林　徵子仲　角子太　商子應　宮子夾　羽子仲

徵子蕤○子仲　角子夾　商變黄　宮子南　羽子蕤　徵子夾　角變黄

商子大○子黄　宮子無　羽子林　徵子姑　角變大　商子應

宮正林○正蕤

林鍾樂第五成

右樂一終

徵子太○子大　角正應○正無　商正夾　宮子仲　羽子太　徵正應　角子夾

商正南○正夾　宮子蕤○子仲　羽子夾　徵子黄　角正南　商子蕤

羽子姑○子夾　徵子大　角正無　商子林　宮子姑　羽子大

右樂二終

宮子夾○子大　羽子黄○正應　徵子南　角子蕤　商子夾　宮子黄　羽子南

徵正無○正南　角子林○子蕤　商子姑　宮子大　羽子無　徵子林　角子姑

商子仲○子姑　宮子太○子大　羽正應　徵子夾　角子仲　商子太

宮 子應 ○ 子無
羽 子夾 ○ 子林
徵 子仲
角 子大
商 子應
宮 子夾
羽 子仲

徵 子蕤 ○ 子仲
角 子大 ○ 子太
商 變黃
宮 子南
羽 子蕤
徵 子夾
角 變黃

商 子大 ○ 子黃
宮 子無 ○ 子南
羽 子林
徵 子姑
角 變大
商 子無

右樂三終

宮 正林 ○ 正蕤

林鐘樂第六成

徵 子太 ○ 子太
角 正應 ○ 正無
商 正夾 ○ 子林
宮 子仲
羽 子太
徵 正應
角 子夾

商 正南 ○ 正夾
宮 子蕤 ○ 子仲
羽 子夾
徵 子黃
角 正南
商 正蕤

羽 子姑 ○ 正夾
徵 子大 ○ 子黃
角 正無
商 子林
宮 子姑
羽 子大

右樂一終

宮 子夾 ○ 子太
羽 子黃 ○ 正應
徵 子南 ○ 子夾
角 子蕤
商 子夾
宮 子黃
羽 子南

徵 正無 ○ 正南
角 子林 ○ 子蕤
商 子姑 ○ 子夾
宮 子大
羽 子無
徵 子林
角 子姑

商 子仲 ○ 子姑
宮 子太 ○ 子大
羽 正應
徵 子夾
角 子仲
商 子太

右樂二終

宮 正應 ○ 子無
羽 子夾 ○ 子林
徵 子仲 ○ 子姑
角 子太
商 子應
宮 子夾
羽 子仲

徵 子蕤 ○ 子仲
角 子夾 ○ 子太
商 變黃 ○ 子應
宮 子南
羽 子蕤
徵 子夾
角 變黃

商 子大 ○ 子黃
宮 子無 ○ 子南
羽 子林
徵 子姑
角 變大
商 子無

右樂三終

林鍾樂第七成

宮 正林 ○ 正蕤
徵 子太 ○ 子大
角 正應 ○ 正無
商 正夷
宮 子仲
羽 子太
徵 正應
角 子夷

商 正南 ○ 正夷
宮 子蕤 ○ 子仲
羽 子夷
徵 子黃
角 正南
商 子蕤

羽 子姑 ○ 子夷
徵 子大
角 正無
商 子林
宮 子姑
羽 子大

右樂一終

宮 子夷 ○ 子太
羽 子無 ○ 正應
徵 子南
角 子蕤
商 子夷
宮 子黃
羽 子南

徵 正無 ○ 正南
角 子林 ○ 子蕤
商 子姑
宮 子大
羽 子無
徵 子林
角 子姑

商 子仲 ○ 子姑
宮 子大 ○ 子太
羽 正應
徵 子夷
角 子仲
商 子太

右樂二終

宮 子應 ○ 子無
羽 子夷 ○ 子林
徵 子太
角 子太
商 子應
宮 子夷
羽 子仲

徵 子蕤 ○ 子仲
角 子夷 ○ 子太
商 子南
宮 子南
羽 子蕤
徵 子夷
角 變黃

商 子大 ○ 子黃
宮 子無 ○ 子南
羽 子姑
徵 子姑
角 變大
商 子無

右樂三終

林鍾樂第八成

宮 正林 ○ 正蕤
徵 子太 ○ 子大
角 正應
商 正夷
宮 子仲
羽 子太
徵 子應
角 子夷

商 正南 ○ 正夷
宮 子蕤
羽 子夷
徵 子黃
角 正南
商 子蕤

羽 子姑 ○ 子夷
徵 子大
角 正無
商 子林
宮 子姑
羽 子大

右樂一終

宮 子夾 ○ 子太　羽 子黄 ○ 正應　徵 子南　角 子甤　商 子夾　宮 子黄　羽 子南

徵 正無 ○ 正南　角 子林　商 子姑　宮 子大　羽 子無　徵 子林　角 子姑

商 子仲 ○ 子姑　宮 子太　羽 正應　徵 子夾　角 子仲　商 子太

右樂二終

宮 子應 ○ 子無　羽 子夾 ○ 子林　徵 子仲　角 子太　商 子應　宮 子夾　羽 子仲

徵 子甤 ○ 子仲　角 子夾　商 變黄　宮 子南　羽 子甤　徵 子夾　角 變黄

商 子大 ○ 子黄　宮 子無　羽 子林　徵 子姑　角 變大　商 子無

右樂三終

林鍾樂茅九成

宮 正林 ○ 正甤

徵 子太 ○ 子大　角 正應 ○ 正無　商 正夾 ○ 子林　宮 子仲　羽 子太　徵 正應　角 子夾

商 正南 ○ 正夾　宮 子甤 ○ 子仲　羽 子夾 ○ 子太　徵 子黄　角 正南　商 子甤

羽 子姑 ○ 子夾　徵 子大 ○ 子黄　角 正無 ○ 正南　商 子林　宮 子姑　羽 子大

右樂一終

宮 子夾 ○ 子太　羽 子黄 ○ 正應　徵 子南 ○ 子夾　角 子甤 子仲　商 子夾　宮 子黄　羽 子南

徵 正無 ○ 正南　角 子林 ○ 子甤　商 子姑 ○ 子夾　宮 子大　羽 子無　徵 子林　角 子姑

商 子仲 ○ 子姑　宮 子太 ○ 子大　羽 正應 ○ 正無　徵 子夾　角 子仲　商 子太

右樂二終

宮 子應 ○ 子無
羽 子夾 ○ 子林
徵 子仲 ○ 子姑
角 子太 ○ 子大
商 子應
宮 子夾
羽 子仲

徵 子蕤 ○ 子仲
角 子夾 ○ 子太
商 變黃 ○ 子應
宮 子南
羽 子蕤
徵 子夾
角 變黃

商 子大 ○ 子黃
宮 子無 ○ 子南
羽 子林 ○ 子蕤
徵 子姑
角 變大
商 子無

右樂三終

南呂樂

奏南呂歌姑洗舞南呂教胄子之樂也夫南呂陰也位在酉樂陰而歌亦陰則非和矣故歌姑洗以合之姑洗陽也位在辰是陽與陰配酉與辰合且南呂與姑洗之管以次相應所謂小昭大鳴和之道也謹按三經之旨諸傳之文以布法于後協之以詩歌文之以五聲播之以八音每一圖爲詩之一字五聲之下分註者爲樂聲之協于律者也每圖之下分註者爲人聲之協于律者也有圖者爲堂上之樂無圖者爲堂下之樂而必以圖代詩者以古合之詩歌各具有制難于一定不可被之于樂故虛之以待詩也若夫舞蹈以象南呂之音者其法制悉具于後不可雜施于聲樂之圖此但條其九成析其三終以爲南呂聲樂之一章而已

南呂樂第一成

宮 正南 ○ 正姑

徵 子姑 ○ 正應　角 子大 ○ 正夾　商 正無 ○ 正仲　宮 子林　羽 子姑　徵 子大　角 子無

商 正應 ○ 正蕤　宮 子夾 ○ 子夾　羽 子仲　徵 子太　角 正應　商 子夾

羽 子蕤 ○ 子大　徵 子夾 ○ 正無　角 子黄　商 子南　宮 子蕤　羽 子夾

右樂一終

宮 子仲 ○ 子黄　羽 子太 ○ 正南　徵 子應 ○ 子蕤　角 子夾　商 子仲　宮 子太　羽 子應

徵 子黄 ○ 子林　角 子南 ○ 子姑　商 子蕤 ○ 子大　宮 子夾　羽 變黄　徵 子南　角 子蕤

商 子林 ○ 子太　宮 子姑 ○ 正應　羽 子大　徵 子無　角 子林　商 子姑

右樂二終

宮 變大 ○ 子夾　羽 子無 ○ 子仲　徵 子林 ○ 子太　角 子姑　商 變大　宮 子無　羽 子林

徵 子夾 ○ 子夾　角 子仲 ○ 子黄　商 變太 ○ 子南　宮 子應　羽 子夾　徵 子仲　角 變太

商 子夾 ○ 正無　宮 變黄 ○ 子林　羽 子南　徵 子蕤　角 變夾　商 變黄

右樂三終

南呂樂第二成

宮 正南 ○ 正姑

徵 子姑 ○ 正應　角 子大 ○ 正夾　商 正無　宮 子林　羽 子姑　徵 子大　角 子無

商 正應 ○ 正蕤　宮 子夾 ○ 子夾　羽 子仲　徵 子太　角 正應　商 子夾

羽 子蕤 ○ 子大　徵 子夾 ○ 正無　角 子黄　商 子南　宮 子蕤　羽 子夾

右樂一終

宮 子仲 〇子黄　羽 子大 〇正南　徵 子應　角 子夾　商 子仲　宮 子太　羽 子應

徵 子黄 〇正林　角 子南 〇子姑　商 子蕤　宮 子夾　羽 變黄　徵 子南　角 子蕤

商 子林 〇子太　宮 子姑 〇正應　羽 子大　徵 子無　角 正林　商 子姑

右樂二終

宮 子大 〇子夾　羽 子無 〇子仲　徵 子林 〇子太　角 子姑　商 變大　宮 子無　羽 子林

徵 子夾 〇子夾　角 子仲 〇子黄　商 變太　宮 子應　羽 子夾　徵 子仲　角 變太

商 子夾 〇正無　宮 變黄 〇子林　羽 子南　徵 子蕤　角 變夾　商 變黄

右樂三終

南呂樂第三成

宮 南 〇姑

徵 子姑 〇正應　角 子大 〇正夾　商 正無　宮 子林　羽 子姑　徵 子大　角 子無

商 正應 〇正蕤　宮 子夾 〇子夾　羽 子仲　徵 子太　角 正應　商 子夾

羽 子蕤 〇子大　徵 子夾　角 子黄　商 子南　宮 子蕤　羽 子夾

右樂一終

宮 子仲 〇子黄　羽 子太 〇正南　徵 子應　角 子夾　商 子仲　宮 子太　羽 子應

徵 子黄 〇正姑　角 子南 〇子姑　商 子蕤　宮 子夾　羽 變黄　徵 子南　角 子蕤

商 子林 〇子太　宮 子姑 〇正應　羽 子大　徵 子無　角 子林　商 子姑

右樂二終

宮 變大 ○ 子夾
羽 子無 ○ 子仲
徵 子林
角 子姑
商 變大
宮 子無
羽 子林

右樂三終

徵 子夾 ○ 子夾
角 子仲 ○ 子黃
商 變太
宮 子應
羽 子夾
徵 子仲
角 變太

商 子夾 ○ 正無
宮 變黃 ○ 子林
羽 子南
徵 子蕤
角 變夾
商 變黃

南呂樂第四成

宮 正南 ○ 正姑

徵 子姑 ○ 正應
角 子大 ○ 正夾
商 正無
宮 子林
羽 子姑
徵 子大
角 子仲

右樂一終

商 正應 ○ 正蕤
宮 子夾
羽 子仲
徵 子太
角 正應
商 子夾

羽 子蕤 ○ 子大
徵 子夾
角 子黃
商 子南
宮 子蕤
羽 子夾

宮 子仲 ○ 子黃
羽 子太 ○ 正南
徵 子應
角 子夾
商 子仲
宮 子太
羽 子應

右樂二終

徵 子黃 ○ 正林
角 子南 ○ 子姑
商 子蕤
宮 子夾
羽 變黃
徵 子南
角 子蕤

商 子林 ○ 子太
宮 子姑
羽 子大
徵 子無
角 子林
商 子姑

宮 變大 ○ 子夾
羽 子無 ○ 子仲
徵 子林
角 子姑
商 變大
宮 子無
羽 子林

右樂三終

徵 子夾 ○ 子夾
角 子仲 ○ 子黃
商 變太
宮 子應
羽 子夾
徵 子仲
角 變大

商 子夾 ○ 正無
宮 變黃
羽 子南
徵 子蕤
角 變夾
商 變黃

南呂樂第五成

宮 正南 ○ 正姑

徵 子姑 ○ 正應　角 子大　商 正無　宮 子林　羽 子姑　徵 子大　角 子無

商 正應 ○ 正蕤　宮 子夷　羽 子仲　徵 子太　角 正應　商 子夷

羽 子蕤 ○ 子大　徵 子夾　角 子黄　商 子南　宮 子蕤　羽 子夾

右樂一終

宮 子仲 ○ 子黄　羽 子太 ○ 正南　徵 子應　角 子夷　商 子仲　宮 子太　羽 子應

徵 子黄 ○ 正林　角 子南　商 子蕤　宮 子夷　羽 變黄　徵 子南　角 子蕤

商 子林 ○ 子太　宮 子姑　羽 子大　徵 子無　角 子林　商 子姑

右樂二終

宮 變大 ○ 子夾　羽 子無 ○ 子仲　徵 子林　角 子姑　商 變大　宮 子無　羽 子林

徵 子夷 ○ 子太　角 子仲　商 變太　宮 子應　羽 子夷　徵 子仲　角 變太

商 子夾 ○ 正無　宮 變黄　羽 子南　徵 子蕤　角 變夾　商 變黄

右樂三終

南呂樂第六成

宮 子南 ○ 正姑

徵 正姑 ○ 正應　角 子大 ○ 正夷　商 正無　宮 子林　羽 子姑　徵 子大　角 子無

商 正應 ○ 正蕤　宮 子夷　羽 子仲　徵 子太　角 正應　商 子夷

羽 子蕤 ○ 子大　徵 子夾　角 子黄　商 子南　宮 子蕤　羽 子夾

右樂一終

宮 子仲 ○ 子黄　羽 子太 ○ 正南　徵 子應　角 子夾　商 子仲　宮 子太　羽 子應

徵 子黄 ○ 正林　角 子南 ○ 子姑　商 子蕤　宮 子夾　羽 變黄　徵 子南　角 子蕤

商 子林 ○ 子太　宮 子姑　羽 子大　徵 子無　角 子林　商 子姑

右樂二終

宮 變大 ○ 子夾　羽 子無 ○ 子仲　徵 子林　角 子姑　商 變大　宮 子無　羽 子林

徵 子夾 ○ 子夾　角 子仲 ○ 子黄　商 變太　宮 子應　羽 子夾　徵 子仲　角 變大

商 子夾 ○ 正無　宮 變黄　羽 子南　徵 子蕤　角 變夾　商 變黄

右樂二終

南呂樂第七成

宮 正南 ○ 正姑

徵 子姑 ○ 正應　角 子大 ○ 正夾　商 正無　宮 子林　羽 子姑　徵 子大　角 子無

商 正應 ○ 正蕤　宮 子夾 ○ 子夾　羽 子仲　徵 子太　角 正應　商 子夾

羽 子蕤 ○ 子大　徵 子夾　角 子黄　商 子南　宮 子蕤　羽 子夾

右樂一終

宮 子仲 ○ 子黄　羽 子太 ○ 正南　徵 子應　角 子夾　商 子仲　宮 子太　羽 子應

徵 子黄 ○ 正林　角 子南 ○ 子姑　商 子蕤　宮 子夾　羽 變黄　徵 子南　角 子蕤

商 子林 ○ 子太　宮 子姑 ○ 子應　羽 子大　徵 子無　角 子林　商 子姑

右樂二終

宮 變大 ○ 子夾　羽 子無 ○ 子仲　徵 子林　角 子姑　商 變大　宮 子南　羽 子蕤

徵 子夾 ○ 子夾　角 子仲 ○ 子黃　商 變太　宮 子應　羽 子夾　徵 子仲　商 變太

商 子夾 ○ 正無　宮 變黃 ○ 子林　羽 子南　徵 子蕤　角 變夾　商 變黃

右樂三終

南呂樂第八成

宮 正南 ○ 正姑

徵 子姑 ○ 正應　角 子大 ○ 正夾　商 正無　宮 子蕤　羽 子姑　徵 子大　角 子仲

商 正應 ○ 正蕤　宮 子夾 ○ 子夾　羽 子仲　徵 子大　角 正應　商 子夾

羽 子蕤 ○ 子大　徵 子夾 ○ 子無　角 子黃　商 子南　宮 子蕤　羽 子夾

右樂一終

宮 子仲 ○ 子黃　羽 子太 ○ 正南　徵 子應 ○ 子蕤　角 子夾　商 子仲　宮 子太　羽 子應

徵 子黃 ○ 正林　角 子南 ○ 子姑　商 子蕤　宮 子夾　羽 變黃　徵 子南　角 子蕤

商 子林 ○ 子太　宮 子姑 ○ 正應　羽 子大　徵 子無　角 子林　商 子姑

右樂二終

宮 變大 ○ 子夾　羽 子無 ○ 子仲　徵 子林 ○ 子太　角 子姑　商 變大　宮 子無　羽 子林

徵 子夾 ○ 子夾　角 子仲 ○ 子黃　商 變太　宮 子應　羽 子夾　徵 子仲　角 變太

商 子夾 ○ 正無　宮 子黃 ○ 子林　羽 子南　徵 子蕤　角 變夾　商 變黃

右樂三終

南呂樂第九成

宮 正南 ○ 正姑

徵 子姑 ○ 正應　角 子大 ○ 正夾　商 正無 ○ 正仲　宮 子林　羽 子姑　徵 子大　角 子無

商 正應 ○ 正蕤　宮 子夾 ○ 子夾　羽 子林 ○ 子黃　徵 子太　角 子應　商 子夾

羽 正蕤 ○ 子大　徵 子夾 ○ 正無　角 子黃　商 子南　宮 子蕤　羽 子夾

右樂一終

宮 子仲 ○ 子黃　羽 子太 ○ 正南　徵 子應 ○ 子蕤　角 子夾　商 子仲　宮 子太　羽 子應

徵 子黃 ○ 正林　角 子南 ○ 子姑　商 子蕤 ○ 子大　宮 子夾　羽 變黃　徵 子南　角 子蕤

商 子林 ○ 子太　宮 子姑 ○ 正應　羽 子大 ○ 子夾　徵 子無　角 子林　商 子姑

右樂二終

宮 變大 ○ 子夾　羽 子無 ○ 子仲　徵 子林 ○ 子大　角 子姑　商 變大　宮 子無　羽 子林

徵 子夾 ○ 子夾　角 子仲 ○ 子黃　商 變大 ○ 子南　宮 子應　羽 子夾　徵 子仲　角 變太

商 子夾 ○ 正無　宮 變黃 ○ 子林　羽 子南 ○ 子姑　徵 子蕤　角 變夾　商 変黃

右樂三終

應鍾樂

奏應鍾歌太簇舞應鍾教國子之樂也夫應鍾陰也位在亥樂陰而歌亦陰則非和矣故歌太簇以合之太簇陽也位在寅是陽與陰配亥與寅合且應鍾與太簇之管以次相應所謂小脗大鳴和之道也謹按三經之旨諸傳之文以布法于後協之以詩歌文之以五聲播之以八音每一圈為詩之一字五聲之下分註者為樂聲之協于律者也每圈之下分註者為人聲之協于律者也有圈者為堂上之樂無圈者為堂下之樂而必以圈代詩者以古今之詩歌各有其制難乎一定不可被之于樂故虛之以待詩也若夫舞蹈以象應鍾之音者其法制悉具于後不可雜施于聲樂之圖此但條其九成析其三終以為應鍾聲樂之一章而已

宮 正應 ○ 正大

應鍾樂第一成

徵 子蕤 ○ 正仲　角 子夾 ○ 正蕤　商 子黃 ○ 正夾　宮 子南　羽 子蕤　徵 子夾　角 變黃

商 子大 ○ 正姑　宮 子無 ○ 子大　羽 子林　徵 子姑　角 子大　商 子無

羽 子夷 ○ 正應　徵 子仲 ○ 正夷　角 子太　商 子應　宮 子夷　羽 子仲

右樂一終

宮 子林 ○ 正無　羽 子姑 ○ 正林　徵 變大 ○ 子姑　角 子無　商 子林　宮 子姑　羽 變大

徵 子太 ○ 正仲　角 子應 ○ 子太　商 子夷 ○ 正應　宮 子仲　羽 變大　徵 子應　角 子夷

商 子南 ○ 子黃　宮 子蕤 ○ 正南　羽 子夾　徵 變黃　角 子南　商 子蕤

右樂二終

宮 變夾 ○ 子蕤　羽 變黃 ○ 子夾　徵 子南 ○ 子黃　角 子蕤　商 變夾　宮 變黃　羽 子南

徵 子無 ○ 子大　角 子林 ○ 正無　商 變姑 ○ 子林　宮 變大　羽 子無　徵 子林　角 變姑

商 子仲 ○ 正夷　宮 變太 ○ 子仲　羽 子應　徵 子夷　角 變仲　商 變太

右樂三終

應鍾樂第二成

宮 正應 ○ 正太

徵 子蕤 ○ 正南　角 子夾 ○ 正蕤　商 子黃　宮 子南　羽 子蕤　徵 子夾　角 變黃

商 子大 ○ 正姑　宮 子無 ○ 子太　羽 子林　徵 子姑　角 子大　商 子無

羽 子夷 ○ 正應　徵 子仲　角 子太　商 子應　宮 子夷　羽 子仲

右樂一終

宮 子林 ○ 正無　羽 子姑 ○ 正林　徵 變大　角 子無　商 子林　宮 子姑　羽 變大

徵 子太 ○ 正仲　角 子應 ○ 子太　商 子夾　宮 子仲　羽 變太　徵 子應　角 子夾

商 子南 ○ 子黃　宮 子蕤 ○ 正南　羽 子夾　徵 變黃　角 子南　商 子蕤

右樂二終

宮 變夾 ○ 子蕤　羽 變黃 ○ 子夾　徵 子南　角 子蕤　商 變夾　宮 變黃　羽 子南

徵 子無 ○ 子大　角 子林 ○ 正無　商 變姑　宮 變大　羽 子無　徵 子林　角 變姑

商 子仲 ○ 正夷　宮 變太 ○ 子仲　羽 子應　徵 子夷　角 變仲　商 變南

右樂三終

應鐘樂第三成
右樂一終
右樂二終
應鐘樂第四成
右樂三終
右樂一終

宮子林○正無　羽子林○正林　徵變大　角子無　商子林　宮子姑　羽變大

徵子太○正仲　角子應　商子夾　宮子仲　羽變太　徵子應　角子夾

商子南○子黃　宮子蕤　羽子夾　徵變黃　角子南　商子蕤

右樂二終

宮正夾○子蕤　羽變黃○子夾　徵子南　角子蕤　商變夾　宮變黃　羽子南

徵子無○子大　角子林　商變姑　宮變大　羽子無　徵子林　角變姑

商子仲○正夷　宮變太　羽子應　徵子夷　角變仲　商變太

右樂三終

應鍾樂第五成

宮正應○正太

徵子蕤○正南　角子夾　商子黃　宮子南　羽子蕤　徵子夾　角變黃

商子大○正姑　宮子無　羽子林　徵子姑　角子大　商子無

羽子夷○正應　徵子仲　角子太　商子應　宮子夷　羽子仲

右樂一終

宮子林○正無　羽子姑○正林　徵變大　角子無　商子林　宮子姑　羽變大

徵子太○正仲　角子應　商子夾　宮子仲　羽變太　徵子應　角子夷

商子南○子黃　宮子蕤　羽子夾　徵變黃　角子南　商子蕤

右樂二終

宮 變夾 ○ 子蕤　羽 變黃 ○ 子夾　徵 子南　角 子蕤　商 變夾　宮 變黃　羽 子南

徵 子無 ○ 子大　角 子林　商 變姑　宮 變大　羽 子無　徵 子林　角 變姑

商 子仲 ○ 正夾　宮 變太　羽 子應　徵 子夾　角 變仲　商 變大

右樂三終

宮 正應 ○ 正太

應鍾樂第六成

徵 子蕤 ○ 正南　角 子夾 ○ 正蕤　商 子黃　宮 子南　羽 子蕤　徵 子夾　角 變黃

商 子夾 ○ 正姑　宮 子無　羽 子林　徵 子姑　角 子大　商 子無

羽 子夾 ○ 正應　徵 子仲　角 子太　商 子應　宮 子夾　羽 子仲

右樂一終

宮 子林 ○ 正無　羽 子姑 ○ 正林　徵 變大　角 子無　商 子林　宮 子姑　羽 變大

徵 子大 ○ 正仲　角 子應 ○ 子太　商 子夾　宮 子仲　羽 變太　徵 子應　角 子夾

商 子南 ○ 子黃　宮 子蕤　羽 子夾　徵 變黃　角 子南　商 子蕤

右樂二終

宮 變夾 ○ 子蕤　羽 變黃 ○ 子夾　徵 子南　角 子蕤　商 變夾　宮 變黃　羽 子南

徵 子無 ○ 子大　角 子林 ○ 正無　商 變姑　宮 變大　羽 子無　徵 子林　角 變姑

商 子仲 ○ 正夾　宮 子太　羽 子應　徵 子夾　角 變仲　商 變太

右樂三終

應鍾樂第七成

宮 正應 ○ 正太　徵 子蕤 ○ 正南　角 子夾 ○ 子蕤　商 子黃　宮 子南　羽 子蕤　徵 子夾　角 變黃

商 子大 ○ 正姑　宮 子無 ○ 子大　羽 子林　徵 子姑　角 子大　商 子無

羽 子夾 ○ 正應　徵 子仲　角 子太　商 子應　宮 子夾　羽 子仲

右樂一終

宮 子林 ○ 正無　羽 子姑 ○ 正林　徵 變大　角 子無　商 子林　宮 子姑　羽 變大

徵 子太 ○ 正仲　角 子應 ○ 子太　商 子夾　宮 子仲　羽 變太　徵 子應　角 子夾

商 子南 ○ 子黃　宮 子蕤 ○ 正南　羽 子夾　徵 變黃　角 子南　商 子蕤

右樂二終

宮 變夾 ○ 子蕤　羽 變黃 ○ 子夾　徵 子南　角 子蕤　商 變夾　宮 變黃　羽 子南

徵 子無 ○ 子大　角 子林 ○ 正無　商 變姑　宮 變大　羽 子無　徵 子林　角 變姑

商 子仲 ○ 正夾　宮 變太 ○ 子仲　羽 子應　徵 子夾　角 變仲　商 變太

右樂三終

應鍾樂第八成

宮 正應 ○ 正太　徵 子蕤 ○ 正南　角 子夾 ○ 正蕤　商 子黃　宮 子南　羽 子蕤　徵 子夾　角 變黃

商 子大 ○ 正姑　宮 子無 ○ 子大　羽 子林　徵 子姑　角 子大　商 子無

羽 子夾 ○ 正應　徵 子仲 ○ 正夾　角 子太　商 子應　宮 子夾　羽 子仲

右樂一終

應鍾樂第九成
宮
徵 角 商 宮 羽 徵 角
商 宮 羽 徵 角 商
羽 徵 角 商 宮 羽
右樂一終
宮 羽 徵 角 商 宮 羽
徵 角 商 宮 羽 徵 角
商 宮 羽 徵 角 商
右樂二終
宮 羽 徵 角 商 宮 羽
徵 角 商 宮 羽 徵 角
商 宮 羽 徵 角 商
右樂二終
宮 羽 徵 角 商 宮 羽
徵 角 商 宮 羽 徵 角
商 宮 羽 徵 角 商
右樂三終

古樂義卷之十

舞蹈宣八風之氣 缺　舞蹈取於五行 缺

律呂屬於五行 缺　文舞武舞 缺

文始舞五行舞其義異同 缺

附補缺論

夫作樂者以音律為急而舞即次之此聲容並重豈可視之為煩文也吾師邵先生於古樂義卷末而特詳之厥音微矣柰何蠹殘散佚其於舞蹈五條有未備焉何以語全書乎方僭以淺見補之夫原録所謂舞蹈宣八風之氣者何盖一人身之氣與天地之氣相為流通而本同一機者八風之氣即天地之氣也一人之氣固不能宣八風之氣合八人之氣則天地之氣聚矣而八風之氣又不能以宣也此所以舞人貴擇也所謂舞蹈取於五行者何盖天一生水地六成之一陽啟之始水乃始生之陽水之體外陰內陽以陽為主是故一生水舞有取於水之義也地二生火天七成之二陰數之始火乃始生之陰火之體外陽內陰以陰為主是故二生火舞有取於火之義也天三生木地八成之三為陽數之終而木為陽盛之陽蓋木之形實是故三生木舞有取於極盛之陽

也地四生金天九成之四為陰數之終而金為極盛之陰蓋
金之體固足故四生金舞有取其極盛之陰也天五生土地
十成之五十在河圖則居中為太極之數故土於五行為中
氣行於水火金木之中舞有取其沖氣之義也陰陽以法其
進退更以法其機高下以法其象東西南北以法其循環闔
闢之氣此舞蹈所以取於五行也所謂律呂屬於五行者何
蓋舞視調主之聲為始舞之聲調主屬水則舞先於水調主
屬火則舞先於火各調各舞皆如之如黃鍾之律宣陽氣於
黃泉而位之於子故舞先於水也大呂之律助陽律以宣氣
而位之於丑故舞先於土也推之各舞各調皆如之此律呂
之所以屬於五行也所謂文舞武舞者何蓋雲門咸池大磬
大夏文舞也所以象文德之盛也大濩大武武舞也所以象
武功之盛也文武不並行後世昧其舞象之義欲兼文武之
舞而並有之其失古人之意樂記曰皮弁素積裼而舞大夏
朱干玉戚冕而舞大武由此言之則文武之舞各專其器各
尊其服二者不可以相兼也明矣故以文德治天下者必奏
文樂武功定天下者必奏武樂此文舞武舞之異也所謂文
始舞五行舞者何夫謂之文始者文其始舞之人也蓋九磬
之舞以八人而有九位四正四隅并中央而為九也舞蹈以
次相繼經歷於九位之中易至紛亂非有始舞之人為之節
奏以文之則不齊於東西皆各立二人各執其方色之節以
為之引導故謂之文此文始舞之法即九韶之法也五行則
隨五行之位而順應之在四正則為水木火金之正位在四
隅則為水木火金之交氣而土則寄旺於四隅與舞蹈而相
應與八風而相宣其法亦不外九磬之法也但其所執惟武
舞之器所衣惟五方之色其不同有如此此文始五行之說
也因上所缺五條而妥補之俟高明擇焉

周備六代之舞

古昔盛時有一代之君必有一代之樂故黃帝堯舜禹湯
武之舞其制皆自別也惟周大合樂而備六代之舞焉所
以祀天神則舞雲門也祭地示則舞咸池祀四望則舞大
磬也祭山川則舞大夏也享先妣則舞大濩也享先祖則
舞大武也由是合之以教國而奏之郊廟以致鬼神示賜
之諸侯以聯邦國用之郊射以諧萬民用之燕饗以安賓
客四夷之君來朝而與之宴樂以說遠人歲十二月索萬
物而饗之以作動物此周之所以合而用之也周之合舞

固與韶舞不同而武之舞又與諸舞不同記曰武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右大成復綴以崇天子註曰初自南第一位而北至第二位故云始而北出也此是第一成再成則舞者從第二位至第三位象滅商也三成則舞者從三位至第四位極於北而反乎南象克殷而南旋也四成則舞者從北頭第一位却至第二位象伐紂之後疆理南方之國也五成則舞者從第一位至第三位乃分為左右象周公居左召公居右也綴謂南頭之初位也六成則舞者從第三位而復于南之初位樂至六成而復初象位象武功成而歸鎬京四海皆崇武王為天子矣此武舞之法所以與九韶之制八表之位不同矣是故以四表分之而有宋兼時四表圖為之說者豈知四表不能宣八風而八表即九韶之舞位者耶此時之未鮮孔子所謂未盡善也孔子周人也猶謂武未盡善且曰樂則韶舞季子亦周人也見舞大武者曰美哉周之盛也見舞韶箾者曰德至哉大矣如天之無不幬也如地之無不載也季子雖美武舞之盛卒不與其能並韶舞之廣大如天地焉一聖一賢豈含周而尊虞哉一善一未善安得而不為公天下之去取乎可見武舞固為一時之用而韶舞乃為萬世之法也益明矣或曰今之欲興古樂者亦備六代之舞可乎曰六舞皆古聖人之制也愚雖不能發明其義亦惟遵韶舞足矣何以六為哉列舞有十二象乎奏十二樂之音衍十二象之舞其為舞也亦多矣又何必六舞與或曰周以六舞為大舞而教國子又以帗羽皇旄舞〔旄舞犛牛尾也傳曰葛天氏之樂三人操牛尾而歌八闋〕〔其流風歟〕干舞人舞〔人舞手舞也〕為小舞亦教國子大舞有其章而無其儀小舞有其儀而無其章周咸集之以為教如此猶不足為萬世之法耶曰韶有奏南呂歌姑洗舞南呂以教胄子有奏應鍾歌太蔟舞應鍾以教國子茲何少於大舞小舞之為教乎故曰一韶舞足矣何以六為哉

舞數

夫舞有理存焉非直以容為美也有理則有數行焉不明則理不順不明不順不可以言和不和不可以言樂樂以八音為用則舞所以節八音也所以宣八風也八音克諧然後成樂八風宣暢然後樂和故樂必以八人為列自天子至自七降殺以兩兩者減其二列耳若減二人至士止

餘四人豈復成樂安服虔註左傳云天子八八諸侯六八大夫四八士二八其議甚長春秋鄭伯納晉悼公樂二八晉以一八之樂賜魏絳此樂以八八為列之證也若夫天子有八則鄭應納晉二六晉應賜絳一六也自天子至士其文物交章尊卑差殺莫不以兩未有諸侯既降二列又二列輒減二人非八音不具於兩儀亦乖是以尊卑降殺之等雖不同而每佾必均以八人為定然後八音得以節也八風得以宣也舞之數所以由明焉

舞人

按周禮以樂舞教國子舞雲門大咸大濩大武國子者公卿大夫之子弟當入學者之謂也是知古之舞者即諸侯子孫容服鮮麗故神祇降福靈光燭壇至於漢武宗廟之舞上則二千石之子下則五大夫之子取適子高五尺已上年十二至三十顏色溫和身体修治者以為舞人雖與周人異制亦未失用國子之實也隋循以品子為之號為二舞郎建唐開元元年瀛州司法參軍趙慎言取品子年二十以下顏容修正者為之令大常博士主之准國子學給料行事之外習六樂之道學五禮之儀十周年量文武授散宮號曰雲門生雖其舞蹈非得古人之法然又知以樂治身心禮移風俗而亦不失周禮以樂教國人子中和祇庸孝友之意使後世鑒其美意而又得乎韶舞之遺法用之朝廷則以公卿大夫之子孫用之郡國則慎擇禮義名家慕古修行之子弟為之而又立之以期限勵之以品秩是近有樂德之教遠有品秩之榮則賢良之士孰不樂為之用如此則人人知禮家家知樂自然風移俗美災害不生而天下泰和矣夫何所舞之人不過羽士緇流市井屠沽之賤容貌荒陋素不知歌舞之道皆使之舞之其何以格神明而移風俗乎然此豈無其故與蓋由上無樂德之教下無品秩之望而能使諸侯之子孫慕古修行之子弟乃甘心于市井屠沽之儔者豈其情哉苟非其情而强之亦非所以致和之道也

舞無坐無久立之法

舞法無坐也無久立於行綴之位也而謂孔子言武亂皆坐是周召之治則武舞有坐以為武舞將終而坐象周公召公文德之治蓋以文而止武之意此必非孔子之言也又謂久立於綴以待諸侯之至象武王待諸侯之集也此說益非也

聞武王順天應人以代紂矣未聞久立以待諸侯之至以代紂也書曰惟有三年春大會于孟津謂之大會者以天下八百諸侯背商歸周不期而皆會於孟津也武王乃不得已而為順天應人之舉當是時也八百諸侯無不咸集以俟武王啟武王始至孟津則曰嗟我友邦冢君又曰以爾友邦冢君觀政于商繼至商郊牧野亦曰嗟我友邦冢君御事司徒司馬司空亞旅師氏千夫長百夫長及庸蜀羌髳微盧彭濮人遠邇服役洶洶爭先若崩厥角罔或有後至者而乃謂久待諸侯之至則是武王有利天下之心而先兵以為諸侯望安得觀政于商哉安得為順乎天而應乎人哉以是而知決非吾夫子之言也孟子曰盡信書不如無書此之謂也孟子先秦而生去孔子未遠猶謂古書之未可盡信況秦火之餘扵五經獨禮記為秦之所惡絕滅殘盡而武王代紂之時事正彼之欲以藉口者故謂武王久待諸侯之至蓋不覺以其利天下之言而加諸公天下之聖將以誣吾夫子為不經之說也其可信乎哉況舞所以象聲樂奏一聲則舞行一位樂旋奏而舞旋行豈能可以復坐可以久立之理哉若以坐為跪則可謂以右膝至地而左足仰之則無害也若以為真坐則不可也又至謂如山之立巍然不動又豈舞之法乎此皆漢儒附會之說而決非夫子精實可行之旨也若曰武舞之法與詒舞不同而姑信之以為然者則失之遠矣

舞無辭

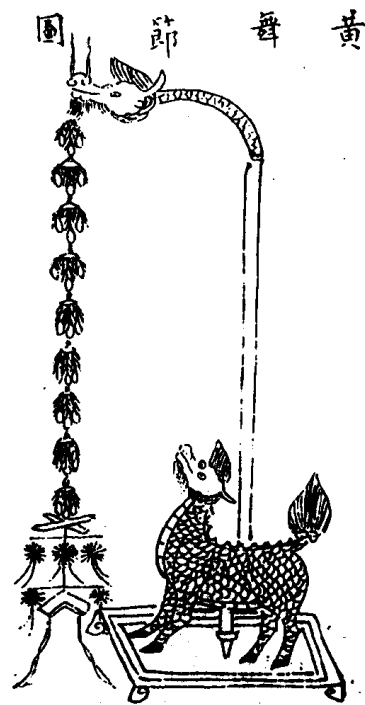
舞為聲音之形容是知舞有形容而無聲音樂有聲音而無形容聲所以發其明陽也象所以顯其幽陰也陰陽異用而同運聲象殊事而同宗是故古之舞者有象而無辭也雲門大咸大韶大夏大濩大武九大舞之名南陵白華華黍崇丘由庚由儀凡六笙之名當時皆無辭故簡籍不傳惟師工以譜奏相授耳古之樂惟歌詩則有辭笙舞皆無辭故大舞之武秦始王改曰五行之舞漢高帝改曰文始之舞魏文帝復文始曰大韶舞五行舞曰大武舞並有譜無辭雖東平王蒼有武德舞之歌未必用之大抵漢魏之世舞詩無聞至晉武帝泰始九年荀勗曹典樂更文舞曰正德舞曰大豫使郭夏宋識為其舞節而張華為之樂章自此以來舞始無辭而有辭矣

古樂義卷之十一

舞

舞器之不同者文武之用相殊也干戚羽籥未嘗並用也循陽襲未嘗相無也於大夏言禓而舞必不能無襲則大武襲而舞必獨用襲而不能無禓矣於大武之舞言干戚必不用羽籥則大夏之舞必獨用羽籥矣籥師祭祀鼓羽籥之舞文王世子秋冬學羽籥胥之祊從曰籥舞笙鼓春秋萬籥則東籥而舞其來尚矣詩曰左手執籥右手秉翟蓋籥所以為聲翟所以為容也翟雉具九左傳曰五雉為五工正爾雅有鷂諸雉鷂雉鳪雉鷩雉秩秩海雉鸐山雉雗雉汗短鵫雉翬雉鷂雉南方曰𠕇傳東方曰鶅北方曰鵗西方曰鷷而舞之所取者特鸐山雉耳以其羽尤可用為儀故也南齊鄭義更以翟為留飾以旄籥飾以羽梁武帝曰翟為五雉之一取其花羽以秉之耳寧為旄留耶其說是也今太樂以雉羽攢疊為之而綵畫其柄豈亦近古制與春秋公羊傳魯隱公六年考仲子宮初獻六羽何休曰鴻羽也所以象六德之風化疾也是退於漸卦其羽可用為儀之說不知禮有夏籥之文詩有秉翟之義也此籥翟為文舞所執之器明矣夫有舞者所執之器必有節舞之器爾雅曰和樂謂之節蓋樂之聲有鼓以節之其舞之容有節以節之故先代之舞有執節二人之說有是來矣節以羽為紐上加塗米各方雲色監於其上數九長七尺以絨絲繫之下綴以毬竿長九尺竿表刻龍首塗金御其節其色各別為青節赤節白節黑節黃節又青赤節赤白節白黑節黑青節分而為九也每色求兩階各二節黃一節皆列于舞生之前如舞蹈當東則舉青節舞畢則偃青節舞蹈當南則舉赤節舞畢則偃赤節舞蹈當西則舉白節舞畢則偃白節舞蹈當北則舉黑節舞畢則偃黑節舞蹈當東北則舉青黑節及黃節舞畢則偃青黑節及黃節舞蹈當東南則舉青赤節及黃節舞畢則偃青赤節及黃節舞蹈當西南則舉赤白節及黃節舞畢則偃赤白節及黃節舞蹈當西北則舉黑白節及黃節舞畢則偃黑白節及黃節蓋黃節每隨四隅之舞節而為轉移者以土寄旺于四季之義也此九節即九部之制所以齊舞蹈者也然亦為大舞節以倡其始舞之端者而已自是之外又有小舞節為小舞節標十八上表之上獻以五行之生數倡之小節

以五行之成數應之也夫土表之立文所以爲舞者趨向之的其用土之意乃以土爲風氣所出之自爲其有得於制器者各見于後此但言文舞之器而已至於武舞之器則同非詔之急務也然由孔子論武樂之言觀之則武雖未能盡善而亦不失其爲盡美則武舞之器不容以不講也禮朱干玉戚以舞大武蓋干盾也所以自蔽戚斧也所以待敵朱干白金以飾其背記曰朱干設鍚是也玉戚剔玉以飾其柄楚工尹路曰剝玉以爲鏚柲是也此爲武舞之器也文舞之器掌於籥師武舞之器掌於司干師者專稱之也於籥言師於干言司則古人右文之意可見矣故愚之所述獨致詳於韶

黃舞節圖

黃舞節釋

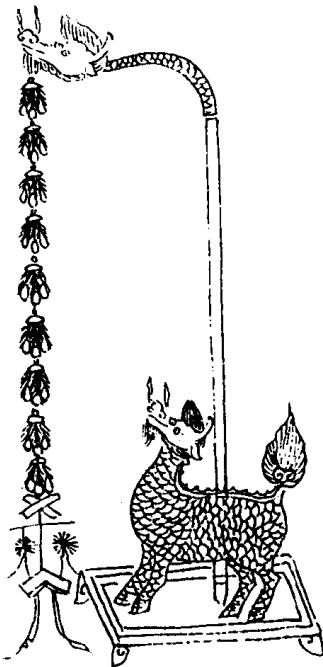
黃舞節者爲中央舞者之節也爲辰戌丑未四隅舞者之節也以黃羽爲旌上加塗黃雲結黃珠璧於其上爲九旌長七尺以黃絨絛繫之下綴五色黃毬竿長九尺塗以黃色二人執之立于東階二人執之立于西階在舞郎之前將舞則植其竿舞畢則偃其竿未舞之先樹之於麟故刻麟以樹舞節夫麟毛蟲之長也孔氏疏曰麟麕身[麕與麞同麞麕也亦謂之麞]牛尾狼額馬蹄有五采腹下黃高丈二一角而戴肉設武備而不爲害含仁懷義音中鍾呂行步中規折旋

中矩遊必擇土翔必有處不履生蟲不踐生草仁獸也剌其形高三尺許置于舞階之上非特為樹舞節而已也亦所以為舞者行步中規中矩之倡也又麒麟遊百獸舞之意也麟之色大段依舞節各色之例猶存其麟之本色焉

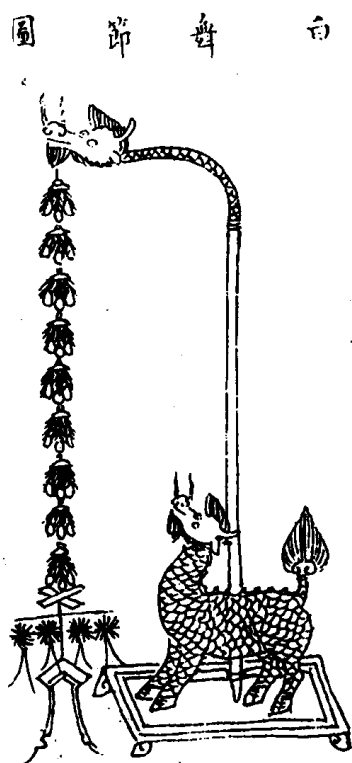
青舞節圖

青舞節釋

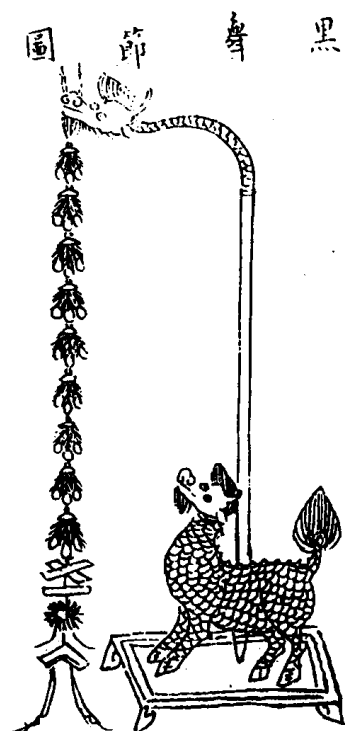
青舞節者為東方舞者之節也以青羽為旌上加塗青雲結青珠籃於其上以青絨絲繫之下綴以三青毬竿皆青色其長一如前制二人執之少間立于東階二人執之少間立于西階在舞節之前植竿偃竿一如前法

赤舞節圖

赤舞節釋

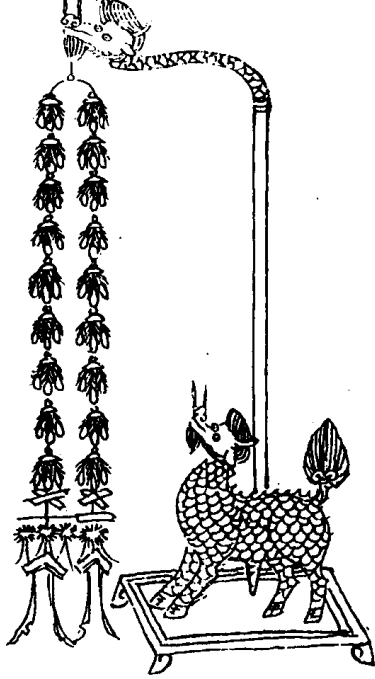
赤舞節者為南方舞者之節也以赤羽為鞬上加塗赤雲結赤珠璺於其上以赤絨縧繫之下綴以二赤毬竿皆赤色其長一如前制二人執之闌立于東階二人執之闌立于西階在舞郎之前植竿濉竿一如前法

白舞節圖

白舞節釋

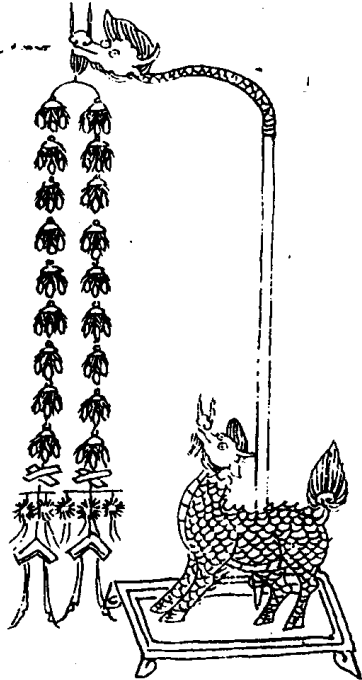
白舞節者為西方舞者之節也以白羽為鞬上加塗白雲結白珠璺於其上以白絨縧繫之下綴以四白毬竿皆白色其長一如前制二人執之少闌立于東階二人執之少闌立于西階在舞郎前植竿偃竿一如前法

黑舞節圖

黑舞節釋

黑舞節者爲北方舞者之節也以黑羽爲旌上加塗黑雲結黑珠藍於其上以黑絨絲繫之下綴以一黑毬竿皆黑色其長一如前制二人執之間立于東階二人執之閒立于西階在舞郎之前植竿偃竿一如前法

黑青舞節圖

黑青舞節釋

黑青節者爲東北方舞者之節也其制皆如前法但一以黑羽爲旌一以青羽爲旌各綴以本色之毬其數亦如之二人執之少閒立于東階二人執之少閒立于西階在舞郎之前植竿偃竿一如前法

青赤舞節圖

青赤舞節釋

青赤節者爲東南方舞者之節也其制皆如前法但一以青羽爲旌一以赤羽爲旌各綴以本色之毬其數亦如之二人執之間立于東階二人執之間立于西階在舞郎之前植竿偃竿一如前法

赤白舞節圖

赤白舞節釋

赤白節者爲西南方舞者之節也其制皆如前法但一以白羽爲旌一以赤羽爲旌各綴以本色之毬其數亦如之二人執之間立于東階二人執之間立于西階在舞郎之前植竿偃竿一如前法

白黑舞節圖

白黑舞節釋

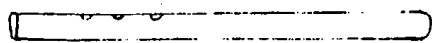
白黑節者為西北方舞者之節也其制皆如前法但一以白羽為纛一以黑羽為纛各綴以本色之毬其數亦如之二人執之閒立于東階二人執之閒立于西階在舞郎之前拄竿偃竿一如前法

舞籥圖

舞籥釋

籥截竹為之長一尺四寸三孔飾之以朱舞郎左手秉之

舞翟圖

舞翟䊷

翟雉之羽也用木為柄長一尺四寸朱髹柄端刻龍首長五寸塗以金彩每一龍首用雉尾三根插於口中舞郎右手秉之

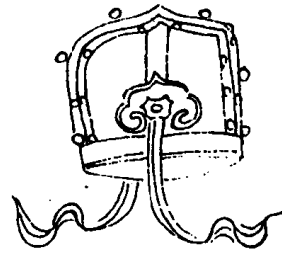
舞衣

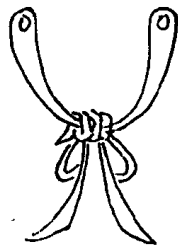
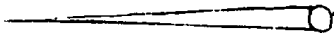
舞有首服也有上衣下裳也弁者首服也士服也舞郎服之宜也後世以冕為舞郎之服何也盖不明經義之誤也記曰朱干玉戚冕而舞大武祭統曰冕而摠干率其群臣以樂皇尸樂記曰食三老五更於大學天子冕而摠干所以教諸侯之弟也按冕服乃王之盛禮也非郊廟大事則不服然天子親冕而摠干則施之於郊廟及養老之時蓋致之至而以盛禮事之唐人乃以平冕為舞郎之服則是樂工可以服王公之服矣切意古之舞者必自有其服書所謂衛之舞衣是也其曰冕而摠干云者蓋以祭祀養老之人君服冕以從事遂親起舞以示敬非曰舞者必宜服冕也又如祭祀之時君親牽牲割牲養老之時君親執醬執爵其時亦皆以冕服從事猶冕而摠干之類然遂謂祭祀之牽牲割牲者養老之執醬執爵者雖賤有司皆服人君之服可乎君親耕籍田則冕而朱紘躬秉耒亦豈凡秉耒者皆可服乎後世不明其義而以平冕為舞郎之服誤矣流傳既久南唐之時優伶遂有乞服大殿皇帝平天冠為戲以資唉噱者蓋后世之視舞同于戲劇而又因其誤以平冕為舞服遂亦以戲視冕矣此所以舞郎當服弁而不當服冕也弁雖士服而天子諸侯大夫亦皆得以服之即今滕王與大夫畫弁覲禮王使人皮弁用璧以勞侯氏玉藻諸侯皮弁以聽朔於太廟是已由此觀之則弁為上下之通服也明堂位曰皮弁素積裼而舞大夏蓋皮弁以白鹿皮為之白皮為冠象上古也取古人質素之義也傳曰三王共皮弁素積自天子達於士以其質素故三王同之無所改易也周禮弁師曰王之皮弁會五采註云皮弁王視朝之服其縫中結五采玉為飾也蓋會即縫中也升縫

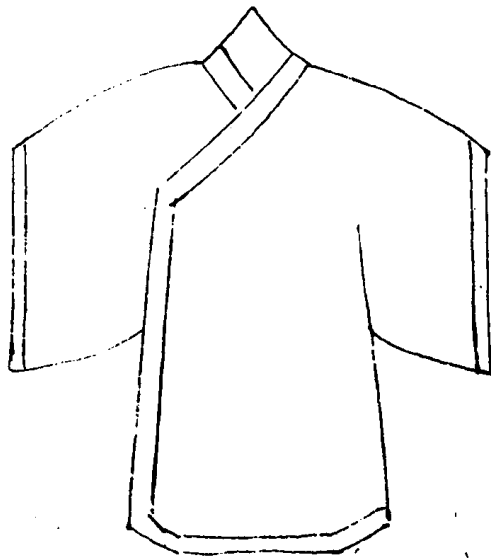
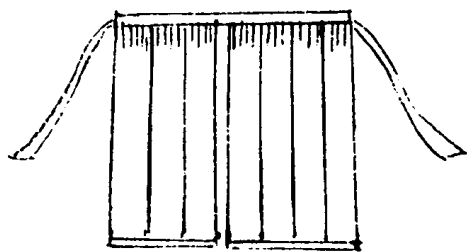
十二也弁師又曰玉璂象邸註云玉璂即五采玉十二也象邸以象骨飾冠內頂上之邸也蓋邸謂下抵梁正貫蹤引詩會弁如星謂於弁十二縫中結五采玉落落而處狀如星也弁師又曰玉笄玉之弁經弁而加環經諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁經各以其等為之則弁各有笄而笄各有不同也是以弁固為上下之通服而亦君臣有尊卑故各異其制也縫十二而五采玉亦十二者天子之弁也縫九而五采玉亦九者諸侯之弁也縫七而五采玉亦七大夫之弁也縫五而五采玉亦五者士之弁也此弁之制不同也士冠禮皮弁註云士之皮弁無玉象邸飾謂其無玉象猶之可也謂其無邸何以下柢梁正乎故士之弁飾或者以為宜於璂玟弁邸宜於竹本亦得之矣至於衣則布用十五升素衣其衣也素積其裳積猶辟也以素為裳辟積其要中故謂之素積也大武所以象征伐必朱干玉戚冕而舞之者以武不可瀆故也大夏所以象揖遜必皮弁素積裼之而舞之者以文不可匿故也記曰裘之裼也見美也服之襲也充美也禮不盛服不充故大裘不裼則襲裘可知矣至其服緣之色則無所經見特漢舞者

之衣法五方色謂之五行之舞陳氏樂書謂漢云三代未遠疑亦得古遺制於是言天祀以玄地祭以黃宗廟以繡亦庶乎近古以此推之則日月星辰之神凡麗乎地者皆用乎黃也歷代帝王與古昔先聖先賢之祭凡為神鬼之數者皆用繡也用之朝廷者則赤也用之臣下者則皆青也曰玄曰黃曰繡曰赤曰青者蓋用之以為衣裳領袖衿裾之緣而已非用之以為服者有衣裳者必有帶其帶則緇帶也有帶則必有韠其韠則素韠也有韠則有屨其屨則白屨也凡此之制詳於儀禮之經而為舞者之所服也

或者疑此弁與衣裳之制為有位之士服之宜也無位之士而為舞郎服之不亦僭乎噫不然也禮親迎士有執大夫之贄乘大夫之車所以行攝盛之禮也而況樂大用也以士而服士服又何嫌何疑之有邪

皮弁制圖

皮弁制釋

用白鹿皮為之白鹿皮冠上古冠也以其質素故三王同之無所改易也古文弁形上銳如合手然非如冕也弁縫十二縫中結五采玉以為飾也經曰玉璂象邸註云玉璂即五采玉十二也象邸以象骨飾朱內頂上之邸也蓋邸謂下柢梁正冒疏引詩會弁如星謂於弁十二縫中結五采玉落落而處其狀如星也有弁則有笄陳服器曰皮弁笄弁師曰玉笄王之弁夫王之弁笄用玉則臣下之弁笄非玉也笄者今之簪也有笄者屈組為紘垂為飾也其縫玉多寡之數以尊卑為降級其制已詳于上

笄紘飾圖

笄紘飾釋

笄今之簪也天子以玉大夫以象士以骨屈組爲紘以紘繫笄順頤而下結之其具飾於前謂之緌

皮弁素積之衣釋

皮弁之衣用布爲之其布用十五升其色象弁衣之領裾袪咸依色以爲之緣即所謂天祀以玄地祭以黃宗廟以綉朝廷用赤臣下用青者是已

皮弁素積之衣圖

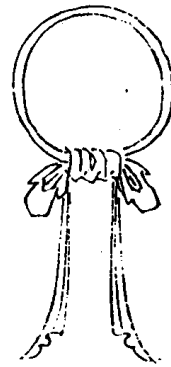
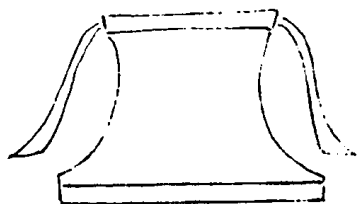
皮弁素積之裳圖

後四幅前三幅

皮弁素積之裳釋

素積者裳之謂也以素為裳辟積其要中其制前三幅後四幅皆正幅如帷每幅要中皆三辟積其下縫則咸依色以為之緣所謂天祀以玄地祭以黃宗廟以繡朝廷用赤皮下用青者是已疏曰據裳而言用布七幅幅二尺二寸兩畔各去一寸為削幅中有辟積故不削幅若不辟積其要中則束身不得就故一副布凡三處屈之斗疏謂削幅及三屈者為衰裳之制而言耳若吉裳之幅當用其全則無削幅而亦不止於三屈矣故儀禮註曰祭服朝服辟積無數是也蓋辟者攝也積者疊也以蹙束令俠而就身節朱子所謂如今之裙是也既為之辟積無數豈止於三屈哉夫衣服所以文身其制度自當法古而不可輕用輕其制用是自輕其身矣

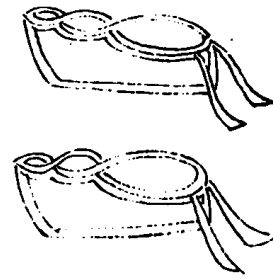
緇帶圖

緇帶釋

經曰皮弁緇帶又曰皮弁服素韠則緇帶為皮弁素積之帶也明矣註云士帶皆練而皆飾以緅帶黑繒帶也記曰士練帶率繂下辟註云練繒也士以練為帶單用之而𦁐緝其兩邊故謂之繂腰及兩耳皆不緣惟緣其紳故云下辟內外皆緇故云緇帶大夫以上帶皆廣四寸士練帶惟廣二寸而再繞腰一匝則亦四寸矣故曰緇辟二寸再繚四寸上言士帶廣二寸不言再繚長短之制但言紳長制士三尺何也蓋紳長制可言也再繚長短之

制不可言也人身有肥瘦之别其能拘於再纔長短之制耶

素韠圖

素韠釋

韠蔽膝也以韋為之故其字從韋又以著衣裳然後著之故名為韠長三尺上廣一尺下廣二尺頸五寸肩革帶博二寸經曰皮弁素韠註云皮弁素積故素韠所以用素為質也虞氏直以韋為之無文飾夏世則畫之以山殷人增之以火周人又加龍以為文章酌韶韍之常用者惟虞用韋之無文飾者是也下縫之緣則各以其色焉即所謂天祀以玄地祭以黃宗廟以黼朝廷用赤臣下用青者是巳其所取爾則嚴陵方氏述之詳矣曰下廣二尺以象地上廣一尺以象天長三尺以象三才其頸五寸以象五行肩革帶博二寸以象陰陽故其制如此頸中央也以上下皆大而中特小如人之頸然也肩兩角也以在兩旁如人之肩也以繫於革故并言革帶之博焉然此所謂肩革帶者及貫於兩角端以繫韠者也非大帶之帶也大帶則非革用革所以繫韠而蔽其前耳詩疏曰古者佃漁而食因衣其皮先知蔽前後知蔽後後王易之以布帛而猶存其蔽前者重古道不忘本也

白履圖

白履釋

經曰屨夏用葛冬用皮跣曰春宜從夏秋宜從冬又曰素履白屨以魁柎之緇絇繶純純薄寸又曰不屨繐屨繐屨喪屨也屨不灰治曰繐白屨不用繐則素積之屨宜以灰治之矣蓋白屨狀如屨絇(音劬)繶(音益)純(音準)綦(音忌)四者以緇絇者謂屨頭飾修絇之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭或繒爲鼻孟者縫中紃(音旬)也純謂屨口緣也綦所以繫屨也博廣也謂屨口之緣廣寸也

古樂義卷之十二

正舞位

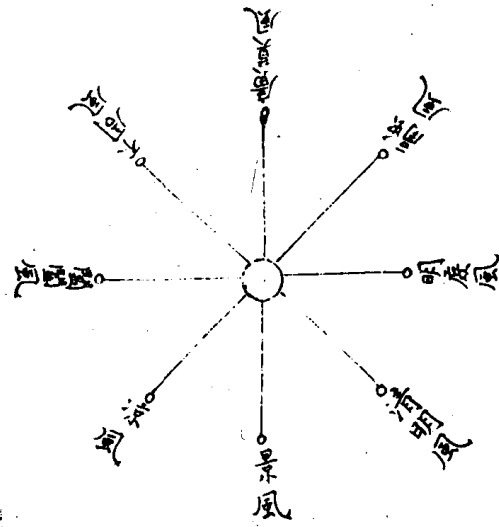
周禮曰(九樂事正舞位又謂大胥以六樂之)會正舞位以序出入舞者使左右前後之位有倫出入行綴之位有序也謂巡舞列而撻其怠慢者巡行舞列之位於怠慢而不勤恪者則用荊朴而撻以辱之也綴曰行其綴兆行列得正焉蓋曰位則對也所以爲綴也列則佾也所以爲行也正之以辨其位之序次巡之以肅其位之違惰也然舞於庭階之兩間者古制也今之舞位不列於庭下而列於堂下何也蓋今人不復知有堂下之樂堂下既無樂矣故舞者即舞於堂下而不舞於庭其失有自來矣今既復奏堂下之樂則舞者當在庭階之間東西分別一列八人一人九位九位者即所謂四正四隅并中央之位而爲九也舞者次第自相繼續經歷于九位之內正九韶之意也知九位次第經歷之義則知九韶相繼之美矣知九韶之義則知八風之氣象矣八方之風原於中央也即八卦之原於太極也八卦成列象在其中矣九位成列韶在其中矣八卦相盪變在其中矣九位相乘和在其中矣此天下至精至變至神之幾也

貴乎有以通其幾焉是以舞者蹈正南之位則舞盡其闢其法則本乎天蹈正北之位則舞盡其闔其法則本乎地蹈正東之位則舞主於動而散蹈正西之位則舞主於翕而收蹈東南之位則舞專於順而入其法自上而究乎下也蹈東北之位則舞專於靜而止其法自下而極乎上也蹈西南之位則舞利於退而緩以安行蹈西北之位則利於進而急以潛行蹈中央之位則中正以處各隨八方之變而應之此其略而已若十樂之舞則又隨處酌宜不可不明其義也夫九位明此九舞之所以順也九舞順此九韶之所以興也位明舞順而韶興焉此所以成變化而行鬼神也尚何人心之不暢而八風之不可宣哉是知正舞位之為當務也

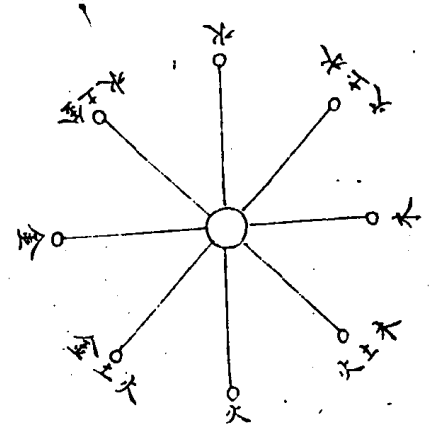
九韶要法

九韶之舞所以為感者非但以其儀容之美而為文情之倫而已正以其能攄五行而宣八風也五行調八風宣則天地之氣無不順矣萬物之情無不協矣或者以為天地自天地萬物自萬物九韶自九韶且舞之者人爾而何與於天地之氣萬物之情乎殊不知天地萬物者理也有理即有氣有氣即有機有機即有數數行即機動機動則氣應而理隨之矣世有能致風雲興雷雨者固雖術數之學異端之說然亦不可謂非理數氣機之相感也而況聖人所制之樂中和之道而乃不能順天地之氣協萬物之情者耶蓋亦反其本也本者要法也理也氣也機也數也何也八風方位之圖也五行方位之圖也五色所屬方位之圖也八卦所屬方位之圖也八音所屬方位之圖也面方位之圖也目顧方位之圖也手舞方位之圖也足蹈方位之圖理數相應之圖也往來屈伸方位之圖也呼吸相通方位之圖也二十四氣方位之圖也立土表方位之圖也是為十二圖也每圖九位也九位正九韶之法也九韶之要法寓於十二圖九位之中莫不有次第相継流通之理也莫不有次第相継流通之數也莫不有次第相繼流通之機也莫不有次第相繼流通之氣也盡乎其理者存乎通行乎其數者存乎神動乎其機者存乎變應乎其氣者存順有志于九韶之舞者顧其通之神之變之順之何如也

八風方位圖

廣莫風
條風
明庶風
清明風
景風
涼風
閶闔風
不周風

八風方位釋

風者土之氣也八風者八方之土氣也天下之風皆出於土土不同故風亦不同也風不同故宜其風者亦不同也廣莫之風出於正北之土北土屬水故其風多寒而能藏物其氣多屬促而常剛勁也融風即條風也出於東北之土東北乃水木之交故其風為寒為溫而能續物（易言終萬物始萬物者莫盛乎艮亦此義）其氣為堅慢為解散而為剛為柔之不常也明庶之風出於正東之土東土屬木故其風多溫而能生物其氣多生興發而常和順也清明之風出於東南之土東南乃木火之交故其風為溫為炎而能華物其氣為延長為直遂而為平正為柔順之不常也景風出於正南之土南土屬火故其風多燥熯而能盛物其氣多靡屈而常柔弱也涼風出於西南之土西南乃火金之交故其風為炎為涼而能結物其氣為始降為始肅而為柔為剛之不常也閶闔之風出於正西之土西土屬金故其風多涼而能收物其氣多肅殺而常循斂也不周之風出於西北之土西北乃金水之交故其風為涼為寒而能閉物其氣為分裂為隘塞而為強梁為跋扈也其八方風氣之不常如此非得其樞要而宣之抑何以和其風調其氣平其情而約之以化中之妙哉是故生長收藏八方之妙運也舞者可順其運而不可抑揚異用于其間也剛柔順逆八方之異習也舞者可抑揚異用于其間而不可順其習也其法寓之以手足妙之機變神之理數已各隨圖分布其義不容贅述矣姑舉一二以見其意焉如宜促屬剛勁之風氣則舞者慎惕而傾跌也宜堅慢解散剛柔不常之風氣則舞者動身而止背也宜興發和順之風氣則舞者震動而竦惕也宜延長直遂平正柔順不常之風氣則舞者卑退而

速入也宣靡麗柔弱之風氣則舞者虛心而張袒也宣始降始肅殺柔不常之風氣則舞者柔順而委祈也宣肅殺祖毗之風氣則舞者喜悅而跳躍也宣張梁跋扈之風氣則舞者擄鍵而平直也此其宣風氣之一端而已餘皆分布各圖考之當自得矣

五行方位釋

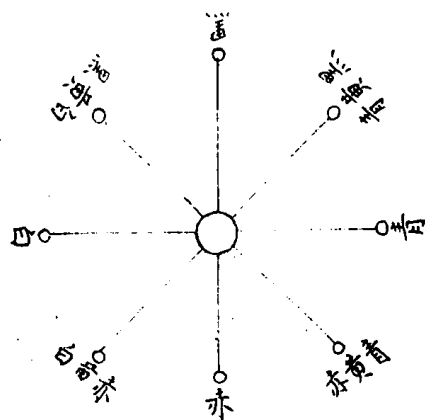
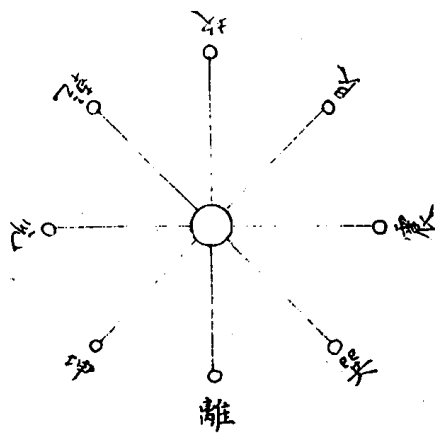
水之於北木之於東火之於南金之於西而土則寄之焉者古有明訓矣如五行之位于八方則知八方之風氣也知八方之風氣則知五行之氣矣八方風氣無非五行之所為爾非深於五行者豈能以語八風乎哉是故舞蹈以宣八風之氣者乃所以宣五行之氣也舞蹈取於五行者乃所以宣於八風也律呂屬於五行者乃所以分始舞之位于八方也凡在於八方者皆不外於五行或取五行之數或取五行之氣或取五行之象或取五行之運或取五行之位無一而不播五行於八方所謂播五行於四時者亦此義也四時即二十四氣布于八方也是以八風宣則五行順五行順則陰陽和陰陽和則天地位而萬物育矣

五色所屬方位圖

五色所屬方位釋

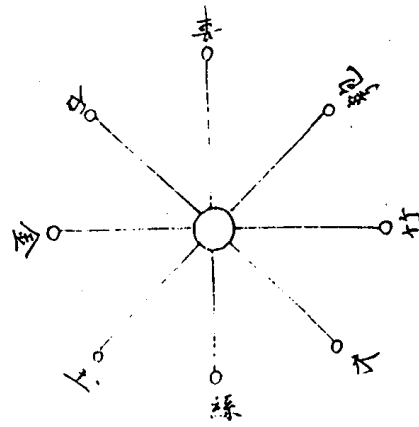
此五色者爲舞節方位之用也爲土表方位之用也

八卦所屬方位圖

坎
艮
震
巽
離
坤
兌
乾

八卦所屬方位釋

舞者之強健平直取諸乾也舞者之柔順委折取諸坤也舞者之震動踈懼取諸震也舞者之卑退而速入取諸巽也舞者之慎惕傾跌取諸坎也舞者之虛心張視取諸離也舞者之動身止背取諸艮也舞者之喜悅跳躍取諸兌也

八音所屬方位圖

革 石 竹 木 絲 土 金 匏

八音所屬方位釋

金鎛鍾編鍾也乃所以宣衆音之器其爲器也能收而寂焉能發而鏗焉所以位於正西而宣閶闔之風也夫閶闔之風乃天氣之初肅而能收物者然收者發之基也故以能收能發之金而宣其正西之氣也石特磬編磬也乃所以振衆音之器也石之爲音寔近於金蓋以金出於石而別於石也故金位於正西而石則位於西北也金以宣之而成其收之功於其始石以振之而成其收之功於其終況不周之風於萬物也爲閉塞其於人也爲強梁爲跋扈

故奏之以專確溫潤之音焉金出於石固一位於正西一位於西北土則又金石之所從出者故土亦位於西南也土以載物成物爲德塤生土也缶燒土也吹塤則土氣下潤擊缶則土氣上升或吹或擊所以宣和乎涼風而成其結物之德也自金石言之二者固相自爲始終自土金石言之則三者又自相爲次序也曰土曰金曰石以次而位于西者亦以次而通其一陰之氣也土以宣其結物之氣於其始金以宣收物之氣於其中石以宣閉物之氣於其終三器同功而助一陰於漸極也革建鼓鼗鼓縣鼓鼙鼓節鼓也皆倡始之器也以之在正北者蓋廣莫之風所以藏物藏而不散則非互爲其根矣非鼓則無以發其藏焉鼓乃倡始之音奏倡始之音所以宣廣莫一陽始生之氣也匏笙竽也以之在東北者蓋條風本以續物暢一陽於始生之後漸以通達者也非匏則無以成其續物之功開其通達之氣也夫匏乃性輕而浮虛中而通奏其音所以通其氣也曰石曰革曰匏以次而位于北者亦以次而通其一陽之氣也然樂器以虛爲主而石則以其實何也凡虛其中者皆有竅以通于外而鼓則不通何也凡管皆獨

用竹而笙竽則兼用匏何也蓋陰氣始肅於西南而終則塞實於西北故以堅實之音而宣其塞實之氣也陰極於子子為正陰之位陰極則陽生也陽伏陰內而未出陰溢陽外而尚固故以內虛外固之音而宣其陽伏于陰之氣也至於東北則天地之氣至此而終亦至此而始故以匏竹接續而成聲所以宣其續物之氣也石以宣閉物之氣於其始革以宣藏物之氣於其中匏以宣續物之氣於其終三品同功而助一陽於漸生也竹凡用管者皆謂竹也以之在正東者蓋以明庶之風和而生物竹之生也貫地而出竹之音也清越而和故以貫地清和之竹而宣其東方生物之氣也木柷敔也合樂止樂之器也以之在東南者蓋以清明之風為濕為炎而成華物之功柷敔能合能止而成華美之奏故奏是音所以宣是氣也曰匏曰竹曰木以次而位于東者亦以次通其一陽之氣也匏以宣續物之氣於其始竹以宣生物之氣於其中木以宣華物之氣於其終三器同功而助一陽於漸極也絲琴瑟之屬以之在正南者蓋以景風燥熯而能感物其氣靡麗而常依弱故奏以至柔之絲依之於至植之木而發其至勁之聲

所以歆其柔順直立柔而得其中者也且其風之燥熯乃火氣之盛陽極于外也絲出于蠶蠶本陽類故蠶之性惡濕絲浮于木之上取陽之上浮而延長又絲數衆多而加于木之上木以至直與絃相應而成其衆盛之音奏之所以成其盛物之功也况木本陽也而枯槀則陰矣以枯槀之桐而爲琴瑟則陰伏于陽之中矣陽極於午午爲正陽之位陽極則陰生也陰肇陽內而已露陽浮陰外而延長故以上絲下木之音而宣其陰伏至陽之氣也至於西南則天地之氣始肅而始降故奏之以土者土以成載爲德以剛柔爲道其器乃壎缶之屬也故吹壎則土氣下潤擊缶則土氣上升故以生土燒土之音而宣其始降始肅之氣而調其剛柔不常之德也曰木曰絲曰土以次而位于南者亦以次而通其一陰之氣也木以宣華物之氣於其始絲以宣盛物之氣於其中土以宣結物之氣於其終三品同功而助一陽以漸生也陰不生於陰而生於陽之極陽不生於陽而生於陰之極極不驟於極而漸於極故於於其漸厲而宣之蓋歆和其氣於漸而使和之于終也二氣和衷則剛柔成道而人物成性矣古人之所以制八

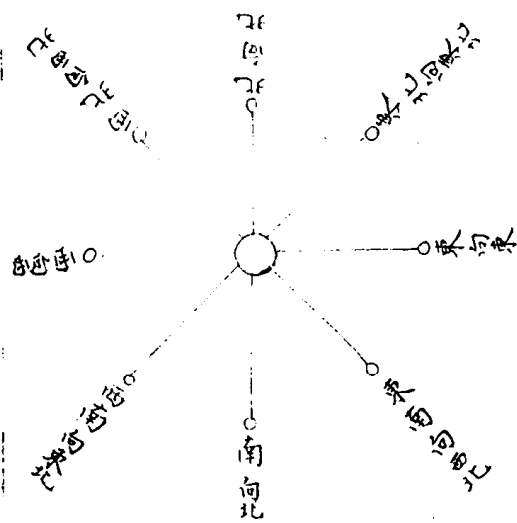
音者夫豈苟焉而已哉覩古人制八音之義乃知土所以爲結也金所以爲收也石所以爲閑也革所以爲藏也匏所以爲續也竹所以爲生也木所以爲華也絲所以爲盛也是故舞者履西南則結(結則有完結之意)履正西則收(收則有收斂之意)履西北則閑(閑則有閑塞之意)履正北則藏(藏則有藏聚之意)履東北則續(續則有接續之意)履正東則生(生則有興起之意)履東南則華(華則有開茂之意)履正南則盛(盛則有盛大廣博之意)大蓋舞所以成象也立象以盡八音之義通義以盡八音之神非精於義而妙於象者未足與之知

面向方位圖

東向東

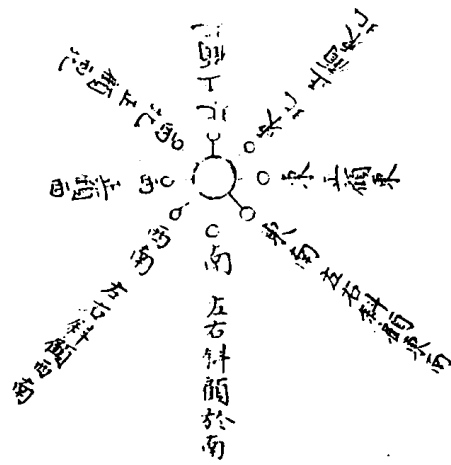
南向北

東南向西北

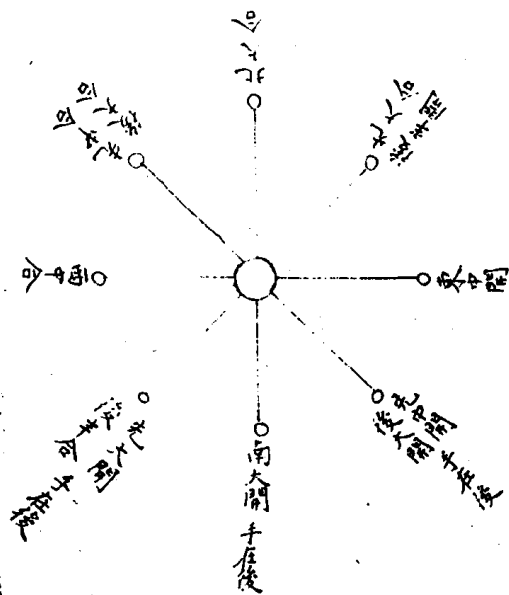
西南向東北

面向方位釋

面向雖有方位之別然有仰向俯向平向之不同者亦惟因乎律管之長短聲音之高下而爲之也此皆隨樂異制別有圖于後焉

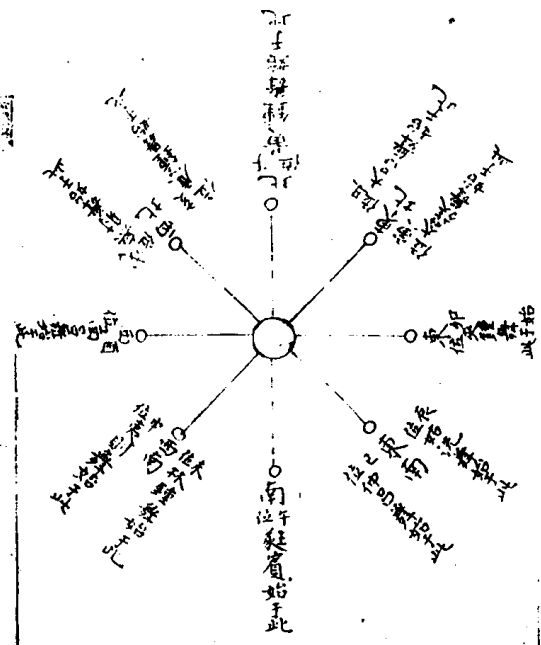
目顧方位圖

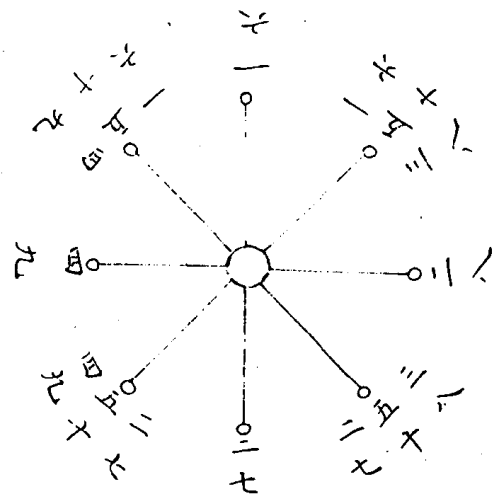
目顧方位釋

目顧雖有方位之別然有仰視俯視平視之不同者亦惟因乎律管之長短聲音之高下而爲之也此皆隨樂異制別有圖于後焉

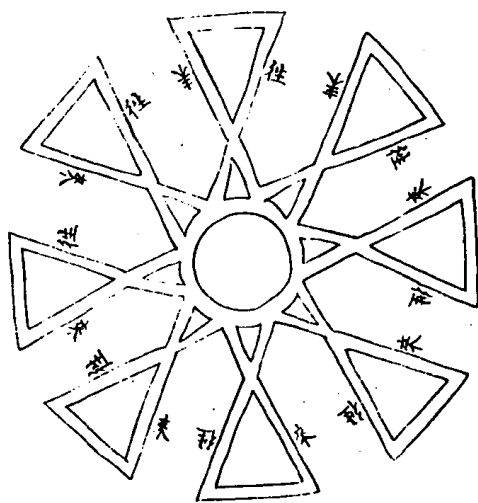
手舞方位圖

手舞方位釋

手舞雖隨方位以爲開合之宜然其舉動或高或卑則又視律管之長短聲之上下而爲之節制也其能膠固于此哉如奏其樂則舉其手容乃爲完美苟非隨樂着圖以別其手舞之容則無以盡其義也故當續著舞圖隨樂備法于後

足蹈方位圖

足蹈方位釋

足蹈雖隨方位旋轉然其步趨疾徐起伏之法則亦視律管之長短聲音之高下而爲之節制也豈獨此而能悉其足蹈之容哉是爲姑述其槩而已如奏某樂必當用某足蹈之容乃爲完美苟非樂著圖以別其足蹈之容則無以盡其義也故當續著舞圖隨樂備法于後

理數相應方位圖

理數相應方位釋

二氣流行于天地之間者無非自然之數也其數無非自然之理也故有氣即有理有理即有數惟其數行則理行則氣行矣氣行而調則氣宣而和矣是以布五行之數于八方五行之數則有生成之相感也故舞節以一而倡其生則舞位以六而應其成也舞節以二而倡其生則舞位以七而應其成也舞節以三而倡其生則舞位以八而應其成也舞節以四而倡其生則舞位以九而應其成也舞節以一三五而倡其生則舞位以六八十而應其成也舞

其生則舞位以八七十而應其成也舞節以二四五而倡其生則舞位以七九十而應其成也舞節以四一五而倡其生則舞位以九六十而應其成也彼倡此應以類相從也莫不以氣相感也莫不以機相動也莫不以理相神也或者以爲舞者之數不能與天地流行之數相爲感應是未知理數之學者也蓋盈天地間無一事一物而非氣則無非數也豈有舞者之數自爲數而無天地之數哉烏呼數也理也氣也機也一也感而應之宣而和之存乎其人也

往來屈伸方位圖

往來屈伸方位釋

天地之氣流行不息循環無端來者往之機也往者來之機也來往相尋而變化行焉是故日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉往來屈信皆感應自然之常理也所以謂其無來則已有來則必有往也無往則已有往則必有來也往而屈者所以感其來而信也來而信者所以感其往而屈也此天地升降之理人物消長之道鬼神通變之機陰陽舒縮之數舞蹈得其數則舒縮同乎陰陽得其機則通變同乎鬼神得其則消長同乎人物得其理則升降同乎天地同乎天地則天地無不和矣同乎人物則人物無不和矣同乎鬼神則鬼神無不和同乎陰陽則陰陽無不和矣舞蹈豈止宣和八風之氣而已哉

呼吸相通方位圖

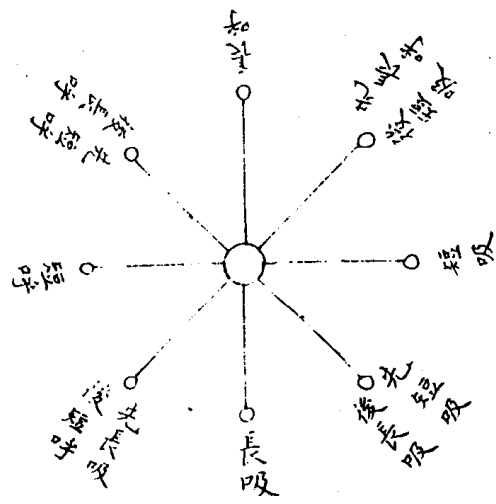
長呼

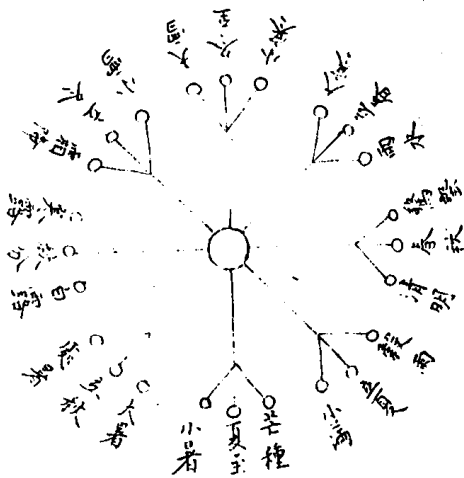
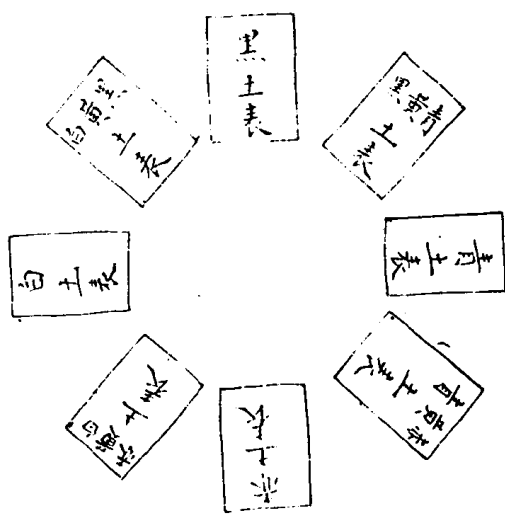
短吸

先短吸後長吸

長吸

先長吸後短呼

短呼

呼吸相通方位釋

人得天地之氣以有生人之氣即天地之氣也天地與人既同一氣則人之呼吸未嘗不通乎天地也所以能通則生不通則死故人之一呼一吸謂之一息一息謂之一通周乎晝夜則一萬三千五百通也（人之一身皆陰陽相貫如環無端故血爲榮氣爲衛凡人所以得全其性命者氣與血也氣爲陽陽爲衛血爲陰陰爲榮二氣常流所以無病也故人一呼脉行三寸一吸脉行亦三寸呼吸定息脉行六寸人一日一夜凡一萬一千五百息榮衛行陽二十五度行陰亦二十五度爲一周也故五十度復會於手太陰寸口者五藏六腑之所終始也若人身之氣不與天地之氣相爲流通豈能如此）可見人之氣實與天地之氣相爲流通（天周圍三百六十五度四分度之一考靈耀云一度二千九百三十二里千四百六十一分里之三百四十八周天百七萬一千里者是天圍周之里數也以此里數計之舉其全數則天一晝一夜行一百七萬三千一十二里尚除零數未算人一息之間天已行七十九里強半人一晝一夜有萬三千五百息故天行一百七萬三千餘里也所所謂人之氣與天地之氣相爲流通）人之呼氣即天地翕聚之氣也人之吸氣即天地發散之氣也短呼則小翕聚也長呼則大翕聚也短吸則小發散也長吸則大發散也八方四時聚散不同氣故聲者亦隨其方位而各異其宜也異其宜正所以求其同也豈非同氣相求之義與

二十四氣方位圖

二十四氣方位釋

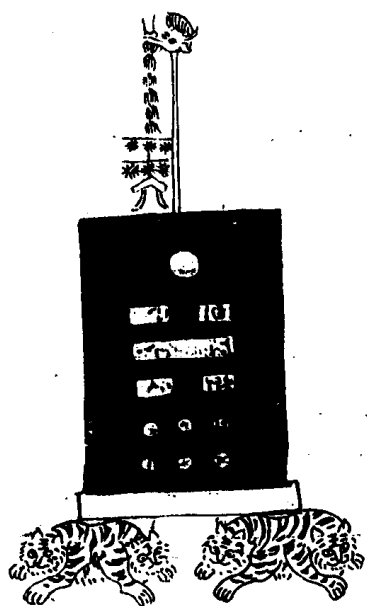
七十二候統於二十四氣五日爲一候三候爲一氣三氣各爲一方一方之氣宣和則九候順布矣八方之氣宣和則七十二候順布矣七十二候順布則四時定而歲功成矣

立土表方位圖

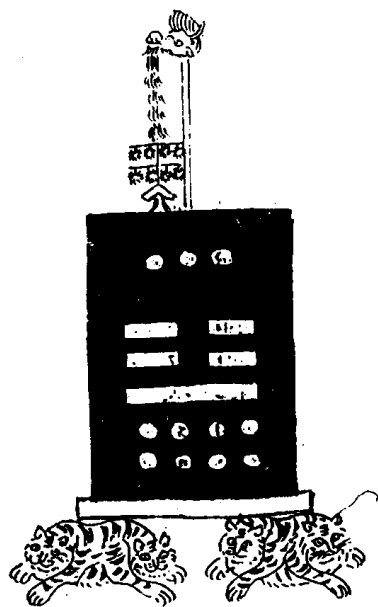
黑土表

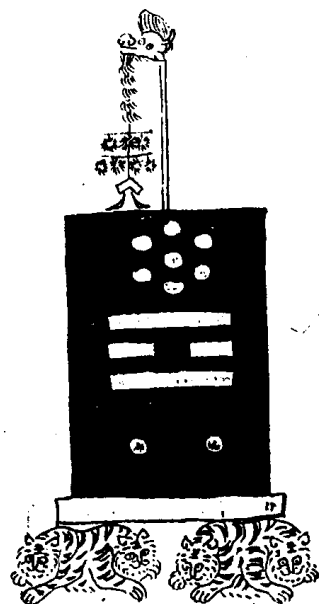
青土表

赤土表

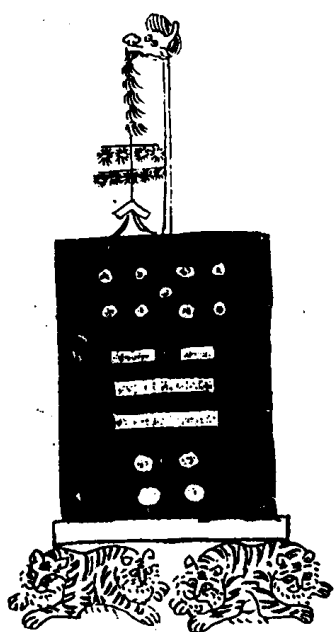
白土表

立土表方位釋

土表有八非止於四也宋秉時以爲辨位四表殆失之矣蓋土表不立則旋轉向步之間無所據依土表非八則八風九韶之義無所載明立表非土則八方之風出於土者無所暢是以表必用土土必用八亦各以其類也雖其制度之所取者多矣不能悉並于一圖故析其說別具象于後焉

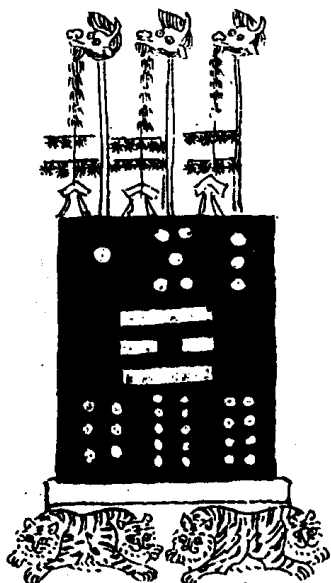
黑土表圖

黑土表釋

以木刻虎為趺中通透虎口至上下四旁皆出竅立表上下兩旁各以木一寸五分大二寸厚為夾横直皆用竹七截除其節竹空旁通所夾之木亦各出竅以土實其竹上上用黑土上通一竅下通六竅中畫坎卦表端植一小舞節竿長一尺八寸其制與黑舞節同但為六黑纓下綴六黑毬而已土表除木高一尺五寸大一尺厚二寸

青土表圖

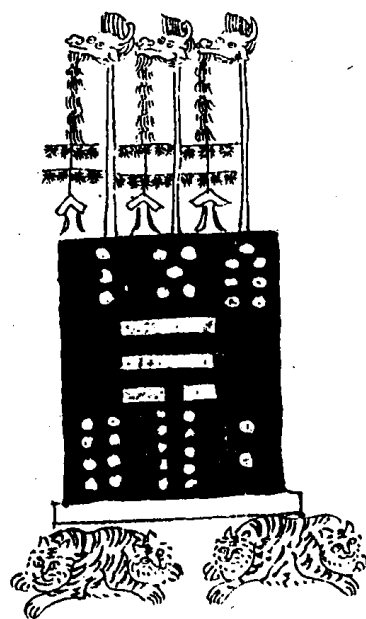
青土表釋

制度皆如前惟横直用竹各十一截木用青土上通三竅下通八竅中畫震卦表端植一小舞節其制與青舞節同但為六青纓下綴八青毬而已

赤土表圖

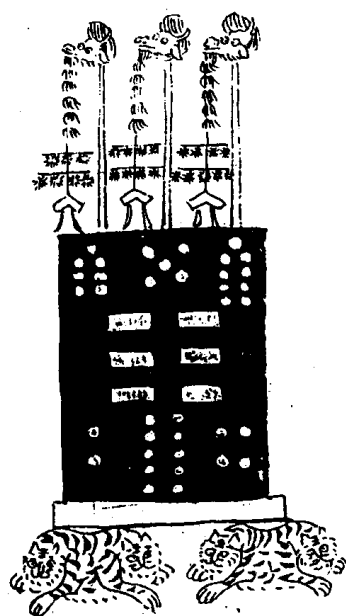
赤土表釋

制度皆如前惟橫直用竹各九截土用赤土上通七竅下通二竅中畫離卦表端植一小舞蹈具制與赤舞蹈同但為六赤纓下綴七赤毬而已

白土表圖

白土表釋

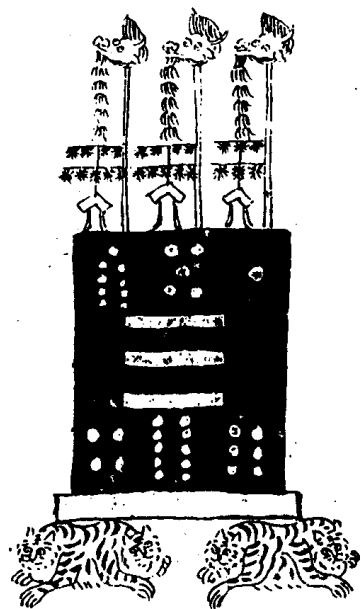
制度皆如前惟橫直用竹各十三截土用白土上通九竅下通四竅中畫兌卦表端植一小舞節具制與白舞節同但為六白纓下綴九白毬而已

黑黃青土表圖

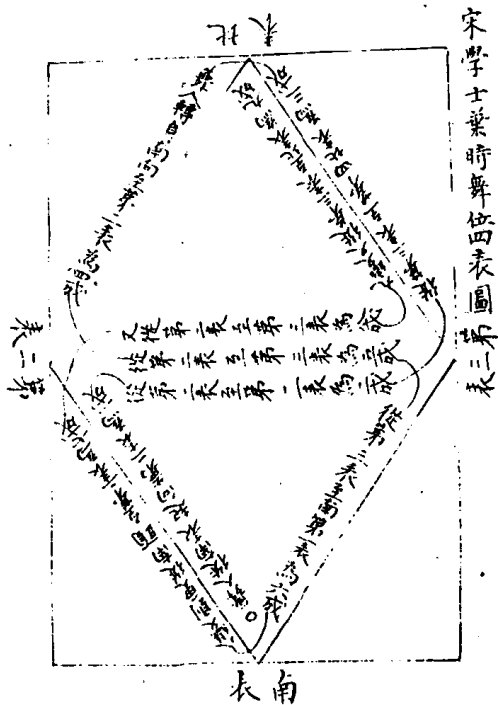
黑黃青土表釋

制度皆如前惟橫直共用竹三十三直竹九截橫竹二十四截共成三十三也兩旁用黑土青土中用黃土上下通簽一如土色之數中畫艮卦表端植三小舞節其毯數乃水土木之成數夫四正土表橫直用竹之數獨倍於四隅者以四正兩其法四隅單其法也合單於兩而爲三所以爲參兩之法也

青黃赤土表圖

青黃赤土表釋

制度皆如前惟橫直共用竹三十五直竹十五截橫竹二十截共成三十五也兩旁用青土赤土中黃土上下通簽如一土色之數中畫巽卦表端植三小舞節其毯數乃木土火之成數

赤黃白土表圖

青黃白土表釋

制度皆如前惟橫直共用竹三十七直竹二十一截橫竹十六截共成三十七也兩旁用赤土白土中用黃土上下通竅一如土色之數中畫坤卦表端植三小舞節其毬數乃火土金之成數

白黑黃土表圖

白黑黃土表釋

制度皆如前惟橫直共用竹三十五直竹十五截橫竹二十截共成三十五也南旁用白土黑土中用黃土上下通竅一如土色之數中畫乾卦表端植二小舞其毬數乃金木水之成數

宋學士葉時舞位四表圖

北表

第三表

第二表

南表

四表圖說

宋學士兼時著禮經會舞方位四表圖曰舞位為四表從南表向第二表為一成第二至第三為二成第三至第四為三成舞人復轉身南向於北表之北還從第一至第二為四成第二至第三為五成第三至南第一表為六成五成為五變則五物五示可致六成為六變則象物天神可致至於八變則更後南頭北向第二為七成又從第二至第三為八成則地示皆出矣九變則人從其三至北頭第一為九成則人鬼出矣舞必奏樂在舞則謂之成在樂則謂之變樂亦言成簫韶九成是也云　儲按其言而竊辨之曰先王謂舞以宣八風之氣又謂九韶之舞者正所以為八方之表而宣八風加中央一位而成九韶也今兼時以四表為舞位何也其所以為四表者乃亦取諸四遊之極之義而已蓋天直徑三十五萬七千里此為二十八宿周迴直徑之數也然二十八宿之外上下東西各有一萬五千里是為四遊之極謂之四表出爾雅疏擢註考然天地方位非此上下東西之四表之意所能盡者苟以此四表為舞位非惟不可以語八風九韶之義蓋亦不知九變九成之音者也夫九成以奏樂而言九變以降神而言九變九成各異其義其何得而同之乎又謂在舞則謂之成在樂則謂之變其繆戾又愈遠矣果若其言則何以謂三成為五變六成為六變者是亦以舞謂變也何有於自別哉且曰舞人轉身自北而西南向而舞此又不達天地陰陽順逆之運不明理數流行繼續不絶之義者也又曰百獸豈真見其來率舞祖考豈真見其來格鳳凰豈真見其來儀是又不知聲樂有感通之妙者也由其言而求其意恐亦未嘗究乎樂舞之理數而通其實者也噫儲鄙人也敢輕訾乎先達哉惟大樂所在不敢不盡其誠所以不自知其狂誖也故備其圖録其說以俟明哲君子議焉

舞有十二象

樂有十二章則舞有十二象何也蓋舞所以象其聲之容也舞有上中下之分所以為濁平清之應也使樂有十二章而舞無十二象則聲自聲容自容而何以比其聲音而合其節奏哉況十二律宮衍唱各統其尊故上下相生之序不同而濁平清之應亦異是以舞必從乎律極長則舞極下也少長則少下也律極短則舞極高也少短則少高

也律平則舞中也律有東南西北之屬則舞有東南西北之施也舞有從律之義如此則律有十二而舞亦有十二也明矣如律有黃鍾宮衍唱之一章則舞有黃鍾宮衍舞之一象律有大吕宮衍唱之一章則舞有太吕宮衍舞之一象律有太簇宮衍唱之一章則舞有太簇宮衍舞之一象律有夾鍾宮衍唱之一章則舞有夾鍾宮衍舞之一象律有姑洗宮衍唱之一章則舞有姑洗宮衍舞之一象餘悉倣此

古樂義十二卷湖南巡撫採進本

明邵儲撰儲此書明史藝文志不著錄書中考辨韶樂尤詳大槩據虞書戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠爲堂上之樂合止柷敔笙鏞以閒爲堂下之樂簫韶九成爲樂之始終節奏又據漢志樂歌九德顏師古注九功之德皆可歌也之語以水火金木土穀惟修至勸之以九歌俾勿壞自天敘有典至政事懋哉懋哉自庶頑讒說至於否則威之自股肱喜哉至百工熙哉自元首明哉至庶事康哉爲九德之歌據舞蹈宣八風之氣及文始五行舞諸說推之爲九韶之舞不知經傳所云韶樂本寥寥數語毫無聲律器數可推而儲乃敷衍之以爲當時韶樂如是其勉强附會自不待言至其論十二律皆具正管正聲子管子聲爲二十四律其十律衍唱之法如黃鍾宮衍唱以黃林太南姑應爲一均應蕤大夷夾爲一均皆用正管無仲黃林太一均四律皆用正管獨黃鍾用子管南姑應蕤太一均獨大吕用子管不知聲音之道高下以漸諸高之

中而忽雜一下或諸下之中而忽雜一高則律不成律歌不成歌矣是於尋常聲音之道尚未能辨也

大成樂律全書一卷

〔清〕孔貞瑄撰

北京大學圖書館藏清康熙刻本

附《四庫全書總目·大成樂律一卷》提要

官定山先生原序

昔者先王設教服習有正業矣退息[illegible]操縵以安弦博依以安詩雜服以安禮所謂[illegible]不能樂學故春夏學干戈秋冬學羽籥黨庠術序間禮樂殆不可以斯須去身而化民成俗者實與有責焉後之學人工章句以博取青紫常一經輙白首他經且虔度外又何況器數聲容之望其沉思而確辯也是以舉琴瑟鐘鼓之遺下等於瞽師伶人之技無惑乎古制日湮古樂日益訛誤而古道之不可復識爲足慨已歲乙丑余奉　命視學茲土私竊自喜謂幼習聖賢之書今官聖賢之地且得以聖賢之所以教天下後世者教人而並教及其後人俾一時之

率吾教者好學深思不僅覩其車服禮器遂歎爲巨觀已也下車釋奠先師見皮弁祭菜雖設而籩豆多弗完戔磬柷圉雖存而節奏多未諳毋乃沿習舊典而弗餝其具弗嫺其人無以振興而鼓舞之歟且夫東魯四方之鵠也若欲脩擧廢墜必自二東始譬水之先河自五門三戶而後漸放乎四海源委正自不誣況余而泣斯土膺斯職耶急捐俸檄郡縣守令修明禮樂孔教授歷洲爰有大成樂律之訂大成之奏於聖廟也有樂有舞固已而高下疾徐誰則能不爽者歷洲聖裔嗜古力學推洞篇七調暢明三分損益生上生下之旨尤詳於琴瑟以立之準昔舜嘗鼓五絃歌南風夾周文增少宮少商而爲七而雲和空桑卽用

以禮天地歷洲先琴瑟於衆器有以夫至於五音十二律宮最濁而羽極淸所以協歌之上下黃最濁而應極淸所以旋相爲宮節其聲之上下與諸子詳加釐訂而且通變化於易譜關雎於詩誠不欲以無本之學滋聚訟而鑿鑿可見之行事殆有如朱子所云者豈特宗廟爲之生色已哉抑又聞之孔子吹律自知殷之苗裔其精者既不可以喻凡近而粗者又置若罔聞安得有桓榮者出被服儒衣擁諸生雅吹擊磬由此陳禮樂以風化天下乎此則余所更有望於歷洲者矣瀛州宮夢仁定山氏題

重訂大成樂律序

吾叔歷洲官濟南博士時以學使定山宮先生命董修樂樂成奏於廟一時稱盛遂纘緝成書刊布四方及任大姚復興樂教柳制臺范大司馬旨壬辰夏余視學三晉叔携其新訂一編授余曰此吾數十年已成之書今從參訂考正後將使前之公諸海內者不至以訛傳訛爲梓諸嗜叔之心可謂公且虛矣叔年八袠自濟歷滇大闡厥學已使樂之缺者全紊者序矣兹復依律審音心解而重訂之用講其失寧爲傳信無爲傳疑也余於樂音之道固未深考然於斯編服其學之博而心之虛庶幾有合於先聖自衛反魯然後樂正雅頌得所之微意也夫爰付之梓

康熙癸巳清和中浣姪尚先書於晉陽之德造堂

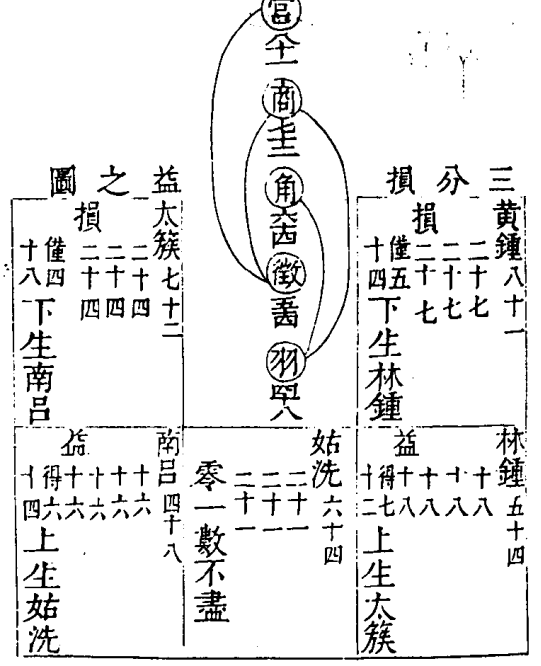
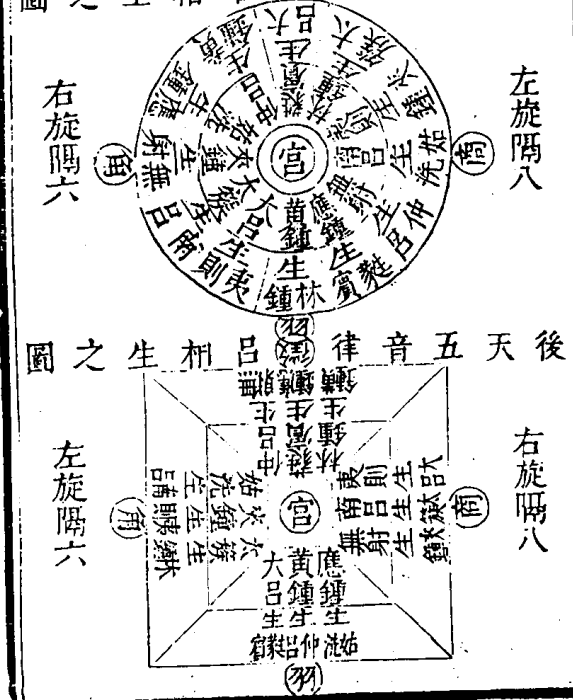
此書淄川唐豹岩太史載入山東省誌閩中丁燕水先生修雲南通誌亦採入禮樂藝文誌范大司馬眉山公刊琴瑟合璧行世本此不獨琴瑟調失傳復得其音律呂多出獨見爲前所未發縱不敢上質於太常亦當珍爲孔氏藏書增入闕里誌以永其傳也　　再識

宋敬止原序

古者爲教大學小學後先入焉蓋欲於精粗巨細貫通所遺以適於用耳今所謂學者不爾也歷洲孔公司鐸於濟南余貳焉而爲訓吾兩人所爲竭蹶職業者亦不過循故事說經書課八股業外無他焉且省會煩冗日與𩆜巡驛典犨旅進旅退之不遑而暇問六藝哉值學憲宮郡守𪗋同志修明禮樂延闕里教習教諸童樂舞孔公董其事乃於一音一器身自考正無或遺忽久之出一編書以相示於音之遞變律之相生及廟中樂舞位次進退之節咸爲之圖譜於瑟之失傳則博考旁搜得其遺法於紫陽之說參以已意定其調式探次成編以俟後之君子命曰大成樂律全書於是始知學者好爲大言而遺於其細皆空疎而無當於實用者也先王教化莫神於樂近以淑性情遠以候風氣幽以通鬼神顯以察治忽其用大矣而學者乃以爲細而忽之其誰肯用聰明勞心思于一音一器之間夫一音失則全樂乖一器失則全樂闕古聖人所謂大樂與天地同和者又何以稱焉有虞命夔典樂也曰聲依永律和聲八音克諧無相奪倫夔曰予擊石拊石百獸率舞夫夔以聖人佐虞廷而典樂猶兢兢於音律手自擊拊不敢謂爲有司事而已不必歷歷身親之也如此陳平曰相職燮理陰陽他細務則有主者此平內不能辦姑爲是言以面謾耳不然彼夔豈其昧於遠大而好以身伍伶倫而

故爲是區區者歟歷洲　王聖之苗裔而不媿科名者也使遇知者升於廊廟釐定樂章弘敷雅化以佐盛世其勞於擊拊未必不如虞廷之有夔而乃廣文官舍棲遲歲年値董樂舞乃稍出其學問之餘審音定律且紀爲書用追古道以俟將來所謂小用之而小效者非耶然以此司教亦可無憾於其職矣余貳孔公而莫之能贊深用爲愧雖然司馬子長謂曹參戰功最多者以與淮陰侯俱今余備一官得與孔公俱時時考擊宮縣間或亦得自兔庶無媿此散秩云遼海宋義立敬止甫題

大成樂律全書序圖說　孔貞瑄歷洲纂

不佞少頗習於洞簫盡七調之變因悟三分損益生上生下旋相爲宮之說至於元音發乎天籟中聲出於人心則莫之能定也古律與權衡通元音中聲倘亦如輕重長短之各有其中而不可執與不然太和之理自在天人從其自然者認取之而不違矣固非隱僻之事也昔夫子語太師但論其音非遺本而取末乃遡流及源之法也後世惟元音中聲之是求考古器數傳疑成繆往往困而難通嗟乎雅樂之不復可知已丙寅冬蒙學憲宮捐三百金修明禮樂郡刺史蔣亦雅意贊成之捐四十八金檄不佞禮聘聖府教習十二名館之於學集所選青俊備童二百四十八分部教演寢食於律呂間者幾一年所乃於八音諸器皆粗能會於心而應於手然教排之秀童子所務者象數聲容之節而易畷深及焉其始終條理則本之闕里也其節族調色則參以鄙拙也既成而奏之淸濁高下不失其倫亦悅燦然成文雍然就理矣元音中聲姑存勿辯則今日之雅樂寫附乎叔孫緜蕝之禮倘謂得其粗而於精者未必不暗有合也則不敢知也爰綴述所見著爲編而繫之銘曰樂主於和發之聲而寄乎器通造化之闔塞達人心之慘懟可以感神明貫天地而飾宜其氣飛葭或膠累黍亦滞不泥於循編之斷訛不流於世俗之淫厲淵哉微矣中和之遺庶幾乎翕純皦繹叶

麾旛　歌歌歌歌　楹鼓　柷
鞉鼓　搏拊　琴　瑟　編　笙　鳳簫　篴　舞舞舞舞舞舞舞舞
琴　瑟　編　笙　壎　簫　篴　舞舞舞舞舞舞舞舞
琴　笙　篪　簫　篴　舞舞舞舞舞舞舞舞
琴　瑟　鐘　笙　管　簫　篴　階　舞舞舞舞舞舞舞舞

樂舞圖

琴　瑟　編　笙　管　簫　篴　階　舞舞舞舞舞舞舞舞
琴　笙　篪　簫　篴　舞舞舞舞舞舞舞舞
節生　琴　瑟　磬　笙　壎　簫　篴　舞舞舞舞舞舞舞舞
麾節　琴　笙　鳳簫　篴　舞舞舞舞舞舞舞舞
麾旛　歌歌歌歌　應鼓　圉

正樂部麾領樂生節領舞生歷階而升各四轉而行列定祭畢仍四轉下階引導部進大成門隨班恭神

引導樂圖

門鼓
龍旂拍板歌笙管簫笛雲鑼鼓扇
香　爐
祝　篋
龍旂拍板歌笙管簫笛雲鑼鼓扇
門鐘

班在大成門外轉班與正樂部互爲上下上則列月臺之旁下則列圜橋之上門鐘鼓迎送　神鳴之

八音協律鍾磬笙管簫笛鳳簫塤篪皆奏協律吹擊以番曲爲主

迎神咸和之曲 無舞

大哉至聖　道德尊崇
四工尺上　四上尺上
維持王化　斯民是宗
工尺上四　尺上合四
典祀有常　精純並隆
合四上尺　工尺四上
神其來格　於昭聖容
六工尺上　尺上合四

奠帛寧和之曲 有舞

自生民來　誰底其盛
四上尺上　四合上四
惟師神明　度越前聖
工尺上四　合四上四
粢帛具成　禮容斯稱
上四上尺　合四尺上
黍稷非馨　惟神之聽
四工六尺　工尺上四

初獻安和之曲 有舞

大哉聖師　實天生德
四上合四　工尺上四
作樂以崇　時祀無斁
上四上尺　上四尺上
清酤惟馨　嘉牲孔碩
六工尺上　尺上合四
薦羞神明　庶幾昭格
四工六尺　工尺上四

亞獻景和之曲 有舞

百王宗師　生民物軌
上工尺上　尺上四合
瞻之洋洋　神其寧止
六工尺上　尺上四合
酌彼金罍　惟清且旨
四合尺上　工尺四上
登獻惟三　於嘻成禮
上四尺上　六工尺上

終獻曲同亞獻有舞

徹饌宣和之曲無舞

犧象在前　豆籩在列　有嚴學宮　四方來崇

上四上尺　四上合四　四工尺上　合四上四

以享以薦　既芬既絜　恪恭祀事　威儀雍雍

送神祥和之曲無舞

四工尺上　上尺四上　六工尺上　工尺上四

禮成樂備　人和神悅　歆茲惟馨　神馭還復

合四上四　工尺上四　上尺工尺　上四尺上

祭則受福　率遵無越　明禋斯畢　咸膺百福

合四上尺　六工尺上　六工尺上　工尺上四

望瘞曲同送神

朝元歌迎神送神用之

氤氳滿庭香八音六律間宮商犧牲豊備粢盛貝慶澤長　聖容於穆來帝鄉

氤氳滿庭香禮容秩秩樂洋洋執事恪恭共趨蹌慶澤長　明神錫嘏享烝嘗　以上迎神

氤氳滿庭香鐘鼓淵淵磬管鏘籩豆簠簋罄肅將慶澤長　神保聿歸儼徜徉

氤氳滿庭香悵惘僾見氣悽愴公尸嘉告明禋臧慶澤長用綏后祿永無疆　以上送神

引導部闕里誌不載出於孔氏藏書曲文頗不雅馴借爲潤色更定之音節近俗而不戾于雅祭前乙丙

日迎榜迎牲迎粢盛省牲視饌亦用引導部奏迎鳳輦曲無文猶笙詩之南陔華黍也

正應和同出古樂譜崇爲琴瑟言也凡一曲以柷始以圉終凡一聲以鐘始以磬終每歌吹一字琴瑟以正應和同四彈配之搏拊四拍鞉鼓二播爲之節散音爲正應絃爲應間絃爲和撮爲同蓋歌吹長絲音短書曰聲依永八音克諧此之謂也

此調琴音合笙簫頗高改用大雅絃緊五慢一各一徽以三絃協合四絃協四五絃協上六絃協尺七絃協工一二絃協六五瑟音高下在柱仍以本調協之皆合矣

第一調

律	弦	字	音	律名
黃鐘宮	一弦	合	宮之宮	黃鐘
	二弦	四	宮之商	太簇
	三弦	上	宮之角	姑洗
	四弦	尺	宮之徵	林鐘
	五弦	工	宮之羽	南呂
太簇商	六弦	合	商之宮	太簇
	七弦	四	商之商	姑洗
	八弦	上	商之角	蕤賓
	九弦	尺	商之徵	南呂
	十弦	工	商之羽	應鐘
姑洗角	十一弦	合	角之宮	姑洗
	十二弦	四	角之商	蕤賓
	十三弦	上	角之角	夷則
	十四弦	尺	角之徵	應鐘
	十五弦	工	角之羽	大呂
林鐘徵	十六弦	六	徵之宮	林鐘
	十七弦	五	徵之商	南呂
	十八弦	上	徵之角	應鐘
	十九弦	尺	徵之徵	太簇
	二十弦	工	徵之羽	姑洗
南呂羽	二十一弦	六	羽之宮	南呂
	二十二弦	五	羽之商	應鐘
	二十三弦	上	羽之角	大呂
	二十四弦	尺	羽之徵	姑洗
	二十五弦	工	羽之羽	蕤賓

第四調
林鍾宮
南呂商
應鍾角
太簇徵
姑洗羽
一弦 合 徵之宮 林鍾
二弦 四 徵之商 南呂
三弦 上 徵之角 應鍾
四弦 尺 徵之徵 太簇
五弦 工 徵之羽 姑洗
六弦 合 羽之宮 南呂
七弦 四 羽之商 應鍾
八弦 上 羽之角 大呂
九弦 尺 羽之徵 姑洗
十弦 工 羽之羽 蕤賓
十一弦 合 少宮之宮 應鍾
十二弦 四 少宮之商 大呂
十三弦 上 少宮之角
十四弦 尺 少宮之徵 蕤賓
十五弦 工 少宮之羽 夷則
十六弦 六 少商之宮 太簇
十七弦 五 少商之商 姑洗
十八弦 上 少商之角 蕤賓
十九弦 尺 少商之徵 南呂
二十弦 工 少商之羽 應鍾
二十一弦 六 少角之宮 姑洗
二十二弦 五 少角之商 蕤賓
二十三弦 上 少角之角 夷則
二十四弦 尺 少角之徵 應鍾
二十五弦 工 少角之羽 大呂

第五調
南呂宮
應鍾商
大呂角
姑洗徵
蕤賓羽
一弦 合 羽之宮 南呂
二弦 四 羽之商 應鍾
三弦 上 羽之角 大呂
四弦 尺 羽之徵 姑洗
五弦 工 羽之羽 蕤賓
六弦 合 少宮之宮 應鍾
七弦 四 少宮之商 大呂
八弦 上 少宮之角 夾鍾
九弦 尺 少宮之徵 蕤賓
十弦 工 少宮之羽 夷則
十一弦 合 少商之宮 大呂
十二弦 四 少商之商 夾鍾
十三弦 上 少商之角
十四弦 尺 少商之徵 夷則
十五弦 工 少商之羽 無射
十六弦 六 少角之宮 姑洗
十七弦 五 少角之商 蕤賓
十八弦 上 少角之角 夷則
十九弦 尺 少角之徵 應鍾
二十弦 工 少角之羽 大呂
二十一弦 六 少徵之宮 蕤賓
二十二弦 五 少徵之商 夷則
二十三弦 上 少徵之角 無射
二十四弦 尺 少徵之徵 大呂
二十五弦 工 少徵之羽 夾鍾

瑟調之中絕久矣其爲器也重且鉅非宗廟不可常設常人之家安措爲難非若琴提挈收藏之便也郎有通儒博雅留心音律器之不存將焉取正無惑乎其失傳也竊嘗聞瑟調太古與中古不同清廟之瑟朱弦而疏越一唱而三歎有遺音者矣是太古之瑟其聲甚簡也漢光武使桓譚鼓瑟愛其繁聲是中古之瑟其聲近繁也楊惲云妻趙女也雅善鼓瑟必其操之而成調鼓之而成曲也以是思之斯過半矣又聞一叟工於瑟二子爭傳其業分而付之故名曰箏說雖近誕大約箏者瑟之遺制但後人習用之流於鄭衛故經生家鄙棄不道禮失而求諸野士君子學

古通方得其意之所存變俗歸雅古音雖亡可復也酌乎繁簡之中通以琴笙簫笛之意而思又過半矣歲丙寅丁卯間余方承宮定山學憲命修樂從事于八音之器者一年乃悉通曉其畧惟瑟宗闕里所傳黃鍾調一字一聲歌吹長而絲音短病其不稱忽得鄭世子律呂書載有瑟譜驚喜以爲庶幾可得其詳也時程君顥菴支君丕生咸集二子皆精於琴乃按其法以笙定子午二琴以子午琴定瑟其一弦定中黃鍾十二弦定清黃鍾二十五弦定小清黃鍾既成如其所譜詩章彈之右手彈外左手彈內無吟猱凡歌吹一字彈一律之弦十六聲從頭再作得三十二聲搏拊十六拍次字亦然其大畧也使皆四字樂章則可

矣苟句有短長音節有遲疾之異又曷以用焉今一字一弦鼓三十二聲準之太古之瑟則頻促而無文理考之中古之瑟則陋直而鮮變化既失清廟之遺復不適歌曲之用曷取乎爾因相與嗟嘆聲音之道微矣非實徵諸器手口親試之將紙上文章口頭經濟茫無實用難以傳信類如此今所定旋宮瑟因五行自然之數得五宮自然之音先天五音左旋順數皆隔八相生後天五音右旋逆數皆隔六相生左旋律有定位如經星順轉以五音合之右旋音無定位如緯星逆行以律呂準之自一絃至五絃爲宮宮五音得宮之宮宮之商宮之角宮之徵宮之羽自六絃至十絃爲商宮五音得商之宮商之商商之角商之徵商

之羽自十一絃至十五絃爲角宮五音得角之宮角之商角之角角之徵角之羽自十六絃至二十絃爲徵宮五音得徵之宮徵之商徵之角徵之徵徵之羽自二十一絃至二十五絃爲羽宮五音得羽之宮羽之商羽之角羽之徵羽之羽宮五音極濁商五音次濁角五音半清半濁徵五音次清羽五音極清凡音皆有七調琴瑟笙管簫笛一也宮商角徵羽少宮少商協律爲合四上尺工六五絲音絃之內外猶竹音孔之上下也合六一律分爲二律四五二律同爲一聲而有尖塌之異變一調則移宮換羽矣蓋樂七調而正音全加一凡二調而變音亦全一者由上入五之間音凡者由六入工之間音故每調只用九律無論絃

孔多寡疎密總不越九音餘律備而不用者自然生不到故也此出天巧不假人為非可自憑意見搬格立調也今姑存鄭世子定弦起調之法以備參考復為先天律呂五音旋宮之圖圖於前皆隔八相生不必雜以隔六也律呂有定位五音無定位先排定律呂各以五音繞之如列宿三垣為經五星二曜為緯也又本蒙引有隨各律以為五音者之說立定弦起調之法為後天律呂五音旋宮之方圖於後皆隔六相生亦不必參以隔八也五音有定響律呂反無定位先排定五音各以律呂就之如碁盤四勢子為經羣黑白子為緯也先天旋宮圖如宮在黃鍾則徵在林鍾商在太簇羽在南呂角在姑洗如宮在太簇則徵在

南呂商在姑洗羽在應鍾角在蕤賓皆隔八相生也左旋順數有六十調之變後天旋宮圖據蒙引云有隨各律以為五音者如黃鍾之律自為其宮則仲呂為徵無射為商夾鍾為羽夷則為角皆隔六相生右旋逆數亦如易先天乾兌離震巽坎艮坤後天乾坎艮震巽離坤兌亦有六十調之變但蒙引語之不詳後人隨畧之祇知隔八不復知隔六之說即鄭世子云下生隔八上生隔六亦考之未確也致此一大調之妙用不彰可勝惜哉又為琴弦七音瑟弦七音恊律之圖於其中証其若合符契而貫三分損益五音相生之圖於其首大約先天五音順數隔八逆數隔六後天五音逆數隔八順數隔六似相反而實相成爾

五音先天後天之說前賢知之而未發相生隔八隔六之辨前儒發之而未詳蓋先天隔八相生之大五音合也而生後天隔六相生之小五音分也如八卦有先天後天而乾又生乾之乾乾之坎乾之艮乾之震乾之巽乾之離乾之坤乾之兌而坎艮震巽離坤兌亦各生八卦也其異於鄭瑟者不全排律呂耳然所以不全排律呂者天也非人也若每調全用律呂是器也而非調也亦非鈞也所謂鈞者謂一旋宮而六十調各得所分之數歟惟鈞也一黃鍾二太簇三姑洗四林鍾五南呂是為正五音之五均二十五調其餘七均三十五調可類推已宮既旋則清濁與之俱旋常用黃鍾而不用別調者以黃鍾調清濁大小皆得

其倫而別調不免清濁易位大小易序如韓非書巨倩之所云以小弦為大聲大弦為小聲是細大易序貴賤易位也鄭世子辨其非而不識所謂易位易序者還謂上古懸制周時猶存韓子恭據當時所見者如此故為尊君卑臣之喻此則鄭未洞然於旋宮之變故也以巨倩此語証之益知此調之不戾乎古矣每調十二律用者九不用者三或一二律是考古今參雅俗而得之唐宋以來誤認君絃蓋定中聲以十三絃為君黃其色而不敢用不知君絃在第一絃宮之宮得黃鍾第十三絃乃角之角得姑洗不可為君朱子所謂即其始而用之以為宮若角雖當五聲之中而非衆聲之合且以七鈞論之又有變徵以居焉亦非

五聲之所取正故不可爲吉是也中聲者謂萬事起於黃
鍾衆聲亦起於黃鍾六陰律方終六陽律始動是冬至子
之半時也乃氣化陰陽之中非聲音清濁之中也角曷足
以當之所謂君絃不用者指一絃宮之宮蓋商角徵羽四
宮皆有君絃足代其勞矣宮之宮可以閒而不用是君逸
臣勞之象非必不可用也學士明其理不能通於器伶工
通於器不能明其理瑟調失傳二千年病源在此太史公
曰好學深思心知其意舉世是非之而不爲勸沮拘儒固
執見聞風影理器非望明揆窗即隔靴搔癢其不能知形
上形下之無間也固宜
古樂譜有正應和同之說而未詳其用余以耑爲琴瑟音

也琴散音爲正實音爲應間絃爲和撮爲同瑟散音爲正
隔六爲應間絃爲和撮爲同樂曲歌吹長絲音短衆響來
歌絲音已斷病其不稱以正應和同四聲配歌吹之一聲
而不離乎一律以搏拊四指節之庶依永克諧而美聽矣
八音之器柷鼓爲全樂綱領固已起調用柷柷象斗取藏
貯之義擊用夬夬決也連底捅之發決所藏而出其聲音
也敔曲用圉圉狀如伏虎爲其背有二十七坎可擽也擽
用帚帚掃也掃除衆音而使之淨盡也起音用鎛收音用
磬所謂金聲而玉振之也搏拊熟韋爲之實以糠論節琴
瑟使之有聲而不甚響恐壓絲音也鞉鼓制小而聲微亦
此義矣笙管簫笛鳳簫塤篪孔數多寡而總之不離於七

音故皆可以協律該之笙生也生衆音之萌蘖而發其聲
華也管綰也聲最洪所以綰攝衆音而使之齊一也以細
竹並兩而吹之抑其壯而使平也洞簫洞通也所以通衆
聲之壅滯而使之疏暢也笛滌也所以滌衆聲之煩穢而
使之清明也鳳簫五管黃鍾正音爲五音之所取正而主
宰乎衆音者也餘律退而不用仍設之者備其數也塤篪
皆五孔有正無變其音嗚嗚所以合衆聲者如樂中之甘
草也蓋八音得塤篪始和純如之謂也又聞樂以頌德舞
以象功今文廟舞宗闕里誌所載各字有式太約皆揖讓
進退周旋磬折之容與古舞不同按樂記大武樂六成始
而南出象觀兵孟津發揚蹈厲象誓師牧野舞亂皆坐象

放牛歸馬偃武修文故觀其樂舞而一王之功德可見矣
竊謂大成之舞亦當考　聖夫子之生平始而嬉陳俎豆
中而周遊列國適周返魯攝行相事會夾谷墮三都晚而
著述刪定以及獲麟奠楹等事分爲數成有以象之如大
武之舞者方爲近古然非愚賤所敢議亦非淺陋所能爲
也

先儒要旨

朱子曰五聲之序宮最大而沉濁羽最細而輕淸商之大次宮徵之細次羽而角居四者之中焉然世之論中聲者不以角而以宮何也曰凡聲陽也自下而上未及其半則屬於陰而未暢故不可用上而及半然後屬於陽而和故卽其始而用之以爲宮因其每變而益上則爲商爲角爲徵爲羽爲變宮而皆以爲宮之用焉是以宮之一聲在五行爲土在五常爲信在五事爲思葢以其正當衆聲和與未和用與未用陰陽際和之中所以爲盛若角則雖當五聲之中而非衆聲之合且以七均論之又有變徵以居焉亦非五聲之所取正也然自其聲之始和者推而上之以至於變宮而止焉自是以上則又過乎輕淸而不可以爲宮於是就其兩間而細分之則其別又有十二以其最大而沉濁者爲黃鍾以其極細而輕淸者爲應鍾及其旋相爲宮而上下相生以當五聲二變之用則宮常不越乎十二之中而四聲者或時出於其外以取諸律半聲之管然後七均備一調成也黃鍾之與餘律其所以爲貴賤者亦然若諸半聲以上則又有過乎輕淸之甚而不可以爲樂矣若黃鍾之宮始之始中之中也十律之宮始之次而中小過也應鍾之宮始之終而終之已盡也諸律半聲過乎輕淸始之外而中之上也半聲之外過乎輕淸之甚則又外之外上之上而不可爲樂也正如子時初四刻屬前日

正四刻屬後日其兩日之間卽所謂始之始中之中也然則聲自屬陰以下亦當然有十二正變半律之地以爲中聲之前段如子時初四刻之爲者但無聲氣之可記耳

宮聲八十一　商聲七十二　角聲六十四

徵聲五十四　羽聲四十八

按黃鍾之數九九八十一是爲五聲之本三分損一以下生徵徵三分益一以上生商商三分損一以下生羽羽三分益一以上生角至角聲之數六十四以三分之不盡數不可行此聲之數所以止於五也或曰此黃鍾一均五聲之類他律不然曰置本律之實以九九因之三分損益以爲五聲再以本律之實約之則宮固八十一商亦七十二角亦六十四徵亦五十四羽亦四十八矣變宮聲四十二小分六變徵聲五十六小分八　按五聲宮與商商與角徵與羽相去各一律至於角與徵羽與宮相去乃二律相去一律則音節和相去二律則音節遠故角徵之間近徵一聲比徵少下故謂之變徵羽宮之間近宮收一聲少高於宮故謂之變宮也角聲之實六十有四以三分之不盡一筭既不可行當有以通之聲之變者二故置之而兩三之得九以九因角聲之六十四得五百七十六三分損益再生變宮二聲以九歸之以從五聲之數存其餘數以爲强弱至變宮之數五百一十二以三分之又不盡一筭其數又不行此變聲所以止於二也變宮變徵宮不成宮徵不成徵

古人謂三加䌳又曰所以濟五聲之不及也按十二律旋相爲宮各有七聲合八十四聲宮聲十二商聲十二角聲十二徵聲十二羽聲十二凡六十聲爲六十調其變宮十二在羽聲之後宮聲之前變徵十二在角聲之後徵聲之前宮不成宮徵不成徵凡二十四聲不可爲調黃鍾宮至夾鍾羽並用黃鍾起調畢曲大呂宮至姑洗羽並用大呂起調畢曲太簇宮至仲呂羽並用太簇起調畢曲夾鍾宮至蕤賓羽並用夾鍾起調畢曲姑洗宮至林鍾羽並用姑洗起調畢曲仲呂宮至夷則羽並用仲呂起調畢曲蕤賓宮至南呂羽並用蕤賓起調畢曲林鍾宮至無射羽並用林鍾起調畢曲夷則宮至應鍾羽並用夷則起調畢曲南

呂宮至黃鍾羽並用南呂起調畢曲無射宮至大呂羽並用無射起調畢曲應鍾宮至太簇羽並用應鍾起調應鍾畢曲是爲六十調宮商角三十六調老陽也其徵羽二十四調老陰也調成而陰陽備也黃鍾爲宮則林鍾爲徵太簇爲商南呂爲羽姑洗爲角太簇爲宮則南呂爲徵姑洗爲商應鍾爲羽蕤賓爲角他律爲宮皆可類推

又有隨各律以爲五音者如黃鍾之律自爲其宮則仲呂爲徵無射爲商夾鍾爲羽夷則爲角皆順行隔六逆行隔八相生此黃鍾之五音也他宮亦可類推

鼓瑟多用商角徵三調十五弦進可以及宮退可以及羽宮之前濁極不可以起調羽之後清極不可以畢曲朱子所謂外之外上之上也琴弦七五音加二爲少宮少商瑟弦二十五不獨宮商有少角徵羽皆有少緣音之清濁竹音之高下一也五音隔一律則相連而和隔二律則相遠而不和角與徵隔二律故角之後徵之前加半聲近徵徵下曰變徵羽與宮隔二律故羽之後宮之前加半聲近宮徵高曰變宮此實驗于叶律而知之羽叶工宮叶合工不能遽接于合須有間音以過之然後羽漸及于宮角叶上徵叶尺上不能遽接于尺又必有間音以遞之然後角漸及于徵變宮與少宮有別變宮仍在二弦之黃鍾少宮則

在六弦之應鍾不得以爲一律而渾視之若變徵在徵之前角之後少徵在徵之後羽之前一律而稍分前後又復不同變宮權五音之始終但不可以爲調故借少宮以代之葢淸宮與濁羽相近也變徵權五音之高下亦不可以爲調故借一凡二音以貫之恭一可以串五六凡可以諧工尺也此皆律呂家闕而未詳者非手口親試之虛談其理非望明揆窓則隔靴搔痒終不洞然于其微宜紊黍飛灰之紛紛也朱子謂五音之數三分之不盡一筭數不行而有變徵不盡二筭數又不行而有變宮卽歸除三一三十一六二三十二也葢老陽極于九數盡則變少陽止于七數不盡則生餘一筭奇也餘二筭偶也奇偶相配其生不窮苟非有此不

盡之數則生理息矣窮變通久樂與易一理也然則數與器有同原器與理無二致高者講理而遺其器下者溺器而障于理孰能知器數理之合一無間者乎夫理亦安有精粗之殊器亦安有雅俗之分哉笙管簫笛清廟登歌用之里巷艶曲亦用之琴曲無慮千百闋不獨高賢名儒爲能操也伶工騷客皆能之豈獨瑟只可奏于樂章而不足爲游藝之藉乎乃知器一也俗用之則俗雅用之則雅後世雖王朴作律準十三絃爲能通其意然不若二十五絃之較著也夫直畫有生上生下之分圓畫有左旋右旋順數逆數之變圓而方之所以別先天後天非有異也律呂經之而有定五音緯之而甚活故疾徐高下輕重抑揚入

心與之爲忻感氣化與之爲盛衰一順乎天道之自然而不以人矯焉達人韻士引伸觸類不謬于曲儒之見聞不流于世俗之淫厲心知其然而不必共喻古樂其尚可追乎

淄川唐廣堯豹若太史修濟南府誌採乎大成樂律書入禮樂誌謂乎瑟譜宗鄭世子律呂精義非也乎正謂鄭世子殫精疲神竭一生之心力而成此書志亦勤矣乃其譜殉格立調意爲造作皆假人爲非由天巧大失五音自然之理方欲力正其謬惜其一無所用而有五不可通唯恐見之未確辨之不明也而何有于宗之盍太史見載有鄭瑟譜式故耳然所以存其式而識其畧者使後人得以恭考異同識所决擇猶慮涉于形其短而不意反謂宗之也附原論于左

鄭世子瑟以合宮命之者別于旋宮之瑟而言也其亦有所本乎曰有蓋宗文獻通考也文獻通考云宋朝太常瑟

用二十五弦具二鈞之聲第一弦中黄鍾第十三弦清黄鍾左右手互應清正聲相和據此云宋制已是中絶之後講律呂家之所爲作也按其法十二律全排内外分清濁二鈞或古有是弦無是弦不可知但其調法彈法諒古斷不爾爾何也蓋雖云清濁二鈞其聲則一而已矣不知向有十鈞其弦更有異耶抑將無同耶此其不可通一也遽鄭書琴有十二鈞之弦各異琴七弦而有十二鈞瑟二十五弦乃止存二鈞而逸其十不知宮何以旋旋何以變也此其不可通二也且其律呂雖全排而一調止用五律有正無變是七音而缺二也乃一律之弦鼓三十二聲或十六聲而始一换古人雖質樸其制器立法出于聖人皆有

神明之用當不若是之陋且拙也此其不可通三也黃鍾為君絃者就黃鍾調而言也黃鍾為宮則為君不為宮則不為君其在他宮亦不過一律之用耳必名之曰君强則為巡幸之君弱則為寄生之君非正位中天之君也今定以中絃為君未免舉一而廢百也且既以中十三絃為君而第一絃之濁黃鍾又不得不謂之君至二十五絃之小清黃鍾乃贅設者亦不得不謂之君是天有二日民有二王也此其不可通四也其謂周詩不用太簇去商聲故也更難為訓不知律呂每調止用九律已盡正變之用各有一二律不用其所以用不用者各有陰陽自然之妙理非可以意為增減者也豈有不論何調而除商音不用者乎

此其不可通五也其彈用兩手或古有是法無是法不可知但推其用兩手之意蓋為弦多也不知琴七弦有七音瑟二十五絃亦止七音如簫笛六孔而有七音笙十七孔亦止七音既止七音則一手彈之有餘矣故右手彈左手用吟猱乃能曲盡其妙及彈樂章雅頌不用吟猱則新定旋宮之瑟固亦可用而無難矣然則於鄭世子之書辨其誤而存其畧何也曰瑟自漢以後歷二千年不但無傳人且無傳書矣近今瑟說止見於文獻通考及鄭世子律呂精義二種當瑟調絕響之會而能盡心于此足稱博雅未可全沒使得並行于世虛心以俟來者俾學士大夫達人韻士恭訂互證亦考鏡得失之林已非欲形其短也

附鄭瑟畧鄭世子載堉曰古人鼓瑟別有指法與今太常所習者異瑟音失傳以琴校正則得之矣勾抹以大絃為正者則必以小絃為應擘托以小絃為正者則必以大絃為應自然之理也亦猶琴大絃鳴則小絃應之小弦鳴則大弦應之太常之瑟右手不鼓小弦左手不鼓大弦為異說所惑也韓非書巨倩對齊宣王曰瑟以小弦為大聲大弦為小聲是細大易序貴賤易位也儒者謂害義故不為韓非法家者流故為此尊君卑臣之喻蓋據當時所見者如此遂謂儒家並不鼓瑟是癡人前說夢耳愚按莊子文子二書皆云瑟二十五弦皆動淮南子書云瑟二十五弦皆應杜氏通典云頌瑟二十五弦盡用之是周漢迄唐皆

未嘗調中弦不彈也文獻通考云宋太常瑟二十五弦具二均之聲第一弦黃鍾中第十三弦黃鍾清左右手互應清正聲相和既云互應必非不彈矣後乃傳訛謂君弦黃色以別之不敢彈誤矣

琴 膠漆呵上乛金下九蘭立也呵陳雷呵管鮑呵

琵 垦垦垦居居 居丅 居垦尻戸垦戸尻垦

琴 神 交心契立的也呵人生歡會少 也

琵 垦省 垦居居丅 毡居垦晶垦垦垦居省 居

琴 別離多四五下九花合開落兮可奈何

琵 戸勻居 居 居勻居匂勻居

六段

琴 懶雲乂夕分窩立 懶雲分窩立 醒時詩上八酒

琵 垦垦匀 垦丅垦垦卄垦居垦垦居 匀

琴 下九的那醉時唱立 一立 箇太平歌儘快樂

琵 居居垦匂居丅 居丅 居匂居匂 从豆

琴 儘快樂榮華富貴的那猶如露滴也花開

琵 下作 居匀

琴 落入生歡會少也別離多花開落兮可奈

琵 居 同前五段尾

琴 何

七段 指法與首段同 琴換徵瑟撫絃

琵 登山涉水那更弄月吟風憶豪與湖海的

琴 元龍說甚麼泛梗也飄蓬天也無窮地也

琵 無窮四時趣也無窮吾曹樂也無窮無窮

琴 無窮總無窮世事如春夢嬰兒忽成老翁

琵 名利誠何用百年轉頭空

八段

琴 北鎮沙汔千上半里下乛雲合接立 黄乂夕河立

琵 垦卄居勻垦 居居居勻垦 垦勻垦丅

琴 接立 黄上半河下七流滚金上七波下八只俺羲皇

琵 垦 垦匀垦尾居毡垦 垦 居居匀居

琴 人閑二上六半二頁下八快活快活快活儘快活奈

琵 垦居垦 垦 居匀居匀居匀居居匀垦

琴 立老乂夕何立奈立 老上六二何 日月如七七梭

琵 丅垦匀垦丅垦丅 垦匀垦居居 値垦 垦

琴 下八且立 自隨時二上六半二頁下八過活過活過活

琵 居丅 居垦垦居居居居勻居勻居勻

琴 隨過活

琵 居居勻

九段 琴瑟指法俱與五段同

廊廟也奚以喜江湖也奚以悲富貴也不能淫貧賤也不能移達而在上其道行窮而在下其道明逍憶耕莘叟起作那商家霖霄然固此人惛然亦此人坦然順適何必泥窮通先憂也呵後樂也呵福禍也呵軒冕也呵樂山呵樂水也呵嚴陵呵陶令呵放浪形骸的也呵嘆車塵馬足也苦奔波三槐九棘竟如何

尾

邑上下古今瞬息如夢嘆人生能有幾何

尾凡匀凡屋居匀居匀尾凡毡尺乇㬎

冬

大成樂律書琴瑟譜詳于樂章其瑟曲唯客𠊾一闋歲庚午之姚任攜入滇時田綸霞撫黔言于制臺范大司馬開滇中欲修樂令成矣山東曾城樂皆孔某所修今來令大姚教演極便其成可必也到任甫兩月即檄入文武闈就留修樂制公徵其書頗賞鑒而修樂之責愈不容辭萬和號爾梅高士也琴隱滇南范公禮重之請得與共事而理琴瑟慨瑟調之中絕出晉竊僭著大成樂律全書相與商確五音旋宮有二十五音其旨出于性理配以瑟之二十五弦適合唐宋以來捌為中絃不用之說遂致失傳二千年禮失而求諸野樂亡而求諸俗試以雅俗樂器琴及笙簫箏絲之屬求之得其解過半矣萬君心是之稱善莫逆

也屬制府介弟淳庵公亦精音律因以愚所定瑟調與萬君研究探索循徽按柱知其皆合始自客𠊾夜話以及平沙大雅漢宮秋夾席對鼓用琴叶瑟取音要妙大諧律呂宮商細不遺于吟猱綽注四曲既成推之千百操猶是矣相與喟然謂瑟調失傳孤琴無偶二千年判壁復合如伉儷久睽得聚豈不亦快事也哉鄭世子及文獻通考所定稽于古既無所本傳于後又不適用世人襲其說而不敢異如掩目觀劇塞耳聽歌謂之無所見聞可也八音絲最微細小應聲氣之節大通天地之和拘儒管蠡測度風影理器非博雅君子思精于鍼神明其意焉能通之制公雅志復古手爲鑒定命之曰琴瑟合璧亟命付梓公之天下

後世萬君之功不湮矣淳庵公序言頗襮誓焉余謝不敏竊得附名簡端與有幸焉故序其事而贈以歌合璧書成大司馬移駐兩江携其版于金陵坊家購求遂不脛而徧海內雅俗共賞余之大成樂律反覺駢拇且樂章原以饗神不可褻用竟東之高擱任其簡蠹不行云

附范序■聖人制器成樂窮極神明之用不待强爲合而自然合之者葢以元音發乎天籟中聲出自人心得其意之所存而正應和同寓乎其中矣詩云妻子好合如鼓瑟琴言其合之至而和之極也顧琴瑟先於衆器音無不備律無不協通天地洽神人運四時宣五行無有乎弗正無有乎弗應無有乎弗和無有乎弗同者也操縵之學久不

講矣士大夫家愛琴者不少輒嘐嘐然曰吾學古人但得琴中意耳吁是果得琴中意耶至於瑟有不識爲何物者亦反置之不議不論則欲以二十五弦而與七弦合也不幾幾乎難其事難其人哉余少嗜音律苦無心平氣和之士指柔音淡之技與爲昕夕相習焉以極此微尚也因隨兄眉山公出制滇黔訪滇中得萬子爾梅其人琴高之流亞也工琴自適寢食音律者七十年所得心應手之妙賞音識道者咸敬慕之余喜從而學焉遊焉亦有年矣於琴忽忽若有所得然旋宮協律之旨仍未易究也復於庚午有東魯聖裔孔歷洲來令大姚有推其能演大成樂律者適文廟重興當事延赴學宮集諸生習樂肄出其大成樂律全書示余余與萬子按譜求之乃悟宮商體也工尺用也合之一也琴不譜工尺者葢七弦運九十種聲無往非工尺耳故宮音中有商角徵羽商角徵羽中亦各有宮音也合四上尺工無不然也推之正應和同金石絲竹匏土革木無不合也甚矣旋宮協律之妙何萬殊而一致也雖然音調體用之說頗得解矣欲以瑟之二十五弦一弦一字一彈一聲合琴之吟猱綽注一弦而出數字數聲或用此法乎於是以客牕夜話兩人相對試以手口覺瑟中歷歷之音與琴中之吟猱實助響焉咲相顧曰得之矣始因一句而漸合一段遂因一段而全合一操一操而外俱得譜而出之矣因一通數因數通乎無極可也無有乎弗正

無有乎弗應無有乎弗和無有乎弗同者也乃歎曰聲音之道其微也如此其顯也又如此其衷葢節宣而無碍也如此其依永和聲八音克諧無相奪倫也又如此何今之彈琴者竟置瑟於不議不論者余日益津津然與萬子爾梅風晨月夜水際雲邊皆携琴抱瑟而遊務使琴之取音纖微不遺於瑟乃已爾客聞之而穆然賞憮然贊曰進乎技矣余曰不有歸之萬子萬子曰不有歸之歷洲歷洲不自以爲功曰我聖祖闕部之意不圖爲樂之至於斯也急宜譜以合璧質之賞音識道之家

康熙辛未仲夏溪陽范承都題於昆明池上

琴箏通論

箏其瑟之遺制乎曰瑟雅樂也曰箏則俗器也夫雅俗之辨豈盡關於器乎哉亦視乎其所合而已矣吾嘗以瑟合於琴類也而去其繁聲促節則俗歸於雅已將人君之親賢遠佞而佞胥變為賢視此矣又嘗以瑟合於箏以箏合於琵琶笙簫亦類也而雜之嘽緩啴厲則雅流於俗已將人君之悅佞棄賢而君子或轉為僉壬視此矣合則相習習之久則與為一焉奪其耳目移其性情而不自覺也故聲音之道慎其所合而已矣所合賢則佞莫得而間矣所合佞賢亦莫得而參矣起於音響之微推之遂關治亂安危之大豈小道乎哉世謂瑟自唐宋絕響二千年瑟未嘗

絕也而絕於曲儒之考求愈深而愈晦愈晦而愈離耳禮失而求之野樂亡而求諸俗若離俗別求所為雅者而鑿之甚迂叛補亡求遠而遺乎近徒勞無獲否則締缺而補以錯襍斷而續之絲焉今直指箏而命之曰瑟也將羣起而爭之太史公曰好學深思心知其意舉世是非之而不為動沮此不必共喻也正可獨信曰使伶倫復起不易吾言矣嗟夫伶工囿於器者也失之近儒家障於理者也失之遠世有徹理障而通於器者乎不第可與之言樂也已

大成樂律一卷 山東巡撫採進本

國朝孔貞瑄撰貞瑄字璧六號歷洲晚號聊叟曲阜人順治庚子舉人官大姚縣知縣是編乃貞瑄為濟南教授時作推洞簫七調以明三分損益上生下生之旨尤詳於琴瑟譜其節奏大概本之闕里廟中其辨鄭世子瑟以合宮命之別於旋宮之說有五不可通頗多訂正然謂樂亡而求諸俗至以箏為瑟之遺制未免亂鄭聲於雅樂矣

律呂圖說二卷

〔清〕王建常撰

清華大學圖書館藏清乾隆三十九年朝坂集義堂刻本

附《四庫全書總目·律呂圖說九卷》提要

序

復齋先生遯世離羣潛心
著述如書經要義小學句
讀及復齋語録等書其於
聖賢往籍所以張皇幽眇
補苴罅漏者不遺餘力矣

而最為所致意者莫如律
呂圖說一書誠以律呂之
理與數既微妙而難明而
近世學者多不講此即有
一二有志之士非與為昭
晰則固不得其門而入也

自漢司馬遷班固以後魁閎博通之士硏精覃思各抒所見不無沿襲亦多異同至宋蔡西山先生訂為律呂新書朱子稱其明白而淵深縝密而通暢則既

有以折前人之中而為後學之指南矣顧其為書猶頗簡與初學未能遽通有在古人以為不煩言而可解而在今人則不言便不可解者又有缺畧須更定

者先生取蔡氏書焚香几坐朝夕伏讀兼以諸書參伍考質乃會萃衍繹而成是編凡以發前人之所未發而俟後學於無窮也昔吾鄉苑洛韓子志樂一集

行世已久先生此編與苑洛相繼而起而知者絕少據王潛邨跋雖有梓行之語或不果梓或失其板故今未有印本上官洛浦先生嘗師事先生先生沒距

今六七十年洛浦先生沒距今亦三四十年先君子可亭公數年前於洛浦先生家始見是書蓋洛浦先生所手録而家藏者先君子即欲付諸剞劂以圖永

久俾先生之苦心不致湮沒於數千百年之後而與韓子志樂並垂不朽則所願也無祿先君子即世不肖 甡 乃意承厥考壽諸棗棃夫其他著述如所謂書經要義等數十年来陸續刊刻行世膾炙人口惟斯編最為所致意而缺焉故鐫之也先生之自序曰凡四十年三脫槁乃成嗚呼後之讀是編者亦可以知

先生之勤矣先生諱建常字仲復明刑部侍郎王公諱之寀猶子侍郎有忠節先生有隱德並從祀鄉賢

甡

乾隆三十九年歲次甲午

季春之上澣後學劉甡林
瞻氏謹識

原序

考六藝者必折衷於孔子孔子贊易
上及伏羲神農黃帝而敘書則斷自
唐虞虞書曰詩言志歌永言聲依永
律和聲八音克諧無相奪倫夫律者
所以正五聲被之八音而龢神人理

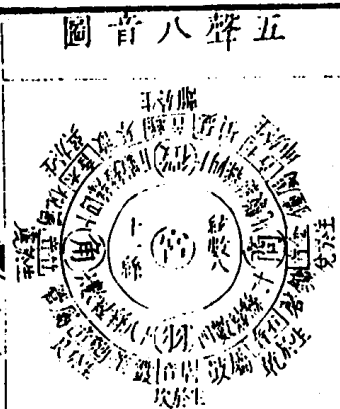
情性移風易俗者也況於氣以是候
數以是紀度量權衡繇是生其術甚
大其為說不一蔡莫家有圖焉所嘗
取說證圖而即按圖推說彙為是編
俟正好古博雅君子云渭埜王建常
識

律呂圖說卷之上

渭埜王建常編次

濟邮王宏撰校訂

律呂圖說一

五聲八音圖

說文聲生於心有節於外謂之音宮商角徵羽聲也金石絲竹匏土革木音也朱子曰人聲自有高下聖人制五聲以括之宮聲洪濁其次爲商羽聲最清其次爲徵清濁洪纖之中爲角又曰音律如尖將稼濁者濁聲尖者清聲宮以下則太濁羽以上則太清皆不可爲樂惟五聲者中聲也

漢前志曰聲者宮商角徵羽也所以作樂者諧八音蕩滌人之邪意全其正性移風易俗也八音土曰塤塤燒土爲之其形銳上而平底圍五寸半長三寸半六孔上一前三後二絲佈其上舊圖大者謂之雅塤小者謂之頌塤匏曰笙笙以匏爲之十三管列匏中而施簧管端吹笙則鼓動其簧而發聲爾雅笙十九簧曰巢十三簧曰和皮曰鼓鼓革屬賁鼓大鼓也長八尺圍四尺中圍加三之一記云夏后氏之鼓足殷楹鼓周縣鼓鼗如鼓而小有柄持而搖之則旁耳自擊爾雅大者謂之鞞小者謂之鼗竹曰管管漆竹長尺圍寸有六孔鄭氏曰管如箎而小併兩而吹之絲曰絃琴瑟皆絲屬琴長三尺六寸廣六寸五絃後加文武二絃雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十五絃其常用者十九絃頌瑟長七尺二寸廣一尺八寸二十五絃盡用石曰磬磬有大小小則編縣謂之編磬二八一虡大則特縣謂之特磬特磬二在堂上者以玉爲之堂下者以石爲之編磬在西而亦名頌磬應歌故也特磬在東而亦名笙磬應笙故也金曰鐘金之屬二小而編縣者曰編鐘亦謂之頌鐘大而不編者曰特鐘亦謂之笙鐘即所云鏞是也爾雅大鐘曰鏞三禮圖特縣者謂之鎛見又以鎛爲大鐘也木曰柷柷以起樂者敔以止樂者皆木爲之曰柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎連底撞之令左右擊敔狀如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以籈櫟之籈長一尺用木五聲和八音諧而樂成又曰五聲之本生於黃鐘之律九寸爲宮或損或益以定商角徵羽九六相生陰陽之應也○疏曰五聲之配五方也於月令角東商西徵南羽北宮在中央立名還以其方爲義漢志云商之爲

言章也物成熟可章度也角觸也物觸地而出戴芒角也宮中也居中央暢一作統四方唱始施生爲四聲綱也徵祉也物盛大而繁祉也羽宇也物聚藏宇覆之也○樂記曰宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物劉氏註曰宮屬土絃用八十一絲爲最多而聲至濁於五聲獨尊故爲君象疏云宮爲君君是陽陽數極於九故宮數八十一商屬金絃用七十二絲聲次濁故次於君而爲臣象角屬木絃用六十四絲聲半清半濁居五聲之中故次於臣而爲民象徵屬火絃用五十四絲其聲次清

有民而後有事故爲事象羽屬水絃用四十八絲爲坡少而聲至清有事而後用物故爲物象此其大小之次也（管志云凡聲尊卑取象五行數多者濁數少者清大不過宮細不過羽○以上解圖之體）

（其說詳見於後）

按月令廣義所載聲音圖於第三圈外又環以八風（八方之風○通典八音者八卦之音卦各有風謂之八風也）而其下系之辭云天地之間聲大者如雷霆小者如蠛蠓（小飛蟲也）皆不得其和惟十二律大不過宮小不過羽聲始和矣以此被之八音則八音和奏之天地則八風和八風和而諸福之物可致之祥畢至矣聖人一天人贊化育之道莫善於此○淮南子曰距日冬至四十五日條風（一名融風）至（艮卦之風爲笙○史記條風居東北節條治萬物而出之也疏云條者生也）則出輕繫去稽留（立春）四十五日明庶風至（震卦之風爲管○明庶風居東方明庶者明衆物盡出也疏云迎衆也）則正封疆修田疇（春分播殺）四十五日清明風至（巽卦之風爲柷○清明風居東南維言風生萬物皆清潔明淨也疏云清芒也）則出幣帛使諸侯（立夏長養）四十五日景風至（離卦之風爲絃○景風居南方疏云景者大也言陽氣長養也）則爵有位賞有功（夏至陽在上主布施）四十五日涼風至（坤卦之風爲塤○涼風居西南維疏云涼寒也陰氣行也）則報地德

祀四郊（立秋農登穀）四十五日閶闔風至（兌卦之風爲鐘○閶闔風居西方閶者唱陽之義闔者覆闔之理言時萬物將歸復於土陽唱而入陰隨而闔也疏云閶闔者咸收藏也）則收縣垂琴瑟不張（秋分殺氣愉故收縣垂鐘磬之樂）四十五日不周風至（乾卦之風爲磬○不周風居西北疏云不周者不交也言陰氣未合化也）則脩宮室繕邊城（立冬功始）四十五日廣莫風至（坎卦之風爲鼓○廣莫風居北方疏云廣莫者大莫也開陽氣也）則閉關梁決刑罰（冬至象冬閉藏○以上補圖之圖蓋此雖本圖所未及然八音諧而八風遂則律和聲者自然之應也錄附於後亦以發其蘊焉云）

衍

律呂圖說二

十二律圖

漢志律有十二陽六爲律陰六爲呂律以統氣類物曰黃鐘太族姑洗蕤賓夷則亡射呂以旅陽宣氣曰林鐘南呂應鐘大呂夾鐘中呂皆曰律陽統陰也朱子曰樂律自黃鐘至仲呂皆屬陽自蕤賓至應鐘皆屬陰此是一箇大陰陽黃鐘爲陽大呂爲陰太蔟爲陽夾鐘爲陰每一陽間一陰又是一箇小陰陽

漢前志曰黃帝使泠綸自大夏西戎國名之西昆侖山名之陰取竹之解谷谷名在昆侖之北生其竅厚均者竅孔也晉灼曰取谷中之竹生而孔外肉厚薄自然均者截以爲筩不復加削刮也斷兩節閒而吹之以爲黃鐘之宮制十二筩通典作管以聽鳳之鳴其雄鳴爲六雌鳴亦六比黃鐘之宮而皆可以生之是爲律本以上明律之原

至治之世天地之氣合以生風天地之風氣正十二律定蔡曰風氣正則十二月之氣各應其律不失其序黃鐘黃者中色也鐘者種也言陽氣施種於黃泉孳萌萬物爲六氣元也本志以黃色名元氣○史記言陽氣踵黃泉而出也始於子在十一月

大呂呂旅也言陰大呂助黃鐘宣氣而牙物也位於丑在十二月太族族奏也言陽氣大奏地而達物也奏謂進而出地也位於寅在正月夾鐘一名圜鐘言陰夾助太族宣四方之氣而出種物也種物種生之物也○史記言陰陽相夾厠也位於卯在二月姑洗洗絜也言陽氣洗物辜絜之也辜必也必使之絜也一云姑故也洗鮮也言萬物去故而就鮮位於辰在三月中呂一名小呂言微陰始起未成著於其中旅助姑洗宣氣齊物也位於巳在四月蕤賓蕤繼也賓導也言陽始導陰氣使繼養物也位於午在五月林鐘一名函鐘林君也言陰氣受任助蕤賓君主種物使長大楙盛也位於未在六月夷則則法也言陽氣正法度而使陰氣夷當傷之物也夷亦傷也位於申在七月南呂南任也言陰氣旅助夷則任成萬物也取含秀懷任之義也位於酉在八月亡射射厭也言陽氣究物而使陰氣畢剝落之終而復始亡厭已也位於戌在九月應鐘言陰氣應亡射該藏萬物而雜陽閡種也外閉曰閡謂陰雜陽氣閉藏爲萬物作種也位於亥在十月又曰陰陽相生自黃鐘始而左旋八八爲伍伍耦也孟康曰從子數辰至未得八下生林鐘數未至寅得八上生太族律上下相生皆以此爲率

○漢後志曰伏羲氏作易紀陽氣之初以爲律法建日冬至之聲以黃鐘爲宮太族爲商姑洗爲角林鐘爲徵南呂爲羽應鐘爲變宮蕤賓爲變徵此聲氣之元五音之正也故各統一日其餘以運行當月者各自爲宮而商徵以類從焉揚子雲曰聲生於日謂甲巳爲角乙庚爲商丙辛爲徵丁壬爲羽戊癸爲宮是五行合爲五日五音之聲生於日也又曰律生於辰謂十二律出於十二辰之子爲黃鐘之類是也安成劉氏曰十二律旋相爲宮每律備五聲則成六十聲每律加變宮變徵則成八十四聲矣以上解圖之體

○淮南子曰黃鐘位子其數八十一主十一

月下生林鍾林鍾之數五十四主六月上生太族太族之數七十二主正月下生南呂南呂之數四十八主八月上生姑洗姑洗之數六十四主三月下生應鍾應鍾之數四十二主十月上生蕤賓蕤賓之數五十六主五月上生大呂大呂之數七十六主十二月下生夷則夷則之數五十七主七月上生夾鍾夾鍾之數六十八主二月下生無射無射之數四十五主九月上生仲呂仲呂之數六十主四月極不生呂氏春秋曰三分所生益之一分以上生三分所生去其

一分以下生黃鍾大呂太族夾鍾姑洗仲呂蕤賓爲上林鍾夷則南呂無射應鍾爲下鄭氏重上生法蓋本諸此陳氏禮逕註曰上下之生五下六上蓋自林鍾未至應鍾亥皆在子午以西故謂之下生自大呂丑至蕤賓午皆在子午以東故謂之上生子午皆屬上生當云七上而云六上者以黃鍾爲諸律之首故不數也以上證圖之說或云圖立於史遷觀他律書亦言蕤賓下生大呂蓋不知重上生法故也竊意子午以西上下字間當改正詳見後生律篇

按圖圖外列十二辰而系以月者蓋黃鍾之所歷也

十二律當月爲宮之次也而候氣之時與位亦具是矣其說詳見於後○問十二律陰陽各六而又以律名陽以呂名陰何也曰陳長樂云別而言之則律言其用呂言其體故陽六爲律陰六爲呂合而言之皆所以逃氣而已故通謂之十二律其說是矣或云以其陰陽相侶故曰六呂以其陰陽相閒又曰六閒周禮又謂之六同言助陽宣氣與之同也然或止言六律而不言呂陽統乎陰也亦可參看○律書釋名云古律用竹又用玉漢末以銅爲之愚謂銅與玉雖可

久然不如竹之自然爲宜也考聲候氣者其審之○又按五聲宮最濁而羽極清所以協歌之上下十二律黃最濁而應極清又所以旋相爲宮而節其聲之上下程子曰先王之樂必須律以考其聲律不得則中聲無踩見律者自然之數也朱子曰古人要和聲先須吹律使衆聲皆合律方可用程氏復心曰人聲自有高下聖人制五聲以括之又制十二律以節五聲五聲中又各有高下每聲又分十二等所謂律和聲也吳氏澄曰宮商角徵羽之高下無定準必以律

管長短定之十二管長者聲濁短者聲清每律之宮各有商角徵羽而不相亂則長短之度不可有毫釐之差然後其聲勻調歌聲勻調施之八音皆然而無相奪倫矣蓋律者所以正聲音也故又輯先儒之說以明二圖相須之義如此○朱子曰今之士大夫問以五聲十二律無能曉者要之當立一樂學使士大夫習之必有精通者出然則欲復古樂法誠莫要於此矣

律呂圖說三

黃鐘之宮 此篇言從長圍徑空圍積實之數

漢蔡邕銅龠銘曰龠黃鐘之宮長九寸空圍九分容秬黍一千二百粒稱重十二銖兩之為一合三分損益轉生十一律故新書謂之律呂本原朱子曰本原第一章圍徑之數此是最大節目不可草草

長九寸 十分為寸管長九十分也 空圍九分 空圍中廣九分也胡安定謂之方分 積八百一十分 管長一分空圍中積實九分長九十分則積實八百一十分矣

蔡氏註曰天地之數始於一終於十其一三五七九為陽九者陽之成也其二四六八十為陰十者陰之成也黃鐘者陽聲之始陽氣之動也故其數九分寸之數具於聲氣之元不可得而見及斷竹為管吹之而聲和候之而氣應而後數始形焉 按分寸之數一段是說律未成之前已具此數與畫前有易一般但目不可得見耳至截竹為黃鐘之管吹以考聲列以候氣而聲和氣應然後見其出於造化自然而分寸之數始若均其此乃推黃鐘於聲氣之元真得造律本原者也 長得九寸審其圍得九分 小註此章凡言分者皆十分寸之一 積其實得八百一十分長九寸圍九分積八百一十分是為律本度量權衡於是而受法十一律由是而損益焉○鄭氏月令註曰凡律空圍九分 補註黃鐘長九寸空圍九分積八百

一十分林鐘長六寸亦空圍九分積五百四十分太族長八寸亦空圍九分積七百二十分蓋長短異而圍徑同也餘放此蔡氏曰律以空圍之同故其長短之異可以定聲之高下而其所以為廣狹長短者莫不有自然之數非人之所能為也 ○愚按朱子云古人只說空圍九分不說徑三分蓋不啻三分猶有奇也則漢魏而下律之圍徑不得其真者大率惑於徑三分之說而不知其猶有奇爾至宋胡安定始辨其誤謂黃鐘之管徑三分四釐六毫圍十分三釐八毫而蔡氏從之矣彭魯齋乃云若依三分四釐六毫徑當得圍長十分八釐七毫六秒二忽強其空圍內積實不但八百一

十分已也今考其說圓當十分六釐三毫六秒八忽

奇徑當三分三釐八毫四秒四忽奇較似精密新書算法

置八百一十分分作九重乘重得九分圓田術三分益一得一十二以開方法除之得三分四釐六毫強為實徑之數不盡二毫八絲四忽今求圓積之數以徑三分四釐六毫自相乘得十一分九釐七毫一絲六忽加以開方不盡之數二毫八絲四忽得一十二分以管長九十分乘之得一千八十分為方積之數四分取三為圓積得八百一十分○舒齊彭氏曰黃鐘律管有周有徑有面率有空圍內積有從長如史記論從長律曆志論從長及積鄭氏注月令論纍者不易之論獨周徑之說漢以前俱無明文東漢蔡氏始創為徑三分之說晉孟氏以後諸儒續為徑三分圓九分之說宋胡氏蔡氏又為徑三分四釐六毫圓十分三釐八毫之說然考之古方圓周徑纍積率皆末有合嘗依東漢蔡氏所言徑三分以九章少廣內祖氏密率乘除止得空圍內面纍七分七釐奇乃少一分九十二釐奇空圍內積實止得六百三十六分奇乃少一百七十三分奇如此則黃鐘之管無乃太狹益黃鐘空積忽微若徑內差一忽即面纍及積所差忽數至多此東漢蔡氏之說所以不合也晉孟氏諸儒又用徑一圍三之法雖是古率然古人大約以此圓田若以密率推之一徑則圍三有奇假如徑七則圓當二十有二今依所言徑三分則圍長當九分四釐二毫一秒弱不但止於九分也若依九分圍長之數則徑當止有二分八釐六毫二秒六忽強又不及三分也此晉孟氏諸儒之說所以不合也宋胡氏不主徑三圍九大意疑其管狹耳然所言徑圍分數亦用徑一圍三之率若依所言三分四釐六毫徑當得圍長十分八釐七毫四秒二忽強不但止於十分三釐八毫也若依十分三釐八毫圍長之數則徑止得三分三釐奇又不及三分四釐六毫也此宋胡氏之說所以不合也蔡氏說徑圍分數與胡氏同至於算法用圓田術三分益一得一十二分開方除之求

徑又以徑相乘以管長乘之用三分益一四分退一之法求纍積今姑依其說以九方分平置田又三分益一以三方分割置於九方分之外如此圖共積十二方分其從橫可得三分四釐六毫強的如蔡氏之說但依此徑以密率相乘則空圍內面纍不但止得九方分乃得九方分零四十釐六十毫五十七秒十四忽奇其積實不但止得八百一十分乃得八百四十六分五百四十五釐一百四十二秒六百忽奇如此則黃鐘之管無乃太大細考之方內之圍所古者不止四分三圍外之方當退者又不及四分一以此知三分益一四分退一乃虛加實退算家大約之法此宋蔡氏之說所以又不能盡合也今欲求黃鐘律管從長周徑纍積的實定數者須依蔡氏多截管候氣之說又依祖氏中之密率乘除方可蔡祖中之乃古今算家之最而蔡氏多截管候氣之說實得造律本原亦前人所未發者今宜依此說先多截竹以擬黃鐘之管或短或長長短之內旋差纖微各為一管以埋地中候冬至時驗之若諸管中有氣應者知其

合於造化自然非人力可為即取此管分作九寸寸作九分分作九釐釐作九毫毫作九秒秒作九忽忽以合八十一終天之數及元氣運行自子至亥得十七萬七千一百四十七之數凡用律管三分損益上下相生由此又取此管九寸以作十分分作十釐釐作十毫毫作十秒秒作十忽以合天地五位終於十之數乃以十乘八十一得八百一十分以八百一十分配九十分管知此管長九十分空圍中容八百一十分即十分管長空圍中容九十分一分管長空圍中容九分凡求度量權衡者此乃以此管面空圍中所容九分以平方分法推之知一分有百釐釐有百毫毫有百秒秒有百忽積面計之一平方分通有而纍一萬萬忽九平方分通有面纍九萬萬忽乃以此九萬萬忽依祖冲之密率乘除得圍周長的計十分六釐三毫六秒八忽萬分忽之六千三百一十二又以圍周求徑計三分三釐八毫四秒四忽萬分忽之五千六百四十五又以半周半徑相乘仍得九萬萬忽內一忽弱通得面纍九平方分也既以周徑相乘復

得面冪如此則黃鍾之廣與長及空圍內積實皆可計矣故面冪計九方分深一分則空圍內當有九立方分深九十分管計九寸則空圍內當有八百一十立方分此即黃鍾一管之實其數與天地造化無不相合此算法所以成也算法既成之後或以竹或以銅別爲之依其長各作八十一分以爲十二律相生之法又依其長作九十分乃取九十分之分計三分三釐八毫四秒四忽萬分忽之五千六百四十五以合空徑如此則圍長面冪與夫空圍內積自然無不諧合特徑數自八毫以下非可細分而算法積忽與秒不容不然

蔡氏曰律呂散亡其器不可盡見然古人所以制作之意則猶可考也太史公曰細若氣微若聲聖人因神而存之雖妙必效言黃鍾始於聲氣之元也班固

所謂黃帝使伶倫取竹斷兩節間吹之以爲黃鍾之宮又曰天地之風氣正而十二律定劉昭所謂伏羲紀陽氣之初以爲律法又曰吹以考聲列以候氣是皆以聲之淸濁氣之先後求黃鍾者也夫律長則聲濁而氣先至極長則不成聲而氣不應律短則聲淸而氣後至極短則不成聲而氣不應此其大凡也今欲求聲氣之中而莫適爲準則莫若且多截竹以擬黃鍾之管或極其短或極其長長短之內每差一分以爲一管皆即以其長權爲九寸而度其圍徑如黃鍾之法焉如是而更迭以吹則中聲可得淺深以列則中氣可驗苟聲和氣應則黃鍾之爲黃鍾者信矣黃鍾者信則十一律與度量權衡者得矣後世不知出此而惟尺之求晉氏而下則多求之金石梁隋以來又參之秬黍下至王朴剛果自用遂專恃累黍而金石亦不復考矣夫金石眞僞固難盡信若秬黍則歲有豐凶地有肥瘠種有長短小大圓妥不同尤不可恃況古人謂子穀秬黍中者實其龠（子穀猶言穀子秬即黑黍也中者不大不小也）則是先得黃鍾而後度之以黍不足則易

之以大有餘則易之以小約九十黍之長中容千二百黍之實以見周徑之廣以生度量權衡之數而已非律生於黍也（此言黍命於律律不命於黍也）百世之下欲求百世之前之律者其亦求之於聲氣之元而毋必之於秬黍則得之矣○程子曰黃鍾之聲亦不難定世自有知音者將上下聲考之既得正便將黍以實其管看管實得幾粒然後推而定法可也古法律管當實千二百粒黍今羊頭黍不相應（羊頭山名在今澤州高平縣）則將數等驗之看如何大小者方應其數然後爲正昔胡先

生定樂取羊頭山黍用三等篩子篩之取中等者特未定也又曰以律管定尺乃是以天地之氣爲準非秬黍之比也秬黍積數在先王時惟此適與度量合故可用今時則不同月令章句云古之爲鐘律者以耳齊其聲後人不能則假數以正其度度正則音亦正矣鐘以斤兩尺寸中所容受升斗之數爲法律亦以寸分長短爲度又曰以度量者可以文載口傳與衆共知然不如耳決之明也按量此說先程子而發謂其解曉律呂信然○安定胡氏曰按歷代律呂之制黃鐘之管長九十黍之廣積九寸度之所繇起也容千二百黍積八百一十分量之所繇起也重十有二銖權衡之所繇起也既

度量權衡皆出於黃鐘之龠則黃鐘之龠圍徑容受可取四者之法交相酬驗使不失其實也今驗黃鐘律管每長一分內實十三黍又三分黍之一圍中容九方分也後世儒者執守孤法多不能貫知權量之法但制尺求律便爲堅證因謂圍九分者取空圍圓長九分爾以是爲九分之誤遂有徑三分之說若從徑三圍九之法則黃鐘之管止容九百黍積止六百七分半如此則黃鐘之聲無從而正權量之法無從而生周之嘉量漢之銅斛皆不合其數矣○蔡氏曰

十二律圍徑自先漢以前傳記並無明文惟班志審度章云一黍之廣度之九十分黃鐘之長一爲一分嘉量章則以千二百黍實其龠謹權衡章則以千二百黍爲十二銖則是累九十黍以爲長積千二百黍以爲廣可見也夫長九十黍容千二百黍則空圍當有九方分乃是圍十分三釐八毫徑三分四釐六毫也每一分容十三黍又三分黍之一以九十因之則一千二百也又漢斛銘文云律嘉量方尺圓其外庣旁九釐五毫冪百六十二寸深尺積一千六百二十

寸容十斗嘉量之法合龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲石一石積一千六百二十寸爲分者一百六十二萬一斗積一百六十二寸爲分者一十六萬二千一升積十六寸二分爲分者一萬六千二百一合積一寸六分二釐爲分者一千六百二十則黃鐘之龠爲八百一十分明矣空圍八百一十分則長累九十黍廣容一千二百黍矣蓋十其廣之分以爲長十一其長之分以爲廣自然之數也篇內從長空圍積實皆本乎此故曰以漢斛銘文定

按黃鐘爲十二律之首自古正樂者必先定黃鐘黃鐘定則餘律比次而生𢑥是以和五聲而施之八音合之成樂無不得其正矣所謂定得黃鐘方入得樂者是也○證辯內多截管候氣之說發前人所未發是朱子所謂尤卓然者李文利乃云律長短分數亜人神而定之非泛然截竹爲管以候氣也殊不知候氣以定律者正爲後世無神聖似有態氏爾且截管而權爲九寸度其圍徑皆如黃鐘之法亦豈泛然者乎王子魚不能辯其妄而以爲足破蔡說之非其亦妄人也已○張子曰律呂有可求之理德性淳厚者必能知之

律呂圖說四

黃鐘生十一律 此篇言三分損益上下相生之法

漢後志曰黃鐘律呂之首而生十一律者也蔡氏註曰黃鐘九寸以三分爲損益故以三歷十二辰得一十七萬七千一百四十七爲黃鐘之實其十二辰所得之數在子寅辰午申戌六陽辰爲黃鐘寸分釐毫絲之數 小註子爲黃鐘之律寅爲九寸辰爲八十一分午爲七百二十九釐申爲六千五百六十一毫戌爲五萬九千四十九絲此順而左行以爲數也 在亥酉未巳卯丑六陰辰爲黃鐘寸分釐毫絲之法 小註亥爲黃鐘之實酉之一萬九千六百八十三爲寸未之二千一百八十七爲分巳之二百四十三爲釐卯之二十七爲毫丑之三爲絲此逆而右行以起法也 其寸分釐毫絲之法皆用九數故九絲爲毫 一爲三忽絲則三其一也 九毫爲釐九釐爲分九分爲寸九寸爲黃鐘蓋黃鐘之實一十七萬七千一百四十七之數以三約之爲絲者五萬九千四十九 以三約之爲絲故有五萬九千四十九絲餘放此 以二十七約之爲毫者六千五百六十一以二百四十三約之爲釐者七百二十九以二千一百八十七約之爲分者八十一以一萬九千六百八十三約之爲寸者九𢑥是三分損益以生十一律焉 或問算到十七萬有餘之數當何用朱子曰以定管之長短而出是聲大抵考究其法是如此蔡氏說曰以是數爲黃鐘之實而定管之長短蓋積絲毫釐分之長爲寸皆九合絲毫釐分寸之數皆一十七萬七千一百四十七不容一毫私意容介者也 或曰徑圍之分以十爲法而相生之分釐毫絲以九爲法何也曰以十爲法者天地之全數也以九爲法者因三分損益而立也全數者即十而取九 即十分寸中取九分也 相生者約十而爲九 約十

分之寸爲九分也即十而取九者體之所以立約十而爲
九者用之所以行體者所以定中聲用者所以生
十一律也言分數或十或九法雖不同其長短則一也○愚按黃鐘以
三歷十二辰其數起於子得一一爲九寸爲黃鐘之律淮南子云一
生二二生三三生萬物故一爲九寸參之於丑得三絲法又參之於寅
得九寸數又參之於卯得二十七毫法又參之於辰得
八十一分數又參之於巳得二百四十三釐法又參之
於午得七百二十九釐數又參之於未得二千一百
八十七分法又參之於申得六千五百六十一毫數又

參之於酉得一萬九千六百八十三寸法又參之於
戌得五萬九千四十九絲數又參之於亥得一十七
萬七千一百四十七爲黃鐘之實所謂置一而十一三
之以爲黃鐘之大數者此也一即是子一置一謂安一於此也蓋黃鐘
之數始於子子爲天一以天之一而包地之二是
爲三數故一生三三可變而一不可變故置一不
用蓋一非數也非數而數以之成也十一三之則
循序分爲十一而以三之數行乎其中也蔡氏曰
一三之而得三三三之而得二十七五三之而得
二百四十三七三之而得二千一百八十七九三
之而得一萬九千六百八十三故一萬九千六百
八十三以九分之則爲二千一百八十七二千一
百八十七以九分之則爲二百四十三二百四十
三以九分之則爲二十七二十七以九分之則爲

三三者絲法也九其三得二十七則毫法也九其
二十七得二百四十三則釐法也九其二百四十
三得二千一百八十七則分法也九其二千一百
八十七得一萬九千六百八十三則寸法也一寸
九分一分九釐一釐九毫一毫九絲以之生十一
律以之生五聲二變上下乘除參同契合無所不
通蓋數之自然也又曰自絲而下雖非目力之所
能分然既有其數而或一算之差則法於此遂變
不以約十爲九之法分之則有終不可得而齊者矣夫七三之而得二千一
百八十七者爲九寸一之全分以此全分三之而
七百二十九爲三分一倍之而一千四百五十八
爲三分二是乃小分也餘分之多者爲強少者爲
弱如多一釐爲強二百四十三多二釐爲強四百
八十六多一毫爲強二十有四之三多三毫爲強

七十有二之九弱亦如之而強弱之法於是定焉
以上明凡例如此○又按新書子寅辰午申戌六陽辰皆
下生丑卯巳未酉亥六陰辰皆上生其法不變却
與聞一般陳潛室謂無比次降殺之序不可以候
氣制樂失非小也今乃參考諸家自午以下竊爲
更定如左

子黃鐘陽律位子主十一月是謂乾之初九陽八下生林鐘之初六○六陽辰當位自得六陰辰則居其衝如子爲陽辰黃鐘以子而居子當位自得也丑爲未衝林鐘以未而居丑是居其衝也各依此推之

可見〇十二律相生以陰陽六體爲之其序律所生者常同位初九生初六之類是也呂所生者常異位初六生九二之類是也故曰律娶妻而呂生子

長九寸（漢書九寸者九分之寸也）爲九九八十一之數（史記八寸十分一益黃鐘之律九寸一寸九分凡八十一分而又以十約之爲寸故云八寸十分一）其實十七萬七千一百四十七三分之分各五萬九千口口四十九損一去五萬九千口口四十九餘有十一萬八千口口九十八而下生林鐘（按新書生律章入多遺難理會而自求以後數又與律不合今只以十二律之實上下相生兼乎損益分明可與衆共曉也若依本律寸分分而爲三下生則損一上生則益一法與此同）〇全九寸（宮半無聲故云半無黃鐘不用正半）

丑林鐘（陰呂位未主六月是爲坤之初六隔八上生太蔟之九二）

長六寸爲六九五十四之數（五寸十分四）其實十一萬八千口口九十八三分之分各三萬九千三百六十六益一加三萬九千三百六十六于十一萬八千口口九十八則得十五萬七千四百六十四而上生太蔟〇全六寸（徵半三寸不用）

寅太蔟（陽律位寅主正月是爲九二隔八下生南呂之六二）

長八寸爲八九七十二之數（七寸十分二）其實十五萬七千四百六十四三分之分各五萬二千四百八十八損一去五萬二千四百八十八餘有十口萬四千九百七十六而下生南呂〇全八寸（商半四寸）

卯南呂（陰呂位酉主八月是爲六二隔八上生姑洗之九三）

長五寸三分爲四十八之成數（四寸十分八〇以常數計之五九四十五三九二十七此言四十八乘成數也餘倣此）其實十口萬四千九百七十六三分之分各三萬四千九百九十二益一加三萬四千九百九十二于十口萬四千九百七十六則得十三萬九千九百六十八而上生姑洗〇全五寸三分（羽半二寸六分不用）

辰姑洗（陽律位辰主三月是爲九三隔八下生應鐘之六三）

長七寸一分爲六十四之成數（六寸十分四）其實十三萬九千九百六十八三分之分各四萬六千六百五十六損一去四萬六千六百五十六餘有九萬三千三百一十二而下生應鐘〇全七寸一分（角半三寸五分）

巳應鐘（陰呂位亥主十月是爲六三隔八上生蕤賓之九四〇自應鐘以下皆有小分小分之法九其二十七爲一釐三釐爲小三分一六釐爲小三分二多於此者爲強少於此者爲弱）

長四寸六分六釐爲四十二之成數（四寸二分小三分二）其實

九萬三千三百一十二三分之分各三萬一千一百口口四益一加三萬一千一百口口四千九萬三千三百一十二則得十二萬四千四百一十六而上生蕤賓○全四寸六分六釐變宮半二寸三分三釐○不用

○以上陰呂不用正半律

午蕤賓陽律位午主五月是爲九四斷八上生大呂之六四○自蕤賓以下損益上下之法變范氏曰從子至巳陽升陰退故律生呂言下生呂生律言上生從午至亥陰升陽退故律生呂言上生呂生律言下生

長六寸二分八釐爲五十六之成數五寸六分小三分二強四百八十六其實十二萬四千四百一十六三分之分各四萬一千四百七十二益一變損爲益加四萬一千四百七十二于十二萬四千四百一十六則得十六萬五千八百八十八而上生大呂變下爲上○全六寸二分八釐變微半三寸一分四釐

未大呂陰呂位丑主十二月是爲六四斷八下生夷則之九五

長八寸三分七釐六毫爲七十五之成數七寸五分小三分二強四百口口五其實十六萬五千八百八十八三分之分各五萬五千二百九十六損一變益爲損去五萬五千二百九十六餘有十一萬口口五百九十二而下生夷則變上爲下○全八寸三分七釐六毫半四寸一分八釐三毫

申夷則陽律位申主七月是爲九五斷八上生夾鐘之六五

長五寸五分五釐一毫爲五十之成數五寸口口小三分二弱二百一十六其實十一萬口口五百九十二三分之分各三萬六千八百六十四益一加三萬六千八百六十四于十一萬口口五百九十二則得十四萬七千四百五十六而上生夾鐘○全五寸五分五釐一毫半二寸七分二釐五毫

酉夾鐘陰呂位卯主二月是爲六五斷八下生無射之上九

長七寸四分三釐七毫三絲爲六十七之成數六寸七分小三分一強一百九十八其實十四萬七千四百五十六三分之分各四萬九千一百五十二損一去四萬九千一百五十二餘有九萬八千三百口口四而下生無射○全七寸四分三釐七毫三絲半三寸六分六釐三毫六絲

戌無射陽律位戌主九月是爲上九斷八上生仲呂之上六

長四寸八分八釐四毫八絲爲四十四之成數四寸四分
小三分二强六百一十八其實九萬八千三百□□四三分之分
各三萬二千七百六十八益一加三萬二千七百六
十八于九萬八千三百□□四則得十三萬一千□
□七十二而上生仲呂○仝四寸八分八釐四毫八
絲　半二寸四分四釐二毫四絲
亥仲呂陰呂位巳上四月是爲上六極不生
長六寸五分八釐三毫四絲六忽爲五十九之成數
五寸九分小三分二强五百八十一其實十三萬一千□□七十二三

分之分各四萬三千六百九十不盡二算餘二分也○仝
六寸五分八釐三毫四絲六忽餘二算　半三寸二分八
釐六毫二絲三忽
註曰十二律之實約以寸法則黃鐘林鐘太簇得仝
寸約以分法則南呂姑洗得仝分約以釐法則應鐘
蕤賓得仝釐約以毫法則大呂夷則得仝毫約以絲
法則夾鐘無射得仝絲至仲呂之實十三萬一千七
十二以三分之不盡二算其數不行此律之所以止
於十二也○愚按數不可行便是極不生矣然反生

以通之再變而益一得十七萬四千七百六十二奇
爲八寸七分八釐一毫六絲二忽不反黃鐘之數而
不成正聲故曰仲呂者十二律之窮而變律之首也
○問蔡氏生律章取法於古陽律皆下生三分長而
損一陰呂皆上生三分長而益一今子此篇蕤賓以
前上下相生固如法而蕤賓後乃與其前相反者何
也曰朱子嘗言之矣十二管陽八相生自黃鐘之管
陽皆下生陰皆上生自蕤賓之管陰反下生陽反上
生以象天地之氣也陳氏樂云黃鐘至姑洗陽之陽也林鐘至應鐘陰之陰也陽之

陽陰之陰則陽息陰消之時故陽常下生而有餘陰常上生而不足蕤賓至無射則陰之陽也大呂至仲
呂則陽之陰也陰之陽陽之陰則陽消陰息之時故陽常上生而不足陰常下生而有餘所謂象天地之
氣者如此若拘古法而以陽必下生陰必上生則以之候
氣而氣不應以之作樂而樂不和此鄭氏重上生法
所以爲不易之論也且言重上生者亦不獨一家而
已呂覽淮南子杜氏通典都是如此說而西山乃謂
非其本法得無過信律書班志之言而失之於此與
故某敢竊爲更定而無復可疑也

變律

朱子曰古者十二律外有十二子聲又有變律六
蔡氏註曰十二律各自爲宮以生五聲二變其黃
鐘林鐘太蔟南呂姑洗應鐘六律則能具足至蕤
賓大呂夾鐘無射仲呂六律則比黃鐘林鐘
太蔟南呂姑洗應鐘六律之聲少下不和故有變
律變律者其聲近正而少高於正律也
黃鐘全八寸七分八釐一毫六絲三忽不用半四寸三分
八釐五毫三絲一忽其實十七萬四千七百六十二
小分四百八十六三分之而去其一用因歸法下生林鐘

林鐘全五寸八分二釐四毫一絲一忽三初 半二寸
八分五釐六毫五絲六初其實十一萬六千五百口
口八小分三百二十四三分之而增其一上生太蔟
太蔟全七寸八分二釐四絲四忽七初不用半三寸八分
四釐五毫六絲六忽八初其實十五萬五千三百四
十四小分四百三十三三分之而去其一下生南呂
南呂全五寸二分二釐一毫六絲一初六秒 半二寸
五分六釐七絲四忽五初三秒其實十口萬三千五
百六十三小分四十五三分之而增其一上生姑洗

姑洗全七寸一釐二毫二絲二初二秒不用○以上陽律不用變聲
半三寸四分五釐一毫一絲一初一秒其實十三萬
八千口口八十四小分三百六十三分之而去其一下生應鐘
應鐘全四寸六分七毫四絲三忽一初四秒餘一算 半二
寸三分三毫六絲六忽六秒強不用○應鐘不用變半聲其實九
萬二千口口五十六小分四十三分之不盡一算餘一分也數
又不行則是極不復生矣
註曰仲呂之實一十三萬一千口口七十二以三分
之不盡二算旣不可行當有以通之律當變者有六

故置一而六三之得七百二十九置子之一而六三以三歷之得七百二十九以七百二十九因仲呂之實十三萬一千口口
七十二爲九千五百五十五萬一千四百八十八三
分損益再生黃鐘林鐘太蔟南呂姑洗應鐘六律又
以七百二十九歸之以從十二律之數紀其餘分以
爲忽秒然後洪纖高下不相奪倫至應鐘之實六千
七百一十口萬八千八百六十四以三分之又不盡
一算數又不可行此變律之所以止於六也變律非
正律故不爲宮也○朱子曰自黃鐘至仲呂相生之

道至是窮矣遂復變而上生黃鍾之宮再生之黃鍾
不及九寸只是八寸有餘然黃鍾君象也非諸律之
所能役故虛其正而不復用所用只再生之變者就
再生之變又缺其半所謂缺其半者蓋若大呂為宮
黃鍾為變宮時黃鍾管最長所以只得用其半其餘
宮亦做此
漢前志曰黃鍾為宮則太蔟姑洗林鍾南呂皆以正
聲應無有忽微不復與他律為役者同心一統之義
也非黃鍾而他律雖當其月自宮者則其和應之律

有空積忽微不得其正此黃鍾至尊亡與並也補註空積
即空圍積實正數也忽微即餘分小數也孟康曰忽微若有若無細於髮者也謂正聲無有殘分也他律
為宮則有空積忽微若鄭氏分一寸為數千蔡氏曰黃鍾為十二律之首他
律無大於黃鍾故其正聲不為他律役其半聲當為
四寸五分而前乃云無者以十七萬七千一百四十
七之數不可分又三分損益上下相生之所不及故
亦無所用也至於大呂之變宮夾鍾之羽仲呂之微
蕤賓之變微夷則之角無射之商自用變律半聲非
復黃鍾矣此其所以最尊而為君之象然亦非人之

所能為乃數之自然他律雖欲役之而不可得也此
一節最為律呂旋宮用聲之綱領古人言之已詳惟
杜佑通典再生黃鍾之法為得之而他人皆不及也
○通典曰十二律相生之法自黃鍾始黃鍾之管九寸此始於子
一一為九寸黃鍾全數也三分損益下生林鍾六寸此丑三其一故一為三寸林鍾
得二林鍾上生太蔟八寸此寅三其三為九故一為一寸太蔟得八太蔟下生
南呂五寸三分寸之一此卯三其九為二十七故三為一寸其一為三分南呂上生姑
洗七寸九分寸之一此辰三其二十七為八十一故九為一寸其一為一分姑洗下生應
鍾四寸二十七分寸之二十此巳三其八十一為二百四十三故二十七為一寸其二十以十八為六

分分各三餘二為六釐應鍾上生蕤賓六寸八十一分寸之二十六此午三其二百四
十三為七百二十九故八十一為一寸其二十六以十八為二分分各九餘八為八釐蕤賓上
生大呂八寸二百四十三分寸之百四此未三其七百二十九為二千一百八十七故二百四十
三為一寸其一百四以八十一為三分分各二十七餘二十二以二十一為七釐釐各三又餘二為六毫
大呂下生夷則五寸七百二十九分寸之四百五十一此申三其二千一百八十七為六
千五百六十一故七百二十九為一寸其四百五十一以四百五為五分分各八十一餘四十六以四十
五為五釐釐各九又餘一為一毫夷則上生夾鍾七寸二千一百八十七分寸之千七
十五此酉三其六千五百六十一為一萬九千六百八十三故二千一百八十七為一寸其一千七十五
以九百七十二為四分分各二百四十三餘一百三以八十一為二釐釐各二十七又餘二十二以二十

一爲七毫毫各三又餘一爲三絲
夾鐘下生無射四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四此戊三其一萬九千六百八十三爲五萬九千四十九故六千五百六十一爲一分寸其六千五百二十四以五千八百三十二爲八分分各七百二十九餘六百九十二以六百四十八爲八釐釐各八十一又餘四十四以三十六爲四毫毫各九又餘八以八爲八絲
無射上生仲呂仲呂之管長六寸一萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四此亥三其五萬九千四十九爲一十七萬七千一百四十七故一萬九千六百八十三爲二寸其萬二千九百七十四以一萬九百三十五爲五分分各二千一百八十七餘二千三十九以一千九百四十四爲八釐釐各二百四十三又餘九十五以八十一爲三毫毫各二十七又餘十四以十二爲四絲絲各三又餘一爲六忽
此謂十二律長短相生一終於仲呂之法又制十二鐘以準十二律之正聲補註吳氏澄曰吹十二律之聲管最長者聲最下管以漸而短則聲以漸而高於是名如其管聲之高下而鑄十二鐘爲其聲合於九寸之管者其鐘名黃鐘其鐘聲如十一管之以漸而高者名大呂名太簇名夾鐘名姑洗名仲呂名蕤賓名林鐘名夷則名南呂名無射名應鐘此十二鐘之名也蓋十二鐘之聲係律而起十二律之名則係鐘而得也
又鳧氏爲鐘以律計自倍半以子聲比正聲則正聲爲倍以正聲比子聲則子聲爲半但先儒釋用倍當作子聲有二義一義云半十二律正聲爲十二子聲之鐘二義云從於仲呂之管寸數以三分益一上生黃鐘所以得管之寸數然後半之以爲子聲之鐘其爲變原作半正聲之法者以

黃鐘之管正聲九寸子聲則四寸半又上下相生之法者以仲呂之管長六寸一萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四上生黃鐘三分益一得八寸五萬九千口口四十九分寸之五萬一千八百九十六以四萬五千九百二十七爲七分分各六千五百六十一餘五千九百六十九以五千八百三十二爲八釐釐各七百二十九又餘一百二十七以八十一爲一毫又餘五十六以五十四爲六絲絲各九又餘爲二忽半之得四寸五萬九千口口四十九分寸之二萬五千九百四十八以一萬九千六百八十三爲三分餘六千二百六十五以五千八百三十二爲八釐又餘四百三十三以四百五爲五毫又餘二十八以二十七爲三絲又餘一爲一忽以爲黃鐘又上下相生以至仲呂皆以相生所得之律寸數半之以爲子聲之律蔡氏曰此說黃鐘九寸生十一律有十二子聲所謂正律正半律也釋典第一義也又自仲呂上生黃鐘黃鐘八寸五萬九千口口四十九分寸之五萬一千八百九十六又生十一律亦有十二子聲即所謂變律變半律也釋典第二義也正變極半凡四十八聲上下相生故得漢志所謂黃鐘不復爲他律役之意與律書五聲小大次第之法此是明典之得但變律止於應鐘雖設而無所用則其實三十六

聲而已是又明典之失其閒陽律不用變聲而黃鐘又不用
正半聲陰呂不用正半聲而應鐘又不用變半聲其
實又二十八聲而已此則發典所未及也詳見後第六篇
按論律者皆以十二律爲循環相生惟西山蔡氏說
三分損益之數往而不反蓋以仲呂再生黃鐘只得
八寸七分有餘而變律之數又止於六而不可復加
雖強加之而亦無所用也昔京房於仲呂下再立執
始別名而轉生四十八律何承天劉焯欲增林鐘已
下十一律之分使至仲呂反生黃鐘其失皆見識於

蔡氏不亦宜乎近有執黃鐘三寸九分之說者於十
二律皆顛倒其長短乃云始於黃鐘三寸九分極於
蕤賓爲九寸而自九寸約之復終於三寸九分之數
則又謬之甚矣○間嘗與學者言王子爲黃鐘三寸
九分之說是他違宗呂氏春秋近襲李文利元聲其
長短違度清濁失經非惟不可以和聲候氣而度量
權衡亦皆無係而生矣所謂依其說東西南北俱見
窒礙毛髮孔竅都是病痛者此類是也可不辨之明
而斥其非哉

律呂圖說五

律生五聲二變

律書曰律數九九八十一以爲宮三分去一五十
四以爲徵三分益一七十二以爲商三分去一四
十八以爲羽三分益一六十四以爲角○淮南子
曰宮生徵徵生商商生羽羽生角角生應鐘不比
於正音故爲和應鐘生蕤賓不比於正音故爲繆
○通典注曰按應鐘爲變宮蕤賓爲變徵自殷以
前但有五音自周以來加文武二聲謂之七聲五

聲爲正二聲爲變變者和也

五聲

宮土音君象五常爲信五事爲思其數八十一三分之分各二十
七下生者損一去二十七餘有五十四以爲徵
徵火音事象爲禮爲視其數五十四三分之分各一十八上
生者益一加一十八于五十四則得七十二以爲商
商金音臣象爲義爲言其數七十二三分之分各二十四下
生者損一去二十四餘有四十八以爲羽
羽水音物象爲智爲聽其數四十八三分之分各一十六上

生者益一加一十六于四十八則得六十四以爲角
角木音民象爲仁爲貌其數六十四三分之分各二十一不
盡一算餘一分也蔡氏曰角聲之數六十四以三分之不
盡一算數不可行此聲之數所以止於五也
註曰黃鐘之數九九八十一是爲五聲之本繇是三
分損益而生徵商羽角焉或曰此黃鐘一均五聲之
數他律不然曰皆本律之實以九九因之三分損益
以爲五聲再以本律之實約之則宮固八十一商亦
七十二角亦六十四徵亦五十四羽亦四十八矣小註
假令應鐘九萬三千三百一十二以八十一乘之得七百五十五萬八千二百七十二爲宮以九萬三千三百一十二約之得八十一三分宮損一得五百口口三萬八千八百四十八爲徵以九萬三千三百一十二約之得五十四三分徵益一得六百七十一萬八千四百六十四爲商以九萬三千三百一十二約之得七十二三分商損一得四百四十七萬八千九百七十六爲羽以九萬三千三百一十二約之得四十八三分羽益一得五百九十七萬一千九百六十八爲角以九萬三千三百一十二約之得六十四補註十一律雖生於黃鐘九寸而長短不齊及其旋相爲宮以生五聲二變皆約以八十一分起數則八十四聲各有（）所歸矣
通典曰此五聲小大之次也是黃鐘爲
均用五聲之法古之神瞽考律均聲必先立黃鐘之均以下十一辰辰
各有五聲其爲宮商之法亦如之辰各有五聲合爲

六十聲是十二律之正聲也蔡氏曰宮聲之數八十
一商聲之數七十二角聲之數六十四徵聲之數五
十四羽聲之數四十八是黃鐘一均之數而十一律
於此取法焉通典所謂以下十一辰辰各五聲其爲
宮爲商之法亦如之者是也夫以十二律之宮長短
不同而其臣民事物尊卑莫不有序而不相陵犯良
以是耳沈括不知此理乃以爲五十四在黃鐘爲徵
在夾鐘爲角在仲呂爲商者其亦誤矣俗樂之有清
聲蓋亦略知此意但不知仲呂反生黃鐘黃鐘又自
林鐘再生太簇皆爲變律已非黃鐘太簇之清聲耳四清聲者夾鐘大呂黃鐘太簇正半律也樂書云樂有清聲本於鄭康成曰鐘磬二八在一虡爲一堵故宋用前代之制以十二枚爲正鐘四枚爲清鐘則淸聲之爲律有自來矣然既闕八聲又無變律此蔡氏所以爲之略知此意也
胡安定知其如此故於四清聲皆小其
圍徑則黃鐘太簇二聲雖合而大呂夾鐘二聲又非
本律之半且自夾則至應鐘四律皆以次小其圍徑
以就之遂使十二律五聲皆有不得其正者則亦不
成樂矣若李照蜀公范鎮止用十二律則又全然不知
此理者也蓋樂之和者在於三分損益樂之辨者在

於上下相生若李照蜀公之法其合於三分損益者則和矣自爽則已降則其臣民事物豈能尊卑有辨而不相犯乎晉荀勗之笛梁武帝之通（音樂志梁武帝自制禮樂）（立四器名曰通每通皆施三絃一元英通二青陽通三朱明通四白藏通）亦不知而有作者也（許室陳氏曰五聲小大之相次固本於黃鐘為宮若五聲旋相為宮以十二律皆可為宮非特黃鐘為宮而已如應鐘為宮則大呂為商夾鐘為角蕤賓為徵夾則為羽無不皆然矣當高者或下當下者或高而有奪倫之患故立此五聲以調之宮必為君而不可下於臣商必為臣而不可高於君若民若事若物皆當以次降殺所以律中有以半聲相應者蓋以其臣或過君民或過臣事或過民物或過事故不用正聲而用半聲以應之此八音所以克諧而不相奪倫也）

二變

變宮聲四十二（小分六）其實三百八十四三分之分各一百二十八上生者益一加一百二十八于三百八十四則得五百一十二以為變徵

變徵聲五十六（小分八）其實五百一十二三分之分各一百七十不盡二筭（餘二分也）蔡氏曰角聲之數六十有四以三分之不盡一筭既不可行當有以通之聲當變者二故置一而兩三之得九（置子之一而兩至寅以三歷之得九）以九因角聲之數六十有四得五百七十六三分損益再生變宮變徵二聲以九歸之以從五聲之數存其餘數以為強弱至變徵之實五百一十二以三分之又不盡二筭其數不行此變聲所以止於二也

註曰五聲宮與商商與角徵與羽相去各一律至角與徵羽與宮相去乃二律（補註黃鐘大呂太蔟夾鐘姑洗仲呂蕤賓林鐘夷則南呂無射應鐘此十二律隔八相生之序也假令黃鐘為宮則相去一律而太蔟為商又相去一律而姑洗為角又相去二律而林鐘為徵又相去一律而南呂為羽羽距黃鐘之宮又相去二律焉相去）一律則音節和相去二律則音節遠故角徵之間近徵收一聲比徵少下曰變徵羽宮之間近宮收（當作放）一聲少高於宮曰變宮然宮不成宮徵不成徵古人謂之和繆又曰所以濟五聲之不及也變聲非正故不為調也（謹辯變聲下云此亦出於自然左氏所謂七音漢前志所謂七始是也然正聲者五聲故以起調畢曲為諸聲之綱至二變則不比於正音但可以濟五聲之所不及而已然有五音而無二變亦不可以成樂也）

朱子曰五聲之序宮最大而沉濁羽極細而輕清商之大次宮徵之細次羽而角居四者之中焉然世之論中聲者不以角而以宮何也曰凡聲陽也自下而上未及其半則屬於陰而未暢故不可用上而及半

然後屬於陽而始和故即其始而用之以為宮因其每變而益上則為商為角為變徵為徵為羽為變宮而皆以為宮之用焉是以宮之一聲在五行為土在五常為信在五事為思蓋以其正當眾聲和與未和用與未用陰陽際會之中所以為盛若角則雖當五聲之中而非眾聲之會且以七均論之又有變徵以居焉亦非五聲之所取正也然自其聲之始和者推而上之亦至於變宮而止耳自是以上則又過乎輕清而不可以為宮於是就其兩閒而細分之則其別又有十二以其最大而沉濁者為黃鐘以其極細而輕清者為應鐘及其旋相為宮而上下相生以盡五聲二變之用則宮聲常不越乎十二之中而四聲者或時出於其外以取諸律半聲之管然後七均備而一調成也（文蔚問國語云律者立均出度其制如何朱子曰均只是七均如以黃鐘為宮便以林鐘為徵太蔟為商南呂為羽姑洗為角應鐘為變宮蕤賓為變徵此七律自為一均其聲自相諧）黃鐘之與餘律其所以為貴賤者亦然若諸半聲以上則又過乎輕清之甚而不可以為眾矣蓋黃鐘之宮始之始中之中也十律之宮始之次而中少過也應

鐘之宮始之終而中已盡也諸律半聲過乎輕清始之外而中之上也半聲之外過乎輕清之甚則又外之外上之上而不可為樂者也正如子時初四刻屬前日正四刻屬後日其兩日之間即所謂始之始中之中也然則聲自屬陰以下亦當默有十二正變半律之地以為中聲之前段如子初四刻之為者但無聲氣之可紀耳繇是論之則審音之難不在於聲而在於律不在於宮而在於黃鐘蓋不以十二律節之則無以著夫五聲之實不得黃鐘之正則十一律者又無所受以為本律之宮也按五聲十二律正變之說雖累千累萬而未有精確詳明如朱子者蓋自音律既亡之後只得此一篇文字而已

律呂圖說卷之下

渭楚王建常編次

潛邨王宏撰輓訂

律呂圖說六

五聲十二律還相爲宮（宮者君也之義還相爲宮五聲十二管更迭爲主也）

潛室陳氏曰五聲之生本於黃鐘黃鐘固爲宮矣若五聲還相爲宮則十二律皆可爲宮非特黃鐘而已愚按五聲十二律以其相生之序言之則曰宮徵商羽角而黃鐘爲第一宮林鐘爲第二宮終於仲呂爲第十二宮以其相應之節言之則曰宮商角徵羽而黃鐘爲第一宮大呂爲第二宮還至應鐘爲第十二宮十二宮各有五聲宮聲十二商聲十二角聲十二徵聲十二羽聲十二凡六十聲即所謂六十調也增入變宮變徵各十二爲八十四聲然宮不成宮徵不成徵不可以爲調故聲雖八十有四而調則止於六十也

八十四聲圖（正律黑書　半聲白書／變律白書　半聲墨書）

按圖始於黃鐘終於仲呂其爲宮都順而左旋即

前十二律隔八相生者是也蓋自黃鐘宮斜數至仲呂變徵正律六十三變律二十一凡八十四聲

○長樂陳氏曰書曰聲依永律和聲則律非五聲不能辨聲非十二律不能和五聲非變則不能盡故十二律之中莫不具五聲五聲之外有所謂二變黃鐘爲宮則林鐘爲徵太蔟爲商南呂爲羽姑洗爲角應鐘爲變宮蕤賓爲變徵林鐘爲宮則太蔟爲徵南呂爲商姑洗爲羽應鐘爲角蕤賓爲變宮大呂爲變徵以至十律之爲宮餘律之爲徵商羽角爲二變旋之爲十二宮析之爲八十四聲類皆五位爲五音第之至六爲變宮又第之至七爲變徵然後宮復旋矣

十一月黃鐘宮

六月林鐘宮黃鐘徵

正月太蔟宮林鐘徵黃鐘商

八月南呂宮太蔟徵林鐘商黃鐘羽

三月姑洗宮南呂徵太蔟商林鐘羽黃鐘角

十月應鐘宮姑洗徵南呂商太蔟羽林鐘角黃鐘變宮

五月蕤賓宮應鐘徵姑洗商南呂羽太蔟角林鐘變宮黃鐘變徵
十二月大呂宮蕤賓徵應鐘商姑洗羽南呂角太蔟變宮林鐘變徵
七月夷則宮大呂徵蕤賓商應鐘羽姑洗角南呂變宮太蔟變徵
二月夾鐘宮夷則徵大呂商蕤賓羽應鐘角姑洗變宮南呂變徵
九月無射宮夾鐘徵夷則商大呂羽蕤賓角應鐘變宮姑洗變徵
四月仲呂宮無射徵夾鐘商夷則羽大呂角蕤賓變宮應鐘變徵
黃鐘仲呂徵無射商夾鐘羽夷則角大呂變宮蕤賓變徵
林鐘　仲呂商無射羽夾鐘角夷則變宮大呂變徵
太蔟　仲呂羽無射角夾鐘變宮夷則變徵

南呂　仲呂角無射變宮夾鐘變徵
姑洗　仲呂變宮無射變徵
應鐘　仲呂變徵

註曰律呂之數往而不返故黃鐘不復爲他律役所用七聲皆正律無空積忽微自林鐘而下則有半聲小註太呂太蔟一半聲夾鐘姑洗二半聲蕤賓林鐘四半聲夷則南呂五半聲無射應鐘六半聲仲呂爲十二律之窮三半聲自蕤賓而下則有變律小註蕤賓一變律大呂二變律夷則三變律夾鐘四變律無射五變律仲呂六變律皆有空積忽微不得其正故黃鐘獨爲聲氣之元或問聲氣之元朱子曰律歷家最重造元聲元聲一定向下都定元聲差下都差雖十二律八十四聲皆黃鐘所生然黃鐘一均所謂純粹中之純粹者也八十四聲正律六十三變律二十一六十三者九七之數也二十一者三七之數也○禮運曰五聲六律十二管還相爲宮也孔氏疏曰黃鐘爲第一宮下生林鐘爲徵上生太蔟爲商下生南呂爲羽上生姑洗爲角林鐘爲第二宮上生太蔟爲徵下生南呂爲商上生姑洗爲羽下生應鐘爲角太蔟爲第三宮下生南呂爲徵上生姑洗爲商下生應鐘爲羽上生蕤賓爲角南呂爲第四宮

上生姑洗爲徵下生應鐘爲商上生蕤賓爲羽上生大呂爲角姑洗爲第五宮下生應鐘爲徵上生蕤賓爲商上生大呂爲羽下生夷則爲角應鐘爲第六宮上生蕤賓爲徵上生大呂爲商下生夷則爲羽上生夾鐘爲角蕤賓爲第七宮上生大呂爲徵下生夷則爲商上生夾鐘爲羽下生無射爲角大呂爲第八宮下生夷則爲徵上生夾鐘爲商下生無射爲羽上生仲呂爲角夷則爲第九宮上生夾鐘爲徵下生無射爲商上生仲呂爲羽上生黃鐘爲角夾鐘爲第十宮

下生無射爲徵上生仲呂爲商上生黃鍾爲羽下生林鍾爲角無射爲第十一宮上生仲呂爲徵上生黃鍾爲商下生林鍾爲羽上生太蔟爲角仲呂爲第十二宮上生黃鍾爲徵下生林鍾爲商上生太蔟爲羽下生南呂爲角是十二宮各有五聲凡六十聲○朱子曰五聲相生至於角位闕八下生當得宮前一位以爲變宮五聲之正至此而窮又自變宮闕八上生當得徵前一位以爲變徵餘分不可損益而其數又窮故立均之法至於是而終焉孔氏以本文但云五

聲十二管故不及二變而止爲六十聲增入二變二十四聲合爲八十四聲自唐以來法皆如此云

六十調圖

按圖上而橫書者即十二律還相爲宮也其爲五調之綱俱是逆而右轉而下而直書爲紀者又各自有宮是則五聲還相爲宮也然上而右轉下却左旋者陰陽之合也補註又云陽律爲宮而商角皆陽至變徵則變而爲陰徵羽爲陰至變宮又變而爲陽也陰律爲宮而商角皆陰至變徵則變而爲陽徵羽爲陽至變宮又變而爲陰也及合本註老陽老陰觀之則陰陽之義信乎其備矣而朱子所謂橫斜曲直如珠之不出於盤者不亦於是而可見哉○此十二宮皆以七聲爲一調五調爲一曲凡十二曲六十調四百二十聲每曲三十五聲其正者以正律全聲應也其半者以正律半聲應也變半者以變律半聲應也其變者以變律全聲應也都是他本圖立法之要如此○朱子曰律呂有十二箇用時只使七箇若更插一聲便拗了

	宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮
黃鍾宮	黃正	太正	姑正	蕤正	林正	南正	應正
無射商	無正	黃變半	太變半	姑變半	仲半	林變半	南變半
夷則角	夷正	無正	黃變半	太變半	夾半	仲半	林變半
仲呂徵	仲正	林變	南變	應變	黃變半	太變半	姑變半
夾鍾羽	夾正	仲正	林變	南變	無正	黃變半	太變半
大呂宮	大正	夾正	仲正	林變	夷正	無正	黃變半
應鍾商	應正	大半	夾半	仲半	蕤半	夷半	無半
南呂角	南正	應正	大半	夾半	姑半	蕤半	夷半

蕤賓徵　蕤正　夷正　無正　黃半變　大半　夾半　仲半
姑洗羽　姑正　蕤正　夷正　無正　應正　大半　夾半
太簇宮　太正　姑正　蕤正　夷正　南正　應正　大半
黃鐘商　黃正　太正　姑正　蕤正　林正　南正　應正
無射角　無正　黃半變　太半變　姑半變　仲半　林半變　南半變
林鐘徵　林正　南正　應正　大半　太半　姑半　蕤半
仲呂羽　仲正　林變　南變　應變　黃半變　太半變　姑半變
夾鐘宮　夾正　仲正　林變　南變　無正　黃半變　太半變
大呂商　大正　夾正　仲正　林變　夷正　無正　黃半變

應鐘角　應正　大半　夾半　仲半　蕤半　夷半　無半
夷則徵　夷正　無正　黃半變　太半變　夾半　仲半　林半變
蕤賓羽　蕤正　夷正　無正　黃半變　大半　夾半　仲半
姑洗宮　姑正　蕤正　夷正　無正　應正　大半　夾半
太簇商　太正　姑正　蕤正　夷正　南正　應正　大半
黃鐘角　黃正　太正　姑正　蕤正　林正　南正　應正
南呂徵　南正　應正　大半　夾半　姑半　蕤半　夷半
林鐘羽　林正　南正　應正　大半　太半　姑半　蕤半
仲呂宮　仲正　林變　南變　應變　黃半變　太半變　姑半變

夾鐘商　夾正　仲正　林變　南變　無正　黃半變　太半變
大呂角　大正　夾正　仲正　林變　夷正　無正　黃半變
無射徵　無正　黃半變　太半變　姑半變　仲半　林半變　南半變
夷則羽　夷正　無正　黃半變　太半變　夾半　仲半　林半變
蕤賓宮　蕤正　夷正　無正　黃半變　大半　夾半　仲半
姑洗商　姑正　蕤正　夷正　無正　應正　大半　夾半
太簇角　太正　姑正　蕤正　夷正　南正　應正　大半
應鐘徵　應正　大半　夾半　仲半　蕤半　夷半　無半
南呂羽　南正　應正　大半　夾半　姑半　蕤半　夷半

林鐘宮　林正　南正　應正　大半　太半　姑半　蕤半
仲呂商　仲正　林變　南變　應變　黃半變　太半變　姑半變
夾鐘角　夾正　仲正　林變　南變　無正　黃半變　太半變
黃鐘徵　黃正　太正　姑正　蕤正　林正　南正　應正
無射羽　無正　黃半變　太半變　姑半變　仲半　林半變　南半變
夷則宮　夷正　無正　黃半變　太半變　夾半　仲半　林半變
蕤賓商　蕤正　夷正　無正　黃半變　大半　夾半　仲半
姑洗角　姑正　蕤正　夷正　無正　應正　大半　夾半
大呂徵　大正　夾正　仲正　林變　夷正　無正　黃半變

應鐘羽　應正　大半　夾半　仲半　蕤半　夷半　無半
南呂宮　南正　應正　大半　太半　姑半　蕤半　夷半
林鐘商　林正　南正　應正　大半　太半　姑半　蕤半
仲呂角　仲正　林變　南變　應變　黃半變　太半變　姑半變
太簇徵　太正　姑正　蕤正　夷正　南正　應正　大半
黃鐘羽　黃正　太正　姑正　蕤正　林正　南正　應正
無射宮　無正　黃半變　太半變　姑半變　仲半　林半變　南半變
夷則商　夷正　無正　黃半變　太半變　夾半　仲半　林半變
蕤賓角　蕤正　夷正　無正　黃半變　大半　夾半　仲半

夾鐘徵　夾正　仲正　林變　南變　無正　黃半變　太半變
大呂羽　大正　夾正　仲正　林變　夷正　無正　黃半變
應鐘宮　應正　大半　夾半　仲半　蕤半　夷半　無半
南呂商　南正　應正　大半　夾半　姑半　蕤半　夷半
林鐘角　林正　南正　應正　大半　太半　姑半　蕤半
姑洗徵　姑正　蕤正　夷正　無正　應正　大半　夾半
太簇羽　太正　姑正　蕤正　夷正　南正　應正　大半

註曰十二律旋相為宮各有七聲合八十四聲宮聲十二商聲十二角聲十二徵聲十二羽聲十二凡六十聲為六十調其變宮十二在羽聲之後宮聲之前變徵十二在角聲之後徵聲之前宮不成宮徵不成徵凡二十四聲不可為調黃鐘宮至夾鐘羽並用黃鐘起調黃鐘畢曲大呂宮至姑洗羽並用大呂起調大呂畢曲太簇宮至仲呂羽並用太簇起調太簇畢曲夾鐘宮至蕤賓羽並用夾鐘起調夾鐘畢曲姑洗宮至林鐘羽並用姑洗起調姑洗畢曲仲呂宮至夷則羽並用仲呂起調仲呂畢曲蕤賓宮至南呂羽並用蕤賓起調蕤賓畢曲林鐘宮至無射羽並用林鐘

起調林鐘畢曲夷則宮至應鐘羽並用夷則起調夷則畢曲南呂宮至黃鐘羽並用南呂起調南呂畢曲無射宮至大呂羽並用無射起調無射畢曲應鐘宮至太簇羽並用應鐘起調應鐘畢曲是為六十調六十調即十二律也十二律即一黃鐘也黃鐘生十二律十二律生五聲二變五聲各為綱紀以成六十調六十調皆黃鐘損益之變也宮商角三十六調老陽也其徵羽二十四調老陰也調成而陰陽備也或曰日辰之數繇天五地六錯綜而生律呂之數繇黃鐘

九寸損益而生二者不同至數之成則日有六甲辰有五子爲六十日律呂有六律五聲爲六十調若合符節何也曰即上文之所謂調成而陰陽備也夫理必有對待數之自然也以天五地六合陰與陽言之則六甲五子究於六十其三十六爲陽二十四爲陰以黃鐘九寸紀陽不紀陰言之則六律五聲究於六十亦三十六爲陽二十四爲陰蓋一陽之中又自有陰陽也按所謂紀陽不紀陰者黃鐘九寸純乎陽也六律五聲皆黃鐘損益之變也故子在六管紀陽之升午在六管紀陽之降十二辰一陽之升降而已其黃陽降便是陰而一陽之中又自有陰陽

但律於陰則不紀耳非知天地之化育者不能與於此○朱子曰旋宮且如大呂爲宮則大呂用黃鐘八十一之數而三分損一下生夷則爲徵又用林鐘五十四之數而三分益一上生夾鐘爲商其餘皆然又曰旋相爲宮若到應鐘爲宮則下四聲都當低去所以有半聲亦謂之子聲近時所謂清聲是也陳仲儒云調聲之體宮商宜濁徵羽宜清○樂家大率最忌臣民陵君故商聲不得過宮聲如應鐘爲宮其聲最短而清或蕤賓爲之商則是商聲高似宮聲爲臣陵君不可用遂乃用蕤賓律減半爲清聲以應之雖然減半只是此律故亦能相應也又曰聲依永律和聲此皆有自

然之調沈存中以爲臣與民不要大事與物大不相妨若合得自然二者亦自大不得陳暘寶曰旋宮之法正律亦用減半以應者蓋宮常爲君商常爲臣角常爲民徵常爲事羽常爲物子無過母之法臣無商君之理必用減半法以折之則清濁高下以次相比無奪倫之患所謂全聲正振始終條理也○大凡壓入音律只以首尾二字章首一字是某調章尾即以某調終之如關雎關字合作無射調結尾亦著作無射聲應之葛覃葛字合作黃鐘調結尾亦著作黃鐘聲應之如七月流火三章皆七字起七字則是清聲調末亦以清聲結之如五月斯螽動股二之日鑿冰冲

冲五字二字皆是濁聲黃鐘調末亦以濁聲結之如今俗樂亦只有宮商羽三調而已唐所謂俗樂者二十有八調正宮高宮中呂宮道調宮南呂宮仙呂宮黃鐘宮爲七宮越調大石調高大石調雙調小石調歇指調林鐘商爲七商大石角高大石角雙角小石角歇指角林鐘角越角爲七角中呂調正平調高平調仙呂調黃鐘羽般涉羽高般涉爲七羽燕設用之至宋所奏只十八調其十四曰南呂調即七羽之高平調也不用者有十調七宮中高宮調不用七商中高大石調不用七羽中高般涉調不用並角七調全不用蔡氏又爲燕樂一書證俗失以存古義以宮聲七調曰正宮曰高宮曰中呂宮曰道調宮曰南呂宮曰仙呂宮曰黃鐘宮皆生於黃鐘即所謂七宮也商聲七調曰

小石角下諸家俱用蔡推錄之誤

大石調曰高大石調曰小石調曰歇指調曰雙調曰越調曰林鐘商皆生於太蔟即所謂七商也羽聲七調曰般涉調曰高般涉調曰中呂調曰正平調曰南呂調曰仙呂調曰黃鐘調皆生於南呂即所謂七羽也角聲七調曰大石角曰高大石角曰雙角曰小石角曰林鐘角曰越角皆生於應鐘即所謂七角也應鐘為閏閏為角應鐘變宮也以五聲所不及取閏餘之義故謂之閏俗樂以閏為正聲以閏加變故閏為角而實非正角也蓋燕樂大要其律本於夾鐘以十二律兼四清聲為十六聲而夾鐘宮謂之仲呂宮林鐘宮謂之南呂宮者燕樂聲高實以夾鐘為黃鐘也

〇補註沈氏筆談曰十二律並清聲當有十六聲今之燕樂止有十五聲蓋本樂高於古樂二律以下故無黃鐘正聲只以合字當大呂猶差高當在大呂太蔟之間下四字近太蔟高四字近夾鐘下一字近姑洗高一字近仲呂上字近蕤賓勾字近林鐘尺字近夷則下工字近南呂高工字近無射六字近應鐘下凡字為黃鐘清高凡字為大呂清下五字為太蔟清

高五字為夾鐘清法雖如此然此調殺聲不能盡歸本律故有偏殺側殺寄殺元殺之類雖與古法不同推之亦皆有理知聲者皆能言之此不備載〇愚按蔡氏燕樂書黃鐘用合字大呂太蔟用四字夾鐘姑洗用一字夾則南呂用工字無射應鐘用凡字各以上下分清濁其中仲呂蕤賓林鐘不可以上下分仲呂用上字蕤賓用勾字林鐘用尺字其黃鐘清用六字大呂太蔟夾鐘清各用五字而以上下緊鞔之其法蓋本於筆談而較量定者又如此故

國朝雅樂兼用兩家以黃鐘謂之合即宮聲也太蔟謂之四即商聲也姑洗謂之一即角聲也林鐘謂之尺即徵聲也應鐘謂之六變宮聲也蕤賓謂之上變徵聲也然此特黃鐘一均之調而旋宮非備古樂未復君子猶不能無憾焉

律呂圖說七

候氣

陳氏月令註曰律者候氣之管陰陽之氣距地面各有淺深故律之長短如其數律管入地以葭灰

實其端其月氣至則灰飛而管通是氣之應也補註曰律管所以候陰陽會和沖和之氣也必於中氣候之者蓋天氣先至故十二節氣常先半月地氣後至故十二中氣常後半月律管以候地下之氣至中氣始應也閏月不候者無中氣也○愚按十二管旋相爲宮或用半數及至候氣時則必皆用全數纔得氣應若稍差分毫便不應了

候氣之法爲室三重戶閉塗釁必周密布緹縵當作幔室中以木爲案每律各一案內庳外高從其方位加律其上以葭灰實其端漢後志云以葭莩灰抑其內端覆以緹素按歷而候之氣至則吹灰動素小動爲氣和大動爲君弱臣強專政之應不動爲君嚴猛之應其升降之數在冬至則黃鍾九寸升五分二釐三毫大寒則大呂八寸三分七釐六毫升三分七釐六毫雨水則太族八寸升四分五釐一毫六絲春分則夾鍾七寸四分三釐七毫三絲升三分三釐七毫三絲穀雨則姑洗七寸一分升四分口口五毫四絲三忽小滿則仲呂六寸五分八釐三毫四絲六忽升三分口口三毫四絲六忽夏至則蕤賓六寸二分八釐升二分八釐大暑則林鍾六寸升三分三釐四毫處暑則夷則五寸

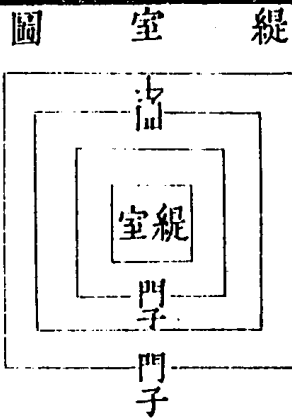
五分五釐一毫升二分五釐五毫秋分則南呂五寸三分升三分口口四毫一絲霜降則無射四寸八分八釐四毫八絲升二分二釐四毫八絲小雪則應鍾四寸六分六釐

彭氏曰西山蔡氏所述月令章句蔡邕說也如邕所云則是爲十二月律布室內十二辰若其月氣至則辰之管灰飛而管空也然則十二月各當其辰斜埋地下入地處庳出地處高故云內庳外高黃鍾之管埋於子位上頭向南以外諸管推之可悉知又律書云以河內葭莩爲灰河內縣名屬懷慶府葭盧也莩其筩中白皮至薄者以之爲灰最輕而浮也宜陽金門山竹爲管宜陽縣名屬河南府金門山一名律管山熊氏云灰實律管以羅縠覆之氣至則吹灰動縠矣此說與蔡氏同又長樂陳氏曰候氣之法造室三重各啓門爲門之位外之以子中之以午內復以子揚子所謂九閉之中也蓋布緹縵室中上圓下方依辰位埋律管使其端與地齊而以薄紗覆之中秋白露降采葭莩爲灰加管端以候氣至灰去此說與蔡氏異爲氣所動者其灰散爲物所動者其灰聚今采諸說其盛云按樂齊所采諸說其間雖不無異同要只灰實管中爲是

註曰陽生於復陰生於姤如環無端今律呂之數三分損益終不復始何也曰陽之升始於子午雖陰生而陽之升於上者未已至亥而後窮上反下陰之升始於午子雖陽生而陰之升於上者亦未已至巳而後窮上反下律於陰則不書故終不復始也是以升陽之數自子至巳差強在律爲尤強在呂爲少弱自午至亥漸弱在律爲尤弱在呂爲差強分數多寡雖若不齊然其絲分毫釐各有條理此氣之所以飛灰聲之所以中律也或曰易以道陰陽而律不書陰何也曰易者盡天下之變善與惡無不備也律者致中和之用止於至善者也以聲言之大而至於雷霆細而至於蠛蠓無非聲也易則無不備也律則寫其所謂黃鐘一聲而已矣雖有十二律六十調然實一黃鐘也是理也在聲爲中聲在氣爲中氣在人則喜怒哀樂未發與發而中節也此聖人所以一天人贊化育之道也劉氏曰日者太陽之精凡天之氣以日爲主焉月者太陰之精凡地之氣以月爲主焉故日月會於上則陰陽合於下自陰生至於冬至凡六管之長短者皆陽氣入地之淺深而始於陰合也陰合於陽上進而葭灰飛動者皆其月之中氣也自陽生至於夏至凡六管之長短者皆陰氣入地之

深淺而始與陽合也陽合於陰上進而葭灰飛動者皆其月之中氣也故日月交會於上以成次則陰陽交合於下以成時取其管以爲聲天地之中聲也取其管以候氣陰陽之和氣也非聖人其孰能與於此乎蓋子月以後陰在上陽在下黃鐘六管埋之地中則陰從管入地下合陽上陽氣上升而黃鐘六管所以飛灰也午月以後陽在上陰在下蕤賓六管埋之地中則陽從管入地下合陰陰氣上升而蕤賓六管所以飛灰也此正善發明蔡註者若非蔡而是劉誤矣

緹室圖

朱子曰律之分寸既定便當埋管候氣以驗其應否至於播之五聲二變而爲六十調者乃其餘耳

又曰候氣之室埋管雖相近而惟管之長短入地淺深有不同故氣之應有先後耳非以子午方位而爲先後也

漢書造室三重戶閉塗釁必周密爲門之位外之以子中之以午內復以子揚子所謂九閉之中也揚子調律者度竹爲管蘆莩爲灰列之九閉之中漠然無形寂然無聲微風不動纖塵不起冬至夜半黃鐘以應

苑洛韓先生曰埋管之室不可在城市之中蓋城市之地翻取數過皆糞壤瓦礫非本然之土必於曠野素無人居之地土之黃壤者王子魚乃云不若在地中之處蓋地有偏正之異故氣有疾遲之殊所以飛灰有應有不應或太過不及者皆地氣使然也惟地中之處則寒暑適均陰陽和調氣之至也必以其時愚謂地中固善然埋管一定於此則是四方皆不可以候氣而恐難通行只各隨其地氣節疾遲候之可也若苑洛之說無處不當如是自不可易○子魚又

云諸儒謂管當斜埋地下入地處卑出地處高故云內卑外高黃鐘埋於子位上頭向南諸管可悉知李氏謂律管皆當直樹正立隨律口淺深爲仰凹所謂內卑外高是也二說皆有所未盡蓋管雖直樹亦當微斜雖當微斜亦不可使其口各內向當以十二辰合宮取之如子與丑向寅與亥向之類蓋律隨斗柄左旋而其氣與日月之會常相合律在於子則日月會於丑律在於丑則日月會於子也其說蓋本於通典却是能補前二說所未盡者（按月與日一年十二會十一月會星紀子宮十二月元枵丑宮正月娵訾寅宮二月降婁卯宮三月大梁酉宮四月實沈巳宮五月鶉首午宮六月鶉火未宮七月鶉尾申宮八月壽星酉宮九月大火戌宮十月析木未宮通典註曰黃鐘子之氣十一月建焉而辰在星紀大呂丑之氣十二月建焉而辰在元枵太蔟寅之氣正月建焉而辰在娵訾夾鐘卯之氣二月建焉而辰在降婁姑洗辰之氣三月建焉而辰在大梁仲呂巳之氣四月建焉而辰在實沈蕤賓午之氣五月建焉而辰在鶉首林鐘未之氣六月建焉而辰在鶉火夷則申之氣七月建焉而辰在鶉尾南呂酉之氣八月建焉而辰在壽星無射戌之氣九月建焉而辰在大火應鐘亥之氣十月建焉而辰在析木辰與建交錯配處如表裏然是其合也）○室中辰位相去雖不甚遠而氣之應有先後者只緣十二管入地淺深各異爾故蔡氏埋管以管口與地面齊齊其上而不齊其下

其說是也李文利以管底口皆入地九寸上隨其長短爲仰凹之狀齊其下而不齊其上其說非也而子魚乃謂李優於蔡則又明於彼而暗於此矣○子魚又於祖孝孫布管飛灰順月皆驗云但不知其所用之律其制爲何如蓋子魚之說至是窮矣既謂黃鐘九寸損益相生之謬不可以候氣却見人如此布管而順月灰飛他只得恁地說豈真不知其律制也哉

隋志後齊神武（姓高名歡其子洋篡魏改號齊追謚爲神武帝）霸府田曹參軍信都芳深有巧思能以管候氣仰觀雲色嘗與人

對語卽指天曰孟春之氣至矣人徃驗管而灰飛以應每月所候言皆無爽又爲輪扇二十四埋地中以測二十四氣每一氣感則一扇自動他扇自住與管灰相應若符契焉開皇九年平陳後高祖遣毛爽及蔡子元于普明等以候節氣依古於三重密室之內以木爲案十有二具每取律呂之管隨十二辰置於案上而以土埋之上平於地中實葭莩之灰以輕緹素覆律口每其月氣至與律冥符則灰飛衝素散出於外而氣應有早晚灰飛有多少或初入月其氣卽

應或至中下旬間氣始應者或灰飛出三五夜而盡或終月纔飛少許者高祖異之以問牛宏牛宏對曰灰飛半出爲和氣吹灰全出爲猛氣吹灰不能出爲衰氣吹和氣應者其政平猛氣應者其臣縱衰氣應者其君暴高祖駁之曰臣縱君暴其政不平非月別而月異也今十二月於一歲之內應用不同安得暴君縱臣若斯之甚也宏不能對按灰出不同者或當時律制未盡合歷數未甚精皆不可知而君暴臣縱之對亦自據古而有理附文駁之則其不知者也甚矣山堂考索乃遂非其說以爲律氣與雨暘異驗不亦謬乎令爽等草定其法爽因稽諸故

實以著於篇名曰律譜其略云漢興張蒼定律乃推五勝之法以爲水德實因戰國官失其守後秦滅學其道浸微蒼補綴之未獲詳究及孝武創制乃置協律之官用李延年以爲都尉頗解新聲變曲未達音律之源至於元帝自曉音律郎官京房亦達其妙於後劉歆典領奏著其始末理漸精研班氏漢志盡歆所出也司馬彪志並房所出也至於後漢尺度稍長魏代杜夔亦制律呂以之候氣灰悉不飛晉光祿大夫荀勖得古銅管校夔所制長古四分方知不調事

繇其誤乃依周禮更造古尺用之定管聲韻始調左晉之後漸又訛謬至梁武帝時猶有汲冢玉律晉武帝時汲郡人發魏襄王冢得古周時玉律宋蒼梧時鑽爲橫吹蒼梧劉宋明帝長子嗣位五年以弑追廢爲蒼梧王然其長短厚薄大體具存臣先人棲誠學算祖暅問律於何承天沈研三紀頗達其妙後爲太常丞典司樂職乃取玉管及宋太史尺以聞奏詔付大匠依樣制管自斯以後律又飛灰侯景之亂臣兄喜於太樂得之後陳宣帝武帝兄之子詣荊州爲質俄遇梁元帝敗喜沒於周適欲上聞陳武帝立遂以

十二管衍爲六十律以候氣序並有徵應至泰建（宣帝年號）乃與均鐘器合○蔡氏曰律者陽氣之動陽聲之始必聲和氣應然後可以見天地之心今不此之先而乃區區於黍之縱橫古錢之大小其亦難矣然非精於歷數則氣節亦未易正也

律呂圖說八

黃鐘萬事根本圖

黃鐘生度

黃鐘之管其長積一秬黍中者九十粒一粒爲一分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引

黃鐘生量

黃鐘之管其長廣容秬黍中者千二百粒爲一龠合龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛

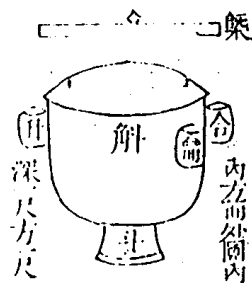
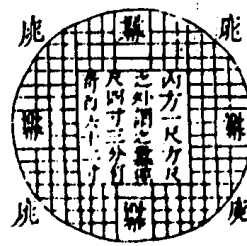
黃鐘生衡

黃鐘一龠之黍其重十二銖有二龠則二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石

淮南子律之數十二故十二蔈（蔈禾穗粟孚甲也）而當一粟十二粟而當一寸律以當辰音以當日日之數十故十寸而爲尺十尺而爲丈十丈而爲引○漢志量起於黃鐘之龠龠者躍也躍微動氣而生物也合者合龠之量也升者登也斗者聚也斛者角斗平多少之量也○淮南子十二粟而當一分十二分而當一銖十二銖而當半兩衡有左右因倍之故二十四銖爲一兩天有四時以成一歲因而四之四四十六故十六兩爲一斤三月爲一時三十日爲一月故三十斤爲一鈞四時爲一歲故四鈞爲一石

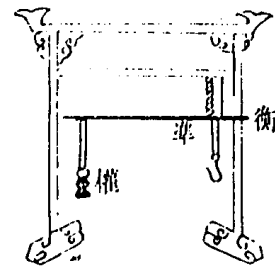
度

漢志其法用銅高一寸廣二寸長一丈而分寸尺丈存焉用竹爲引高一分廣六分長十丈其方法矩高廣之數陰陽之象也

量

漢志其法用銅方尺而圜其外旁有庣焉其上爲斛其下爲斗左耳爲升右耳爲合龠其狀似爵上三下二參天兩地圜而函方左一右二陰陽之象也其圜象規其重二鈞備氣物之數合萬有一千五百二十聲中黃鐘之宮始於黃鐘而反覆焉

附志載漢斛銘曰律嘉量斛方尺而圜其外庣旁九釐五毫冪百六十二寸深尺積一千六百二十寸容十斗祖冲之以圓率考之此斛當徑一尺四寸三分六釐一毫九秒二忽庣旁一分九毫有奇劉歆庣旁少一釐四毫有奇歆數術不精之所致也

蔡氏曰斛銘文云方尺者所以起數也圜其外循四角而規圜之其徑當一尺四寸有奇也庣旁九釐五毫者徑一尺四寸有奇之數猶未足也冪百六十二寸者方尺冪百寸圜其外（內方一尺為寸者百）每旁約十五寸合六十寸（方尺之外每旁十五寸四旁合六十寸）庣其旁約二寸也（四角謂之庣每角五分四角合二寸）深尺積一千六百二十寸者以十而登也容十斗者一寸（深一寸）冪百六十二寸（方尺旁庣共一百六十二寸）為容一斗積十寸（深一尺）容（當作冪）一千六百二十寸為容十斗也漢志止言旁有庣焉不言九釐五毫者

數猶有未足也祖冲之所算云少一釐四毫有奇是也胡安定之法積一千六百二十寸其律是也范蜀公之法積一千二百五十寸其律非也蜀公戒乎徑三分之說遂生圍分之法自古算法無所謂圍分也圍其外以為之脣（此鄭康成說也）與安定之深一尺六寸二分蜀公之深一尺二寸五分其制皆非也律之圍徑古無明文向非因量之積分則黃鍾之龠亦無繇可得其實自漢以下律之所以不成者其失皆此之繇也（魏陳留王景元四年劉徽注九章商功曰當今大司農斛圓徑一尺三寸五分五釐深一尺積一千四百四十一寸十分寸之三王莽銅斛於今尺為深九寸五分五釐徑一尺三寸六分八釐七毫以徽術計之於今斛為容九斗七升四合有奇比魏斛大而尺長王莽斛小而尺短也）

按西山據圖而推古量之積分不憚反覆致詳者蓋其書開端造律即以此黃鍾所生者而還定乎黃鍾也胡安定謂度量權衡既皆出於黃鍾之龠則黃鍾之圍徑容受可取四者之法交相酬驗使不失其實亦是此意

漢志衡平也權重也衡所以任權而鈞物平輕重也又曰權與物鈞而生衡衡運生規規圜生矩矩方生繩繩直生準準正則平衡而鈞權矣是爲五則

凡律度量衡用銅者名自名也師古曰取銅之名以合於同也所以同天下齊風俗也銅爲物之至精當作銅之爲物至精不爲燥溼寒暑變其節不爲風雨暴露改其形介然有常有似於士君子之行介然特異之意是以用銅也用竹爲引者事之宜也李奇曰惟竹篾柔而堅爲宜耳

周尺

按宋司馬氏所傳周尺即今木工尺七寸五分而弱隋志謂之晉前尺其分寸與漢劉歆銅斛尺建武光武年號銅尺皆相符蔡西山所謂出於汲冢之律最爲近古者是也蔡氏曰今司馬公所傳此尺若出於王莽之法錢雖其年代久遠輪郭不無消毀然其大約當尚近之後之君子有能驗聲氣之元以求上古之律呂者於此當亦考而不可忽也

周鬴

周禮㮚氏爲量改煎金錫則不耗用錫和金六分其金而錫居一謂之鍾鼎之齊量之用金錫與鍾鼎同蓋金錫之爲物必煉之使精不復減耗然後可久也不耗然後權之權之然後準之準之然後量之量之以黍量之以爲鬴深尺內方尺而圜其外其實一鬴鄭氏注曰以其容爲之名也四升曰豆四豆曰區四區曰鬴鬴六斗四升也鬴十則鍾方尺積千寸於今粟米法少二升八十一分升之二十二其數必容鬴此言方耳圜其外者㡀之脣蔡氏曰鄭氏云方尺積千寸又云圜其外者㡀之

脣二說皆非是其臀一寸故書臀作脣杜子春云當爲臀謂覆之其底深一寸也其實一豆毛居正云豆是古斗字蓋其實一鬴則仰其上而爲斛其實一豆則覆其下而爲斗也其耳三寸其實一升此只言其左耳則實合龠亦可知重一鈞其聲中黃鍾之宮按此周之嘉量也蔡氏以容受積分計之謂其法與漢斛同則是漢斛實本周鬴而爲之皆聲中黃鍾之宮者也程沙隨以周鬴漢斛俱脗合黃鍾爲離合其數與黃鍾之聲會固是如此然扣擊而得其聲之說亦不可發也〇王氏曰晏子云六斗四升爲鬴管子云百升而成鬴以㮚氏考之則鬴爲百升而所謂鬴則斛也

律呂圖說九

黃鐘生度量權衡

漢前志曰書云乃同律度量衡所以齊遠近立民信也蔡氏傳曰度量衡受法於律其法則先本而後末故同律在度量衡之先也愚按度量權衡爲治天下之要既雖序在律後而必使若畫一亦豈有異於律哉故既載圖於前篇而復解其說如左

審度

度者分寸尺丈引所以度長短也本起於黃鐘之長以子穀秬黍中者九十粒度之一爲一分小註凡黍實於管中則十三黍三分黍之一而滿一分積九十分則千有二百黍矣故此九十黍之數與下章千二百黍之數其實一也十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引而五度審矣

蔡氏曰數始於一終於十者天地之全數也律未成之前有是數而未見律成而後數始得以形焉度之成在律之後度之數在律之前故律之長短圍徑以度之寸分之數而定焉通典註曰黃帝臣隸首作數容成氏造曆大撓造生律制器規圓矩方權衡平準度長短者不失毫釐量多少者不失圭撮權輕重者不失黍絫始於一協於十長於百大於千廣於萬故一十百千萬可得而紀也

按五度只是自分起分已前則猶閔孫子算術曰蠶所吐絲爲忽十忽爲一絲十絲爲一毫十毫爲一釐十釐爲一分十分爲一寸十寸爲一尺十尺爲一丈續以十丈爲引則度之數有終始而律亦可得而定矣

嘉量 嘉善也

量者龠合升斗斛所以量多少也本起於黃鐘之龠以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水準其槩槩所以槩平斗斛之上者也孟康曰槩欲其直故以水平之井水清清則平也以度數審其容一龠積八百一十分合龠爲合兩龠也積一千六百二十分十合爲升二十龠也積一萬六千二百分十升爲斗百合二百龠也積十六萬二千分十斗爲斛二千龠千合百升也積一百六十二萬分而五量嘉矣

或以合龠之合爲太少而易以十龠便與古量積分都不合了看來只仍舊爲是

謹權衡

權衡者銖兩斤鈞石所以稱輕重也本起於黃鐘之重以子穀秬黍中者千有二百實其龠百黍重一銖一龠十二銖二十四銖爲一兩兩龠也十六兩爲斤三十二龠三百八十

四銖也三十斤爲鈞九百六十兩一萬一千五百二十銖四百八十兩也四鈞爲石三千八百四十兩四萬六千八十銖一千九百二十兩也而五權謹矣

朱子釋權字謂稱物輕重而往來以取中義盡此矣

如十一象之說牽合瑣細恐非聖人平衡均權之意

也○補註曰度量權衡皆生於黃鍾之管此見聖人

因天地之數制天下之法其所以定民志立民信一

天人贊化育之道孰有加於此哉

按隋志所載歷代尺度十有五等而論者以晉前尺

爲本此尺乃晉武泰始十年中書監荀勗較定謂之古尺卽祖冲之所傳銅尺也其銘八十二字見

梁武鍾律緯蔡西山亦云此尺出於汲冢之律與劉歆之

斛最爲近古漢去古未遠古之律度量衡猶有存者而又謂自董卓之

亂樂律散亡故杜夔之律圍徑差小而尺因以長荀

勗雖定此尺然其聲高急不知當時律之圍徑又果

何如也是蓋以尺生律之未可恃也至於尺之累黍

者自晉及宋或圓或長或從或橫或首尾相銜或二

縱取分或大而稠實於黃鍾之侖須撼乃容或中而

稀實於黃鍾之侖不動而滿其或累尺以大實侖以

小其長短容受多不能相通如此是又以黍造尺之

未可恃也然則欲得古之律呂者必先求之於聲氣

之元而後以金石黍尺交相酬驗庶乎其不差矣

證辯曰按萬寶常之樂隋開皇十年萬寶常所造律呂名曰水尺律宋曾要謂萃

陳得古樂遂用之者此也當時以爲近前漢之樂則是隋代漢律

管雖亡而樂聲猶在也魏延陵得玉律當時以漢律

較之所謂黃鍾乃當太蔟肅宗之時不應更有漢律

蓋律之聲調耳張文收所定度量權衡與玉斗相符

者卽此聲也唐貞觀中張文收鑄銅斛稱尺升合其斛銘云依新令累黍尺定律校侖成茲

嘉量與古玉斗相符○後周武帝時掘地得古玉斗據斗造律度量衡夫後周玉斗意

者必古之嘉量但無寸分之數當時造律特以容受

乘除取之自魏而降律之圍徑不得其眞多惑於徑

三分之說故當時據斗造律圍徑旣小其律必長律

長則尺亦長矣今以隋志所載玉斗分數求之其黃

鍾之管止徑二分七釐七毫有奇圍八分三釐一毫

有奇纔五分五釐四毫有奇積五百五十四分有奇

夫容受同則量與權當與古無異而樂之聲亦必依

近焉故會要云唐樂器雖無法而聲不失於古自王

朴以黍定尺以尺生律又惑於三分之徑聲與氣始

皆失之矣好古博雅君子於此蓋不能無憾焉又曰自漢魏而下造律竟不能成而度之長短量之容受權衡之輕重皆戾於古大率繇徑三分之說誤之也朱子云禮記註疏說五聲六律十二管還相爲宮處極分明漢書所載甚詳然不得其要史記所載甚略却是要緊處如說律數蓋自然之理與先天圖一般更無安排但數到窮處又須變而生之却生變律國語有七聲之說但韋昭解得無理會杜佑通典所算分數極精蓋唐以前樂律尚有制度可考唐以後都

無可考胡安定與阮逸李照議不合仁宗以胡安定阮逸樂書令天下名山藏之意思甚好司馬公與范蜀公議又不合司馬比范又低諸公於通典皆似未曾看只如沈存中筆談所考器數甚精亦似未曾看筆談所論過於范馬遠甚今世人無曉音律只憑器論造器又紛紛如此是故季通之書諸儒莫能及也○廖子聯曰河出圖洛出書而起八卦九疇之數聽鳳鳴而生六律六呂之序然則黃帝造律一事與伏羲畫卦大禹敘疇同功況度量權衡皆起於律而衡運生規規生圓圓生矩繩直準平至於定四時與六樂悉繇是出故曰律者萬事之根本學者詎可廢而不講哉

按自后夔以來樂以詩爲本以聲爲用八音六律爲之羽翼耳故孔子編詩爲燕饗祀之時以聲歌之也若不能歌而但誦其文說其義可乎然漢初去周未遠雖經生學士不能識詩而大樂氏以聲歌肄業往往孔子三百篇替史之徒例能歌也其後世遠人亡而聲歌之學日微故大戴禮云凡雅二十六篇其八

篇可歌曹魏得漢雅樂郎杜夔止傳四曲一曰鹿鳴二曰騶虞三曰伐檀四曰文王而餘聲不傳後左延年又改夔騶虞伐檀文王三曲其所傳惟鹿鳴一篇而已每正旦大會東廂雅樂常作是也及晉泰始中荀勖云鹿鳴以燕嘉賓無取於朝乃更作樂歌詩十三篇而鹿鳴一篇又無傳矣至唐開元乃有鹿鳴四牡皇華魚麗南有嘉魚南山有臺關雎葛覃卷耳鵲巢采蘩采蘋十二篇之目而其聲亦不得聞矣宋有趙彥肅者傳此十二詩譜每句之中字皆協以律呂

云即開元遺聲也（趙彥肅於鹿鳴等六詩謂黃鍾清宮注云俗呼正宮關雎等六詩謂無射清商注云俗呼越調蓋以黃鍾宮爲濁故以黃鍾清聲爲正宮以林鍾商爲濁故以無射清聲爲越調是其調皆用清聲也）朱子既已載之儀禮經傳中以爲詩樂而又謂古樂亡滅已久不知當時工師何所考而爲此竊疑古樂有唱有歎唱者發歌句也歎者繼其聲也詩詞之外恐又有疊字散聲以歎發其趣若但如此譜直以一聲協一字則古詩篇篇可歌無復樂崩之歎矣又皆以清聲爲調似亦非古法也然古聲既不可考則姑存此以見歌聲之彷彿俟知樂者考其得失云繇是觀之則舊典之失傳於魏晉開其來已遠後世郊廟燕饗雖未嘗廢樂而或至於用鄭用新聲陋亦甚矣苟得乎古人之意以講求古人之樂即不能遽復於古而亦可依近於古豈不愈乎新聲與鄭也哉○朱子曰古樂亦難遽復且如今樂中去其噍殺促數之音（噍枯殺減促急數細也樂記注其哀心感者其聲噍以殺故作樂而有急微噍殺之音則其民心之哀思憂愁可知矣）幷考其律呂令得其正更令掌辭命之官制撰樂章其間略述教化訓戒及賓主相與之情又如人主待臣下恩意之類令人歌之亦

足以養人心之和平○眞氏曰古者雅頌陳於閒燕二南用之房中所以閑邪僻而養中正也于後斯意浸亡凡日接其君之耳者樂府之新聲梨園之法曲而已其不蕩心而溺志者幾希○周子論禮先樂後曰不復古禮不變今樂而欲至治者遠矣

孫安敬正字

律呂圖說卷下終

後序

古者聖人之作樂也有六律六呂以合陰陽之聲文之以五聲播之以八音而奏之郊廟用之朝廷以和神人以為參贊天地之道天子以正月之旦命太史

決八風聽都人之聲而豫為其備其出師也聽軍聲而詔吉凶蓋範圍五度化成萬品其制事立物莫不繇乎此也自漢以來求聲氣之元莫不知黃鐘為本以列管候氣為法乃諸儒之說

紛出至朱子正之而蔡氏之新書加詳後之言律呂者宗焉吾友王仲復先生篤學勵行唯濂洛關閩是師遭甲申之變潛跡養晦以著述自娛不預門外事所居在河渭間車馬不通又寡

交遊故名不出里閈往崑山顧亭林先生主余家嘗詣之歸而歎服謂彼中所未有也余生也陋素不知律呂之學讀仲復所作圖說本諸朱蔡參諸李文利王子魚邢雲路諸書而折衷以

自得之義以為躋諸韓恭簡楊忠愍之間無忝焉丁卯春余將南遊因請副本攜之篋衍比仲復札來諄諄屬以較正蓋其節愈高學愈邃而心愈下如此余溯洄吳越諮訪通曉如姚江黃

氏太沖宣城梅氏定九長洲楊氏震百蕭山毛氏太可其著者太沖余未及晤但見其答友人書震百亦僅得其所貽之文三四簡而已皆頗有異同定九通西洋之學尤精于歷數其書博

而晰相遇白門以有燕趙之行匆匆別去唯大可著竟山樂錄繇古樂以證之今樂其言徵密論中聲即宮聲謂宮聲起調不于其最低與最高者而于其高低之中取之謂之中聲如簫笛家有正宮調論七調隔八相生七調外皆複調無廿四調六十調八十四調三百六十五調之

說又正定調以第一聲首一字之謬論歌以九聲為準稱圖書編論十二律祇以九聲當之為開天之識又人聲十五以五聲倍之凡三周而止其有二半聲為十六聲實止十五聲論七律變宮變徵從古有之非武王始加變宮在宮後商前變徵在徵後羽前以常昭列在宮前徵前為誤以京房之六十律為妄錢樂之之三百律淮南子之三百六十律俱屬無理論十二律相

生徒為律度之數推算起見而不通於聲音之道上生下生必無是律論周禮律計自倍半謂倍聲即清聲言與正聲為加倍正聲加四聲則四聲為倍聲變聲即半聲得宮之半聲為變宮得徵之半聲為變徵駁半聲即子聲子聲即倍聲之非諸如此類尚不勝舉紙研聲調不尚義類然往往與所聞不合至以凡爲樂書者畫一元兩儀三才五行十二辰六十四卦三百六十五度之圖配合黃鐘太簇陰陽生死上下順逆增減之學為皆可廢以司馬遷班固以後諸儒言鑄鐘均絃造器算數之學爲皆不

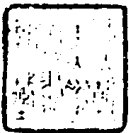
足據云書之紙上可觀談之口中可聽一經指實則不成條理余竊惑之又嘗讀呂巾石古義特重納音謂後世不知而概以施之旋宮者為傳會馬端臨云樂自有宿悟神解專求之累黍與周鬴漢斛魏尺之屬無異刻舟而求劍復邂逅曲阜孔東塘甚言列管候氣之法累試之而不應必不可恃余之惑也滋甚故今梓行圖說而附書之如此度亦仲復之所欲聞者顧安得

聚諸君於一堂而窮其本究其變必有至是無非者以上符乎聖人制作之意而後歎古樂之未始不可復興也爲一快也潛邨王宏撰識

附復齋寄潛邨書

憶去年二月先生命駕南游抵今春榛尚不北江雲渭樹之思同心者誰能已耶所諭律呂圖說以他故遲之又久方另寫二冊封寄但遇知音即相與較正分明不教一算一聲差訛他日當北向拜謝階前矣目下園中頗以風恬浪靜

所慮者江南㽞逕嶺外多瘴惟先生慎起居節飲食爲道愛身吾黨之幸也千里一函無任神遡戊辰病月四日建常頓首

此書研精覃思幾四十年三脫稿而後定其間變法正義雖若出自臆見而寔非有戾於古者蓋不自固陋敢效先儒會衆說而折其衷也同道者當必知之審矣若不斳一䟦希書於後建常又白

律呂圖說九卷陝西巡撫採進本

國朝王建常撰建常字仲復渭南人是書成於康熙戊辰自謂殫四十餘年之功大抵依蔡氏律呂新書次第爲之圖說尤力申候氣之法歷引隋志及明人韓邦奇王邦直之說爲之發明案候氣之說雖詳具於續漢志然隋開皇九年高祖遣毛爽蔡子元候氣於普明寺其法已不能應其事具詳隋志卽蔡氏所謂多截管以求黃鐘者亦究未之能得建常所論亦泥古而不知變通者矣未有王宏撰後序歷稱黃宗羲梅文鼎毛奇齡諸家以爲與建常此書皆不合其惑滋甚安得聚諸人於一堂窮其本而究其變則亦深有微詞矣

鍾律陳數一卷

〔清〕顧陳垿撰

北京大學圖書館藏清道光十年長洲劉氏
刻賜硯堂叢書新編本

附《四庫全書總目·鍾律陳數
一卷》提要

鍾律陳數

太倉顧陳垿玉停述
長洲顧　沅湘舟校

一生律之數。

一生二。二生三。律管之徑所由生也。三而三之得九。九而九之得八十一。黃鍾之長所由生也。此生律之數也。

一得二而變。二得一而化。一爲奇。二爲偶。奇偶合而成三。三生萬物矣。故徑取諸三以定圍之分數。因而三之得九。以爲長之寸度。

由是乘以九。而得黃鍾協陽爻之初九。律之首也。乘以六。而得林鍾協陰爻之初六。呂之首也。九者三其徑。參天之道也。六者二其徑。兩地之道也。以下生者。倍其實。三其法。以上生者。四其實。三其法。律取妻而呂生子。天地之情也。

二律生之數。

卽九爲寸。律之九。度之十也。取徑之三十。因九歸得三分。又三分分之一。取長之八十一。十因九歸得九寸。此律生之度也。

未有律焉有度。未有度焉有寸。未有寸焉有分。故生律之數終於九。律生之度始於十。忖九爲寸而寸乃名。分寸爲十而分乃

明

律既生度而律之數旋以度度之合龠爲合以生量兩龠爲兩以生衡律之度既寄於量衡而律數之原卽可於量衡考之當其起於一參於三究於九十一三之而至於十七萬七千一百四寸七而遞命以寸分釐毫絲忽者固也及其紀於一協於十長於百大於千衍於萬而不能上極億兆京垓下析塵埃渺漠者常也

三黃鍾管周徑冪積之數

長九十分以九還原卽八十一

徑三分又三分分之一以九還原卽三

周十分又三百三十九分分之一十六以九還原爲九分又一百一十三分分之四十八

面冪八分又一千口一十七分分之七百三十九以九還原爲七分又二百二十六分分之一百九十三

龠積七百八十五分又一百一十三分分之四十五以九還原爲七百口六分又一百一十三分分之九十七

凡奇零不盡之數依約分法收入分數之下以分爲其根數也

四嘉量斛周徑冪積之數

斛制方尺而員其外長如方一百分

徑一百四十一分又二百八十三分分之二百一十九

周四百四十四分又三萬一千九百七十九分分之九千一百三十四

面冪一萬五千七百口七分又一百一十三分分之一百口九

深尺全積一百五十七萬口千七百九十六分又一百一十三分分之五十二

度由律生量以度測不必還求九之原矣

五龠斛相符自然不易之數

斛容十斗斗容十升升容十合合龠爲合斛之容爲二千龠此可以斛積二千分之一就九十分爲長度逆推黃鍾律管之周徑矣

逆而推之既得律管員徑三分三釐三毫三絲三忽三微三纖三沙三塵三埃三渺三漠不盡矣順而播之準以密率自管徑至斛積一往脗合不爽毫芒今詳演如左

依員徑求冪法徑三分又三之一自因得一十一分一釐一毫一絲一忽一微一纖一沙一塵一埃一渺一漠爲實以員法三

除之得四百四十四分二釐八毫五絲六忽二微四纖九沙
三塵九埃九渺三漠約之得四百四十四分又三萬一千九
百七十九之九千一百三十四是爲斛之周
六管斛周徑方員動靜互爲其根
員動象天而根於方方之岦員之徑也
方靜象地而根於員員之徑方之邊也
天數始於一而極於九故鍾律之管周徑胎自方冪九分
其取方內之員者律之氣出於地心也
地數終於十而衍於萬故嘉量之斛周徑昉於方冪萬分
其取方外之員者量之用普於天下也

七以歴統之義起十二律周徑
黃鍾管長九寸容黍千二百粒漢志載之矣獨其周徑之度則
無明文可據然考和聲篇所稱黃鍾八十一以天地五位之合
終於十者乘之爲八百一十分應歴一統八十一章千五百三
十九歲由此之義起十二律之周徑是即周徑之明證也蓋言
黃鍾之長既八十一矣而其周徑當幾何耶於是以五位之合
終於十者因之得八百一十應歴一統之章數稼此義以取徑
爲非謂黃鍾之積八百一十也若八百一十果爲黃鍾之積豈
下文三百六十果林鍾之積六百四十果太簇之積耶其曰實
者指義而言非言積也明矣
八百一十者徑三冪九長九十之直立方積也以八十一除之
得冪十此十之數猶是生律之數非律生之數也既以長八十
一十因九歸作九十分矣然後亦以冪之十十因九歸作一一
一一不盡開平方得三三三三不盡斯爲律管之徑矣徑定而
周亦定矣
曰起十二律之周徑則知律雖十二周徑一也下文言林鍾六
六當期之日太簇八八當卦之變不過敷衍其義旁通其情非

於此起周徑也即可以悟八百一十亦非本積其謂周徑不同
乃孟訌舛錯志無其義不然由此之義起十二律之周徑二語
應總著於三義之後矣獨繫諸首義之下耶
八實命之黍必渾員體
九十分黃鍾之長一爲一分而準以一黍之廣廣者黍之徑也
其爲縮徑歟衡徑歟厚薄徑歟俱無明文可稽後學因之聚訟
考驗都不能合明神廟時鄭世子兼用縱橫尤屬首鼠竊意古
人立法必期精當豈肯苟且以貽弊端哉以理斷之志所稱子
穀秬黍中者其體必非扁排豐銳不倫者也何則凡無法之形

衆形相聚勢不能一妨觸卽虛摵擊卽實雖一時百試難以相
符惟渾員之體畧無滯礙平聚必三立聚必四轉相附屬故篩
自匀其日以井水準其概者謂實龠既滿沃水令平以當面槩
視黍粒之頂悉與水齊而後已所以代槩也必井水者性澄靜
善沉物使不浮動也若曰以水平槩以槩平龠無論取平太拙
且龠之面其廣幾何安所施槩令按渾員相聚其長若端貫成
行者九十則可得黍湊成堆者一百口四其纍若徑三又三之
一者則可容十一又十三之七準以黃鍾管之長與徑其實積
為徑分之立方分七百八十五有奇而其容受當得徑分之渾

員黍千二百也夫不悟黍為渾員而求合古量宜其錯互無定
說矣宋胡氏蔡氏以為每長一分容黍一十三粒又三之一竟
似九十分中自上訖下黍粒纍纍相承排若算珠者然此卽以
度渾員之黍猶不可通況固持扁擠豐銳不倫之見者乎

九斛制旁庣是衡量不足本度

凡器若截筩者惟有上下兩面其四旁之面無界也渾員平聚
必成六角遇器之牆則有所扞格而止故上下無庣而旁有庣
庣者滿而不容之謂也按黃鍾龠與嘉量斛皆為截筩之形龠
容千二百黍重十二銖斛容二千龠應得二百四十萬黍重二

萬四千銖今考漢志斛制所容重二鈞為銖二萬三千口四十
不足九百六十則是庣去九萬六千黍不足為龠者八十矣其
故何也蓋論其空積龠斛雖大小不同乘除相應不爽毫芒而
論其容受則渾員之黍相聚於筩器之中恒視器之大小而生
差較假如平員器高一分徑一分者其為空積不盈立方分十
之八而恰容徑分之渾員一若平員器高一分徑三分者其為
空積七立方分有奇而僅容徑分之渾員七推之其器之旁周
益廣則所容渾員之相聚益旁有庣矣自劉歆臆撰斛銘後雖
以祖冲之之算術精密猶仍其說宋儒不悟硬派一龠之積為

八百一十分因而思斛容二千龠當得一百六十二萬分遂於
量之方弦員徑更擬釐毫以遷就其度執已之私改古之制無
往而不可合耶誠能用密率細推則龠斛實積自有一定不刊
之數更體玩志中旁庣句下但著合萬有一千二百之文並無
一百六十二萬分之說亦可以知所安矣且庣同祧廟之祧義
取諸由盈而闕若以擴言亦非制字之本意世謂孟堅悉採劉
氏之學然觀其不載斛銘亦有卓見當是誦述漢制舊文本非
劉氏也

十辨證

史記生鍾分篇自子一分十一三之至亥得十七萬七千一百四十七卽生鍾實也故下文生黃鍾篇但云置一而九三之以爲法不言實省文也實如法得長一寸凡得九寸命曰黃鍾之宮所謂寸者九也已化九爲十矣

漢志嘉量斛其法用銅方尺而圜其外旁有庣焉其上爲斛其下爲斗左耳爲升右耳爲合龠其狀似爵以縻爵祿上三下二參天兩地圜而函方左一右二陰陽之象也其圜象規其重二鈞備氣物之數合萬有一千五百二十聲中黃鍾始於黃鍾而反覆焉　按其狀似爵一身兩耳也上三參天斛升合也下二兩地斗龠也四以知右之二非並列亦合仰而龠俛也其圜象規取方外之圜虛函矩度實無方形也其重二鈞不足二千龠之數旁有庣也聲中黃鍾厚薄準諸黃鍾之鍾也始於黃鍾而反覆者如取方內之圜以生律徑終取方外之圜以爲斛周其數順播逆推反覆脗合也

古算用竹徑一分長六寸二百七十一枚而成六觚爲一握

按徑每算圜徑也觚棱也全握䌿形也凡方體相遇必成四角每益以四而圜體相聚必成六角每益以六逮角至角每邊十算角對角中徑十九而䌿積已二百七十一矣其數除六角輪徑外共五十五枚爲河圖之數其餘爲三角聚形三十六枚者六共二百一十六枚合乾之策故曰大衍之數成陽六爻得周流六虛之象也

律呂新書用圜田術積寀無論其未得本原就其說而算之其數亦復未確如冪九分依積求徑法當得三分四釐二毫九絲一忽零非三分四釐六毫強也依積求周法當得十分五釐五毫二絲一忽零非十分三釐八毫也徑踰其率周縮其釐龠且如此斛當差幾何用徑已如此積當差幾何彭魯齋駁之而其算術亦尚未密

漢鄭氏蔡氏皆云凡律空圍九分蓋言於九方分中作空圓也韋昭云徑三分亦舉生律之數而言也三家俱不失本指惟孟康云林鍾圍六分太蔟圍八分竟謂十二律周徑各異夫周徑隨管之長短則是皆小黃鍾管耳至明鄭世子深取其說而更臆造損益相生之法尤屬不經

胡安定云若從徑三圍九之說則龠積止六百口七分半夫徑三則管積六百口三分有奇圍九則管積五百八十口分有奇皆非六百口七分半也此胡氏不知算術難以駁前人也

記曰其數可陳其義難知斯編特鍾律之數耳至其義蘊精微

渠所云德性淳厚者必能知之蓋亦莫離其人矣夫生變成方立均調舉代有傳者近見吳縣惠天牧太史輯中聲考三卷會萃群言折衷至當條理始終於是予在因思聖以神存賢以神解聲其神也數其形也然神生於無形成於有形聲不得數安所附麗安所屈伸故爲審其數之本原如此或可綴中聲考之末以當白茅之藉云

鍾律陳數一卷 兩江總督採進本

國朝顧陳垿撰陳垿字玉停太倉人康熙己酉舉人官行人司行人自孟康韋昭皆有黃鍾管徑三分圍九分之說算家以其周徑相求之率於術最疏久廢不用陳垿仍本舊說以徑三分爲生律之數又云即九爲寸律之九度之十也取徑之三十因九歸得三分又三分分之一爲律生之度黃鍾管徑三分又三分分之一以九還原即三周十分又三百三十九分分之一十六以九還原爲九分又一百一十三分之四十八則是徑九分者乃虛立之率而非實數其說與蔡氏約十爲九之論合然圍九之率終爲疎舛即陳垿究不能强解也隋書律志載祖冲之密率徑一百一十三周三百三十五陳垿用此率以算周徑較徑三圍九之法爲密如以新率四率比例推之徑一爲一率周三一四一五九二六五爲二率徑一百一十三爲三率推得四率之周爲三五五九九九九六九四五比祖氏三五五密率尾數尚多八位又陳垿所未知矣

樂書内編二十卷（一）

〔清〕張宣猷　鄭先慶撰

上海圖書館藏清康熙刻本

樂書内編序

太史公曰雅頌之音理而民正樂乃所以正天下也世儒徒以八股縻其性情審律之學遂絶此殆非細故夫豫象有作樂崇

德薦帝配祖之義舜典有八音克諧神人以和之旨而虞業維樅賁鼓維鏞非辟廱之所以作人乎樂以安德以殿邦國非春秋魏絳之言乎周禮亦以樂德

樂語樂舞諧萬民而悅遠人故孔子曰成於樂成已成物因以正天下裕如也毘陵夙稱才藪不佞幸握嵩符惟樂近淵雅中和之彥張子昦生正其人也執

所纂樂書內編惠而好我雲委波屬浩浩洋洋由十三經二十一史以泊百家經義昭史記備矣由雲咸以泊宋元終於明季該及荒俗時會彰體製悉矣昔

阮咸譏荀樂近哀而田夫獲古銅尺果短於鍾律四分昦生辨悉無遺復何遜焉擬爲付梓而叨陪三楚不遑啓居爰掘管而喟然嘆曰樂之義大矣哉竊聞

八音律呂以人聲爲度若乃堯民擊壤非漢宮連臂也瑤池白雲非楚國陽春也峽裡鳴猿隴頭流水其音淒卿雲天馬寶鼎芝房其志溢三調六引七盤九

秋石城莫愁北園璅女懸匏竹堂之清麗北林明月之紆徐其樂歌胥可得而正也樂又以舞爲容自籥人傳教旄人舉職周穆駭夫束舞齊武不容簪筆或

振鋤或荷矛塵縈而羽集鴻翥而能游漢之文始唐之上元龍朔之一戎調露之六合延年馮肅扃足觀乎而風起拂纓蓮開掘拓又胡爲者則樂舞可得而

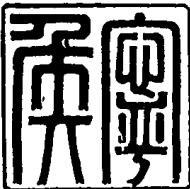
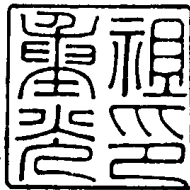
正也若夫扣清徵於雲和激流泉於綠綺蔡邕識高遷之異漢祖驗昭華之奇八面四足之形廣詣纖腰之制伯常知鐘之毀齊於仲尼簡公抱鐘而朝藉有

子産則八音之求正又正於其樂器也要皆統而正之於律京房傳焦延壽之術衍六十律猶強合還宮清聲太多蔡元定加變聲子聲而旋宮又可疑究而

論之自叔孫通之樂行而昭容
禮容嘉至永至漢律草創貞觀
五和開元二部唐律參差和峴
節奏李照樂書宋律澁滯然則
颺白雪而霆飛鼓清角而風涌

與夫吳公子令言李嗣之流豈
軼響耶今
朝廷治定功成釐訂禮樂行將詔
太常築石布灰求黃鍾之律徵
炅生氏以定嘉量必無北魏尺
長新室斛小之弊以審權衡必
無龠黍亂於隋劃禾惑於唐之
譏臨平之石鼓魚扣有聲瓜江
之竹笛颸來諸異樂將正矣余
拭目俟之

順治九年壬辰陽月之吉通家
侍生祖重光寧侯甫題於毘
陵熊閣

序

自周衰禮廢雅頌寖聲仲尼自衛反魯然後樂正迨秦焚六經樂書遂缺漢興有制氏紀其鏗鏘叔孫定其容與頗襲秦舊至武帝時河間獻王好博古與諸

生等共采周官及諸子言樂事者以作樂記二十四卷傳於王禹禹後獻之成帝劉向校書所得樂記二十三篇又與王禹不同今禮經中樂記所載有樂本樂論樂施樂言樂禮樂情樂化樂象又有賓牟賈師乙魏文侯共十一篇合爲一篇餘十二篇載於别錄者奏樂第十二樂器第十三樂作第十四意始第十五樂穆第十六說律第十七季札第十八樂道第十九樂義第

二十昭本第二十一昭頌第二十二竇公第二十三篇其名雖存亦僅與書之蕞飫詩之南陔同其缺逸樂無全書古今同嘆宋有太常博士陳祥道著禮書一百五十卷其弟暘著樂書二

百卷兄弟共以書顯名當世中更多難二書見之者鮮遡者張天如先生曾著禮樂二書其禮書業已刊行獨樂書未就而卒同志惜之余因是發憤上自十三經下逮二十一史旁搜百氏

捃摭諸家意欲集衆腋以成裘滙百川而歸海纂成一帙分爲二編其律辨陰陽是卽樂中之易也其聲惡鄭衛是卽樂中之詩也其音通治忽是卽樂中之書也其堂上堂下以别尊卑是

卽樂中之禮也其官縣軒縣判縣特縣以昭名分是卽樂中之春秋也至於韶舞九成武勺六成秦有壽人之樂漢製房中之歌唐則由十二和增爲十五和宋則用十二安易周十二順遼

有隆安貞安之奏金以昌寧永寧爲名元則天成隆成之曲用於二郊來成肅成之曲用於列祖明則中和肅和諸曲用之王室泰清廣清諸曲用之藩封是卽樂中之二十一史也採諸十

三經者名曰內編採諸二十一史者名曰外編使覽其文者可以知內聖外王之學同條共貫不可偏廢所以陶淑性情者在此所以興起治平者亦在此矣止祈稍有裨於學者故遂考訂校讐自愧譾劣敢希述者之明哉

順治辛卯秋壯月毗陵後學張

宣猷昃生甫撰

凡例

一是書惟取十三經有關於樂者編輯之其諸子百家之樂語槩不敢攙入於經典恐駁雜不純也亦不敢將諸經之文錯亂倒置有乖倫次故諸經各爲一冊易仍爲易書仍爲書不致以後人意見變亂先王之典章所以尊聖經也

一經文中有與樂無涉而亦錄之者如易之乾卦是也葢樂從陽來樂由天作乾德純陽太和保合乃音樂之元至如師之律孚之缶雖不主於用樂而皆可通於樂故摘取之誠以易包羅萬象與他經不同也

一聲有正變詩有正變如虞書九成之奏賡歌之篇雅頌之正聲也夏書五子之歌風雅之變體也錄韶舞賡歌而不棄五子者備正變也

一詩於五經中另爲一體三百篇皆可歌之樂章而學士家止知誦讀經文未必究心音律遂以詩樂

判而爲二是書四始有譜升歌有譜笙奏有譜間歌有譜合樂有譜皆另爲一卷附於詩部之簡末所以廣博古者之見聞開讀詩者之戶牖也

一禮樂原爲一體故樂記一篇雖言禮者參半而必全錄之者蓋禮實有關於樂禮勝則離樂勝則流所以相濟見禮樂不可斯須去身也

一周禮儀禮皆周公定太平之書周禮之樂郊廟祭祀居多儀禮之樂燕射鄉飲居多禮記樂記言樂之理也周禮儀禮言樂之用也

一春秋之言樂事者見於左國爲多見於公穀者少如昭公十有六年經無文而傳有韓起聘鄭之事昭二十有一年經無文而傳有景王鑄無射之事皆有關於樂不得不將左傳備載於註以備參考而終不敢以傳混經者所以尊聖經亦猶夏五缺其月郭公缺其名之義也

一諸經多言樂之聲容爾雅惟傳樂之器數或一器

而異名或同文而殊義不惟由器可以見道而亦足資考古之淵博助問學之弘通也

一孝經之於樂雖不多見然正所謂無聲之樂蓋仁孝爲百順之原協和風動之本故以孝經與論孟連類及之語曰孝弟爲仁之本人而不仁如樂何孟曰仁之實事親是也樂之實樂斯二者三經雖不同其義一也一者何曰仁也此卽樂近於仁之旨也

一解釋經義先以註疏大全爲主而後採集諸儒之說必標明此解出於何人載於何書不敢沒前人之善也其有衆說皆同者則不註名姓間或有自出鄙見亦必明列姓名以俟後之君子折衷而訂正云爾

一是書原非自成一家言故不妨各存先儒之說以資討論凡律管之長短累黍之縱橫二變四清之取舍以及水尺火尺之異同諸如此類幾成聚訟

焉得起伶夔襄曠而問之故兼存諸說恐偏聽則執拘未通互參則權衡易辨也

易部樂書小引

繫辭曰一陰一陽之謂道而樂中六律爲陽六呂爲陰易理即樂理也乾六爻具六律坤六爻具六呂乾坤二卦已具十二律按八音之位金配兌石配乾絲配離竹配震匏土配艮坤革木配坎巽是八音中有卦氣焉以五聲論宮商角三十六調老陽也徵羽二十四調老陰也所謂調成而陰陽備也漢志曰天之數五五爲聲地之數六六爲律楊升菴解卦字曰卦字圭卜義造律量以六十四黍爲一圭道與六十四象相應河圖洛書滿盤皆易理即滿盤皆樂理豈獨豫卦爲易中之樂乎

毘陵張宣猷臬生氏題

乾坤二卦具十二律圖

十二律配十二辟卦之圖

十一月辟卦復　十二月辟卦臨　正月辟卦泰　二月辟卦大壯　三月夬四月乾　五月姤六月遯　七月否八月觀　九月剝十月坤　黃鍾配復大呂配臨以次而轉是律呂合卦氣

五聲八音配八卦圖

金聲尚羽舂容而音鏗於卦配兌○石聲角溫栗而音辨○於卦配乾○土聲尚宮合弘而音濁○於卦配坤○革聲一而隆大○其音讙○於卦配坎○絲聲尚宮纖微而音哀○於卦配離○匏尚議、聲崇聚而音啾愁○於卦配艮○竹尚議○音其聲越○其音溫而濫○於卦配震○木聲一而音直○於卦配巽○

律娶妻呂生子之圖

律曆志言律娶妻呂生子○以易證之○黃鍾得乾之初九○下生林鍾為坤之初六○初與初為同位○一陰一陽、同位敵體○是謂律娶妻林鍾坤之初六○上生太蔟為乾之九二○初與二為異位○陰陽異位不相敵○是謂呂生子○律所生者○為夫妻○呂所生者○為母子○餘律皆可以此而推○

律呂旋宮合乾坤六子圖

旋宮之法自冬至始隨月所建六律六呂迭相爲均均字卽古韻字言一韻聲也一均之音有七以一爲主六爲從爲從者律有三呂有三先儒謂之三男三女蓋以陽律爲父爲男陰呂爲母爲女取象於大易也父爲均主則男長女幼男爲兄女爲妹故先男而後女母爲均主則女長男幼女爲姊男爲弟故先女而後男此其大凡也建子之月黃鍾爲宮父也太蔟爲商長男也姑洗爲角中男也蕤賓爲變徵少男也林鍾爲徵長女也南呂爲羽中女也應鍾爲變宮少女也建丑之月大呂爲宮母也夾鍾爲商長女也仲呂爲角中女也林鍾爲變徵少女也彝則爲徵長男也無射爲羽中男也黃鍾爲變宮少男也建寅之月太蔟爲宮父也姑洗爲商長男也蕤賓爲角中男也彝則爲變徵少男也南呂爲徵長女也應鍾爲羽中女也大呂爲變宮少女也建卯之月夾鍾爲宮母也仲呂爲商長女也林鍾爲角中女也南呂爲變徵少女也無射爲徵長男也黃鍾爲羽中男也太蔟爲變宮少男也建辰之月姑洗爲宮父也蕤賓爲商長男也彝則爲角中男也無射爲變徵少男也應鍾爲徵長女也大呂爲羽中女也夾鍾爲變宮少女也建巳之月仲呂爲宮母也林鍾爲商長女也南呂爲角中女也應鍾爲變徵少女也黃鍾爲徵長男也太蔟爲羽中男也姑洗爲變宮少男也建午之月蕤賓爲宮父也彝則爲商長男也無射爲角中男也黃鍾爲變徵少男也大呂爲徵長女也夾鍾爲羽中女也仲呂爲變宮少女也建未之月林鍾爲宮母也南呂爲商長女也應鍾爲角中女也大呂爲變徵少女也太蔟爲徵長男也姑洗爲羽中男也蕤賓爲變宮少男也建申之月彝則爲宮父也

無射爲商長男也黃鍾爲角中男也太蔟爲變徵少男也夾鍾爲徵長女也仲呂爲羽中女也林鍾爲變宮少女也建酉之月南呂爲宮母也應鍾爲商長女也大呂爲角中女也夾鍾爲變徵少女也姑洗爲徵長男也蕤賓爲羽中男也彝則爲變宮少男也建戌之月無射爲宮父也黃鍾爲商長男也太蔟爲角中男也姑洗爲變徵少男也仲呂爲徵長女也林鍾爲羽中女也南呂爲變宮少女也建亥之月應鍾爲宮母也大呂爲商長女也夾鍾爲角中女也仲呂爲變徵少女也蕤賓爲徵長男也彝則爲羽中男也無射爲變宮少男也此與大易之理相合造化自然之妙用也

樂書内編卷之一目錄

易經

樂書内編卷之一

濬陽范觀公
汾陽于北溟　兩先生鑒定

毘陵張宣猷旻生氏
臨皋鄭先慶㣲星氏　纂集
延陵吳本立蔽園氏
蘭陵岳熙聞珊亭氏　參訂

易經

乾☰乾下乾上

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

易曰乾以易知按樂記亦曰大樂必易易曰乾知大始按樂記亦曰樂著大始聖人論樂毋與乾配

言之而後人不得其解也讀乾彖云乾道變化各正性命保合大和茍性然曰樂由陽作此其樂之所由昉歟乾道四序推遷節候各別者變也四序推遷莫知其所以然而然者化也春生夏茂秋實冬斂者各正性命也春無紫霜夏無飛雹秋無螟蝗冬無震雷者保合大和也乾道之大和如此聖人體乾之道參贊化育使萬物皆遂生復性此體乾者之變化羣倫使人各正性命者也以至治定制禮功成作樂文之以五聲播之以八音正之以十二律施之宗廟使君臣上下聞之則莫不和敬用之鄉里使長幼聞之則莫不和順奏之閨門使父子兄弟聞之則莫不和親以人心之和感天地之和故鳳凰儀庭麒麟遊苑天示以景星卿雲地應以紫芝蓂莢此體乾者之所以保合大和也故曰樂由天作又曰大樂與天地同和然夫子解乾之四德言仁義而不言智信言禮而不言樂者乾

道無所不包舉仁義而智信在其中舉禮而樂在其中故贊曰大哉乾元

需䷄乾下坎上

象曰雲上於天需君子以飲食燕樂

陳氏樂書曰雲上於天需之自雨凡事有宜需者不必躁也故君子法之以飲食燕樂燕之者禮也樂之者樂也周家歌鹿鳴以燕羣臣嘉賓則曰以燕樂嘉賓之心歌棠棣以燕兄弟則曰和樂且湛歌伐木燕朋友故舊則曰坎坎鼓我蹲蹲舞我皆是道也一飲食而不忘禮樂豈恒舞酣歌之謂哉需卦在蒙卦之後人當蒙穉待養而成故有飲食之義蒙以養正聖功也

師䷆坎下坤上

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

陳氏樂書曰爻詞之意本謂行師須有紀律耳然古者軍行有太師執同律以聽軍聲望敵知吉凶聞聲知勝負亦審於五聲而已角聲應者軍擾而士亂商聲應者戰勝而士強徵聲應者將急而軍勞羽聲應者兵弱而軍散宮聲應者軍和而士附聞而聽之聽而詔之則吉可馴致凶可預防此所以武王伐紂軍中吹律而知商之不敵楚子侵鄭師曠聽律而知楚之不競也律管十二可以知敵金木水火土各以其勝攻之可得萬全之策其法以夜遣輕騎往至敵人之壘去九百步外偏持律管當耳大呼驚之有聲應管其來甚微角聲應管當以白虎徵聲應管當以玄武商聲應管當以朱

雀羽聲應管當以勾陳五聲盡不應者宮也當以青龍此五行之符佐勝之徵也初六坎體於象爲耳而主聽以律之象也以律則惠廸吉失律則從逆凶周之出師有太史抱天時有太卜正龜兆太師執同律皆所以愼戎事重民命也

按周官大司馬若師有功左執律右秉鉞以先愷樂獻於社言征伐有功則還軍獻凱律聽軍聲故左執之鉞示軍威故右秉之也

古周禮註云凡大起師旅則大師執六同之律吹之以合軍士之聲而察其吉凶如聽商聲則知戰勝而士強以商屬金金主剛斷也聽宮聲則知軍和而士附以宮屬土土主生養故士卒同心也此二者其吉可得而詔也聽角聲則知軍擾而心喪以角屬木木主曲直故擾亂多變失士心也聽徵聲則知將急而士勞以徵屬火火主燥怒也聽羽聲則知兵弱而威奪以羽屬水水主柔弱故威奪也此三者其凶可得而詔也詔之使軍中知戒備也

晉子曰武王問太公曰音律之聲可以知三軍之消息勝負之決乎太公曰深哉王之問也夫律管十二其要有五音宮商角徵羽此眞正聲也金木水火土各以其勝攻也五行之道天地自然六甲之分微妙之神其法以天清淨無陰雲風雨夜半遣輕騎往至敵人之壘去九百步外徧持律管當耳大呼驚之有聲應管其來甚微角聲應管當以白虎徵聲應管當以玄武商聲應管當以朱雀羽聲應管當以勾陳五管聲盡不應者宮也當以青龍此五音之符佐勝之徵成敗之機武王曰善哉太公曰微妙之音皆有外候武王曰何以知之曰敵人驚動則聽之聞枹鼓之音者角也見火光者徵也聞金鐵矛戟之音者商也聞人嘯呼之音者羽也寂寞無聞者宮也此五音者聲色之符也

黃石公記曰使商人爲前兵者象白虎陣使羽人爲前兵者象玄武陣使徵人爲前兵者象朱雀陣使角人爲前兵者象青龍陣

方氏周易時論曰黃鍾起北故九家易以坎爲律

豫 ☷☳ 坤下震上

聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

易象正曰謙禮也豫樂也地制以民天作以震禮樂者刑罰之所由平也禮樂不作則刑罰不清而斧鉞鍾鼓皆斂矣李韓曰乾坤經七卦而制禮又五卦而作樂又四卦而象刑方以智曰六貞悔而制禮九貞悔而作樂十二貞悔而明刑○象刑雷電噬嗑

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

傳曰豫者安和悅樂之意爲卦震上坤下順動之象動而和順是以豫也九四爲動之主上下羣陰所共應也坤又承之以順是以動而上下順應亦爲和豫之意以二象言之奮發其聲通暢和豫故爲豫也又曰雷者陽氣奮發陰陽相薄而成聲坤順震發和順積中而發於聲先王象之作樂以褒崇功德其殷盛至於薦上帝配祖考

本義曰雷出地奮和之至也先王作樂既象其聲又取其義殷盛也

朱子曰先王作樂無處不用然用樂之大者尤在於薦上帝配祖考也或問崇德是自崇其德如大磬大武之類是否曰是

雲峰胡氏曰本義言象其聲者樂之聲象雷之聲也又曰取其義者豫以和爲義雷所以發揚化工而鼓天地之和樂所以發揚功德而召神人之和也

陳氏樂書曰樂以導中和之氣不可過不可不及當其雷在地下一陽初生爲復其氣尚微當其雷

行天上四陽並進爲壯其氣恐驕皆非中道不中則不和惟於雷出地奮於候爲驚蟄於時爲春和雷聲初動是中和之聲也故先王象之以作樂以崇其德即以此殷盛之樂薦之上帝以配祖考焉尚書云崇德報功而此衍言崇德者先王貴德而賤功也樂以格神天衍烈祖諧庶尹和邦國皆以德音爲尚故曰作樂崇德豈徒以功成樂作誇耀後世哉

進齋徐氏曰先王之一動一靜皆奉天以從事方雷在地中陽氣復而未發則象之以至日閉關商旅不行后不省方曰閉曰不行曰不省皆所以法其靜也及雷出地奮而成聲則象之以作樂崇德殷薦上帝以配祖考曰作曰崇曰殷薦皆所以法其動也

丘山潘氏曰樂之爲用朝覲聘享各有所主惟郊祀上帝則大合樂而奏之如大司樂圜丘之奏樂極九變是也故曰殷薦之上帝以配祖考

孝經曰郊祀后稷以配天是配以祖也宗祀文王於明堂以配上帝是配以考也

祭法曰周人禘嚳而郊稷郊特牲曰卜郊受命於祖廟作龜於禰宮尊祖親考之義也

考周禮大司樂以六律六呂五聲八音六舞大合樂以致鬼神祇以和邦國以諧萬人以安賓客以悅遠人以作動物可見樂之爲用甚廣不專主於祭祀而惟祭祀爲大也又曰乃分樂而序之以祭以享以祀乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神乃奏大蔟歌應鍾舞咸池以祭地祇乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖此則分祭上下神祇以及祖妣故亦未用全樂○凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角大蔟爲徵姑洗爲羽靁鼓靁鼗孤竹之管

雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏
之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂圜鍾
爲宮大蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗孫
竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之
方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡
樂黃鍾爲宮大呂爲角大蔟爲徵應鍾爲羽路鼓
路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞
於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣
此則所謂用盛樂以薦上帝祖考者也郊天社地
皆得稱上帝故曰郊社之禮所以事上帝也○函
鍾即林鍾小呂即中呂先妣姜嫄也
詩序昊天有成命郊祀天地也思文后稷克配彼
天郊祀后稷以配天也我將我享宗祀文王於明
堂以配上帝也
公羊傳曰郊則曷爲必祭稷王者必以其祖配也
王者則曷爲必以其祖配自內出者無匹不行自

外至者無主不止
朱子曰以始祖配天須在冬至一陽初生萬物之
始宗祀九月萬物之成父者我所自生帝者生物
之祖故推以爲配而祀於明堂○問郊祀后稷以
配天宗祀文王於明堂以配上帝帝即是天天即
是帝却分祭何也朱子曰爲壇而祭故謂之天祭
於屋下故謂之帝
程子曰萬物本乎天人本乎祖故冬至祭天而以
祖配之以冬至氣之始也萬物成形於帝而人成
形於父故季秋享帝而以父配之以季秋成物之
時也
陳氏曰古者祭天於圜丘聖人之意以爲未足以
盡其委曲也故於季秋之月復有大享之禮焉郊
而曰天所以尊之也故以后稷配焉后稷遠矣配
稷於郊亦以尊稷也明堂而曰帝所以親之也故
以文王配焉文王親也祀文王於明堂亦以親文

王也
濮氏曰文王之祀既不敢同后稷於郊又無屈天
神於宗廟之禮故特尊其祀於明堂斯其爲曲盡
矣故曰惟仁人爲能享帝惟孝子爲能享親
曹氏曰以天道事之則藁秸以爲席陶匏以爲器
繭栗之牲掃地而祭所以尊之也以帝道事之則
牛羊以爲牲簠簋以爲器鼎俎之實其薦用褻所
以親之也
石齋黃氏曰古者聖人之於天尊而遠之故祀於
泰壇而配以祖尊之故壇而不屋以其形體稱之
曰天親而近之故祀於明堂而配以父親之故屋
而不壇以其主宰稱之曰帝
白虎通曰功成作樂治定制禮樂言作禮言制者
何樂者陽也禮者陰也陽倡始故言作陰制度於
陽故言制樂象陽禮法陰也
風俗通曰易稱先王作樂崇德殷薦之上帝以配

祖考夫樂者聖人所以動天地感鬼神安萬民成
性類者也故黃帝作咸池顓頊作六莖帝嚳作五
英堯作大章舜作簫韶禹作大夏湯作大濩武作
大武周公作勺勺者言其斟酌以成文武之德也
武者象其弔民伐罪有止戈之德也濩者德澤布
護足以護萬民也夏者大也言其地平天成德被
華夏也韶者紹也能紹堯有協帝之德也大章章
之也欽明之德光被四表也五英者言其盛德積
中英華發越也六莖者言其化育之德潤及根莖
也咸池者天下咸被其德澤也故日闡其樂而知
其德故曰作者之謂聖
方氏時論曰乾坤蒙君師煉世間之險需訟次以
文武乃能懿文德而定志以禮天地交命君子包
小人之名同布歸於平施乃豫標時義而崇德以
樂遂性反命冲陰合陽先王作樂之元也且就樂
義而論之一陽卦六自復至豫其候始奮而樂作

爲黃鍾生林鍾而成卦震起于坤起未而生太蔟
爲震出是三統也自震至坤先天爲八圓圖北冬
十六卦相併者也方圓震起中亥坤收外巳震六
十八坤百合之乃倍其八十四調也貞悔序卦豫
終首九黃鍾九法也大橫圖豫當六十猶文王之
序節也甲律也諸侯豫音禮樂之源圖豫居亥而
方居午此禮樂州收之成治也
盱江曰雷乃天氣澤乃地形出奮者性樂由天作
也上下者形禮以地制也上經天道之中爲禮樂
之嘉會仁近於樂而顯贊時義之大卒神居鬼故
獨舉爲配之典
張宣猷曰雷出地奮先王以作樂崇德何蓋雷出
地乃仲春驚蟄之後雷乃發聲之時也故月令日
仲春之月其音角律中夾鍾上丁命樂正習舞仲
丁命樂正習樂所以法雷聲也律中夾鍾者夾鍾
卯圜鍾周禮奏之以降天神是殷薦上帝之本律
也然樂之用甚廣或用之朝會或用之燕射或用
之軍旅或用之房中其用不一而獨言享帝何蓋
卦體上爲震帝出乎震有上帝之象焉故象言薦
上帝也必配以祖考何義爲長子有主鬯之象又
卦體六二至九四互艮艮爲門闕有宗廟之象故
口以配祖考也薦上帝配祖考者樂也樂以歌舞
功德堂上王歌象德也堂下主舞象功也此專言
崇德者何曰黍稷非馨明德惟馨薦者樂也所以
薦者非樂也德也非德則樂虛雖有鍾鼓管籥
磬柷敔祇其末之矣貴德故尊言德也德以謙卑
爲美故謙之象曰卑而不可踰其小象曰卑以自
牧此言崇何不崇則德替矣故不厭崇也謙卦主
艮艮止也陽在地下故有取於卑卑法地也豫卦
主震震動也陽氣上達故有取於崇崇效天也原
卦於大有後受之以謙易中之禮也於謙後受之
以豫易中之樂也

六二介于石不終日貞吉
時論曰兩間爲介介于石如石之間截然分斷也
二與四不應不承上交不諂也初三比近而不與
同下交不瀆也雙離知幾故靜則如石去不終朝
見易曰石爲衆音所依故書稱擊拊詩曰和平擊
一音以總七也石以立辨故日介雅音有度故不
終日也

坎☵ 坎下坎上

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋貳剛柔際也

陳氏樂書曰酒所以養陽而其器爲樽食所以養陰而其器爲簋樽體外員從陽簋體內方從陰各以其類也樽酒簋貳禮之至薄者也用缶樂之至質者也六四以柔正而無應乎陽九五以剛正而無應乎陰當坎之時以正而相與以近而相得行至薄之禮用至質之樂其誠有不足以相際乎禮有以簡爲貴樂有以質爲貴者此類是也

潘氏蒍旂曰樽酒簋貳用缶與損之二簋可用享同意皆言其窮約之時不事多儀而尚誠實也納約自牖與睽之遇主於巷同意皆言其艱難之時自問道而通於君也六四居大臣之位當坎險之時蓋其誠實雖自牖而納約非其正道終無咎也居治平之時由問道而結於君則不可矣惟睽坎之時爲然

徐幹曰聽黃鍾之音知擊缶之細則缶之爲樂特其器之細者歟

楚辭曰黃鍾毀棄瓦缶爭鳴亦有險難憂離之意此變風變雅之所山作也坎爲耳主聽故有用缶象

離☲ 離下離上

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也

傳曰九三居下體之中是前明將盡後明當繼之始人之始終時之革易也故爲日昃之離日下昃之時也昃則將沒矣以理言之盛必有衰始必有終常道也達者順理爲樂缶常用之器也鼓缶而歌樂其常也不能如是而以大耋爲嗟憂乃爲凶矣大耋傾沒也耋與眣同

本義曰重離之間前明將盡故有日昃之象不安常以自樂則不能自處而凶矣戒占者當如是也

或問日昃之離朱子曰死生常理也若不能安常以自樂則不免有嗟戚

陳氏樂書曰離爲日三居下離之終有日昃之象離中虛有缶象離明將沒類多不能達觀無融融之樂而有戚戚之嗟適足以速其亾耳昔祝融捿神於衡阜姚后脫屣於蒼梧赫胥羅迹於潜山黄帝飛輪於鼎湖類皆達人知命順受其正而未嘗有咄嗟悲戚之病詩曰今我不樂逝者其耋庶此意也

庸菴趙氏曰鼓缶而歌是以樂消日也王羲之所謂年在桑榆賴絲竹陶寫是也大耋之嗟是以憂度日也趙孟所謂焉能恤遠朝不謀夕是也

張宣猷曰日中則昃盈虛消息之理也順其理則吉悖其理則凶故惟聖人能知進知退知存知亾而不失其正知者性中之離照也有此卓識故能處困而不失其亨昔白樂天嘗曰吾才行不逮古人而富於黔婁壽於顏回飽於伯夷樂於榮啓期徤於衛叔寶幸甚矣餘何求乃自吟云放眼看青

山任頭生白髮故年六十有七鬢盡白髮半禿齒雙缺而觴豕之興未衰以視夫長沙卑濕而賦鵩自哀被黜靑空而咄咄抱嘆者其識量爲何如也故日日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

缶於樂爲土音立秋之音也古者登謂之缶則缶之爲器中虛而善容外圓而善應中聲之所自出者也唐堯之時有擊壤而歌者堯乃命鄭以糜輅冥缶而鼓之此鼓缶所以昉也故盈缶見於此用缶見於坎擊缶見於詩之宛丘是缶之爲樂自唐至周其來遠矣昔秦昭王趙惠王會於澠池之上秦王請趙王奏瑟趙王爲鼓瑟秦御史前日某年秦王與趙王會飲令趙王鼓瑟藺相如前日竊聞秦王善爲秦聲請奏缶以相樂秦王怒不許相如進日五步之內相如請得以頸血濺大王矣秦王不得已爲一鼓缶相如顧召御史書日秦王爲趙王擊缶故李斯日擊甕扣缶而歌呼嗚嗚者此秦

之聲也至於唐永泰初司馬滔進廣平樂有八缶具黃鍾一均聲大中初鄭道源以十二甌爲一檢酌水作調以筯擊之其音妙於方響亦擊缶之類歟○㽀音洛

節䷻兌下坎上

象日澤上有水節君子以制數度議德行

易時論日澤以隄防節水平則止盈則溢是遏中有節節中有通不令泛濫亦不太過抑節之謂也法不立不定故於數度日制學不講不明故於德行日議制之議之所以防其過不及使歸於中節也○又日兌坎之交秋冬之候歸根復命萬物於是正性命焉度數始黃鍾終應鍾正秋冬之會火金相克爲革則治曆以明之金水相應爲節則制律以成之

張宣猷日律以制器爲規矩準繩度數由是立焉律以作樂爲和平溫厚德行由是成焉此黃鍾所以爲萬事根本不獨叶八音之節奏已也

中孚䷼ 兌下巽上

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

敵謂上九信之窮者也三與上居上下卦之極體均力敵故謂之敵三居兌悅之極中心莫知所主或鼓而旋或罷而止或泣而悲或歌而樂進退哀樂之無常失性情之正矣故有此象人能以中孚之德信及君親兄友夫婦之間自有生烏可已之樂一彈再鼓一唱三嘆有餘音矣足之蹈之手之舞之有餘樂矣不能如是則哀樂不能中節乃有或鼓或罷或泣或歌之病

雲峰胡氏曰中孚六爻惟取柔而正剛而中者九二九五剛而中者也上九不中矣六四柔而正者也六三不正矣以柔而不正者應剛而不中者此爲悅之極彼爲信之窮所以不能自主或鼓或罷作止之无常或泣或歌哀樂之無主凡爻以柔居陽者多以或言

象曰或鼓或罷位不當也

傳曰居不當位無所主惟所信是從所處得正則所信有方矣

臨川吳氏曰位不當者陽位而柔居之柔則不實豈能得人之孚哉

張宣猷曰信者有常之謂星辰之次舍有常度也日月之晝夜有常行也四時之寒暑有常運也故謂之信今六三陰居陽位自二互四爲震荀九家易震爲鼓故有或鼓之象又自三互五爲艮艮止也故有或罷之象下卦爲兌兌爲悅三居悅之極樂極悲來又兌爲雨澤故有或泣之象兌爲口荀九家易兌爲輔頰故有或歌之象以柔居陽不中不正其或鼓而或罷也則動止不中乎禮其或泣而或歌也則哀樂不比於樂人而無恒不可以作巫醫人而無信不知其可也故周公於爻詞不置可否而直揭其變幻無恒之狀孔子於象詞曰位不當也以著其二三其德之由

樂書內編卷之一終

書部樂書小引

記曰大章章之也咸池備矣是序樂始於堯猶之刪書始自堯也然二典於堯樂缺而不載惟言后夔教胄皐陶賡歌干羽格苗簫韶致鳳于舜樂則序之不厭其詳者益韶以紹堯得名合兩代以成一代之樂故能盡美盡善雖不言堯樂而韶樂固足以包舉之矣禹有大夏湯有大濩武有大武亦皆逸而不載者禮盛於王樂盛於帝各舉其盛者言之也故曰見其禮而知其政聞其樂而知其德觀於樂正存部所以考帝王覇之升降焉樂之關於世運豈其微哉

毘陵張宣猷旲生氏題

六律統六呂圖

帝曰予欲聞六律五聲八音止言六律不及六呂者陰統於陽也攷之周官大司樂祀天神奏黃鍾則歌大呂以合之祭地示奏太蔟則歌應鍾以合之祀四望奏姑洗則歌南呂以合之祭山川奏蕤賓則歌函鍾(即林鍾)以合之享先妣奏夷則則歌小呂(即中呂)以合之享先祖奏無射則歌夾鍾以合之皆以陽律爲王也故孟子曰不以六律不能正五音

宮商角徵羽者君臣民事物之序

五聲相生圖

宮

九九八十一起宮數三分分開是每分二十七也下生者三分而損其一分則于八十一中去二十七餘五十四爲徵是謂宮下生徵

徵

徵數五十四三分分開是每分十八也上生者三分而益一分則于五十四中加十八成七十二爲商是謂徵上生商

商

商數七十二三分分開是每分二十四也下生者三分而損一分則于七十二中損去二十四餘四十八爲羽是謂商下生羽

羽

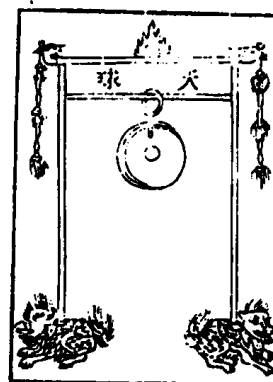
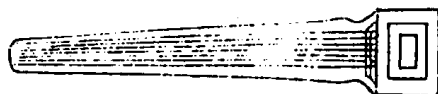
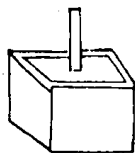
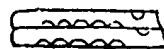
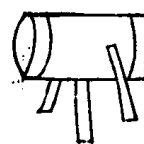
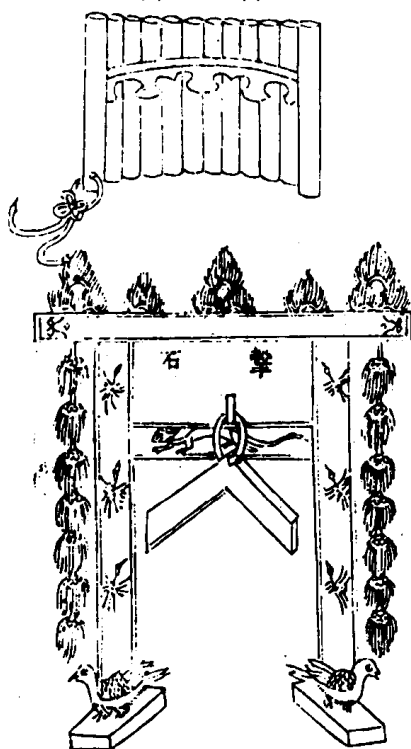
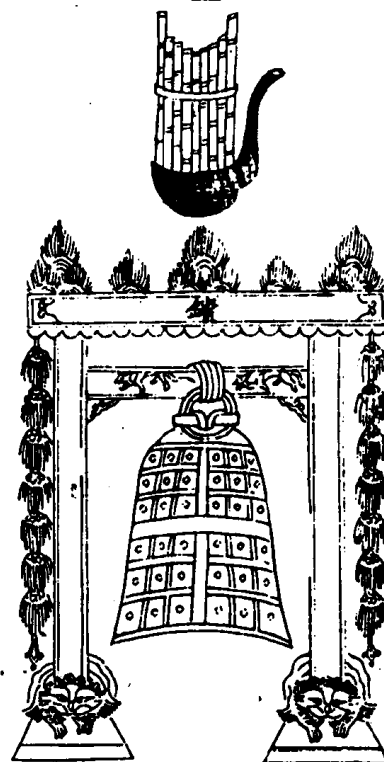
羽數四十八三分分開是每分十六也上生者三分而益一分則于四十八中加十六成六十四爲角是謂羽上生角

角

角數六十四三分分開每分得二十一尚餘一分不可損益故五聲之正至此而窮不能復轉生宮乃參酌而下生變宮焉變官又生變徵焉

宮徵商羽角者先後相生之序也

八音方位圖

金秋分之音也莫尚於鍾石立冬之音也莫尚於磬絲夏至之音也莫尚於琴瑟竹春分之音也莫尚於管籥匏立春之音也莫尚於笙竽土立秋之音也莫尚於塤缶革冬至之音也莫尚於鼗鼓木立夏之音也莫尚於柷敔金石土類故與土位西成之方匏竹木類故與木位東生之方絲成於夏故琴瑟在南革成於冬故鼗鼓在北

柷
管
敔
鞉
樂書內編
卷之二
書部圖四

簫
笙
擊石
樂書內編
卷之
書部圖五

樂書內編卷之二目錄

樂書內編卷之二

潘陽范觀公　汾陽于北溟　兩先生鑒定

毘陵張宣猷昊生氏　臨阜鄭先慶肯庭氏　纂集

延陵吳本立菽園氏　蘭陵岳蒸圖珊亭氏　參訂

尚書

舜典

帝曰夔命汝典樂教冑子直而溫寬而栗剛而無虐簡而無傲

昔舜命重黎舉夔於草莽之中以爲樂正重黎又欲益求人舜謂之曰惟聖人爲能知樂之本而夔能和之以平天下若夔者一而足矣遂命典樂教冑子古人教人之道未嘗不終始之以樂故學記教人先之入學釋菜以示禮繼之宵雅肄三以示樂學雜服者達之以安禮學操縵者達之以安樂以至十三舞勺成童舞象二十舞大夏凡人皆然況冑子乎直濟以溫寬濟以栗剛戒其虐簡戒其傲即周禮大司樂教國子以六德之意也此先言冑子德貴中和下文方是典樂以教冑

詩言志歌永言

詩者心聲也卷耳之詩作見后妃求賢之志泉水之詩作見衛女思歸之志鴟鴞之詩作而周公救亂之志明雲漢之詩作而宣王憂旱之志顯是詩所以言志也阜解慍歌所以永吾保治之言五子

作歌所以永吾傷亂之言也阿之遂歌所以永吾
諷主之言四牡之所歌所以永吾將母之言是歌
所以永言也情動於中而形於言詩言志也言之
不足故長言之長言之不足故嗟歎之纍纍乎端
如貫珠者歌永言也此見樂本於人心故可以感
人而成其德也

聲依永律和聲

聲者五聲宮商角徵羽也爾雅釋樂云宮謂之重
商謂之敏角謂之經徵謂之迭羽謂之柳宮者中
也宮爲土屬季夏居中央暢四方倡始施生爲四
聲綱也商者章也商爲金屬秋物成熟可章度也
角者觸也角爲木屬春物觸地而出戴芒角也徵
者祉也徵爲火屬夏物盛大而繁祉也羽爲水屬
冬物聚藏宇覆之也聲出於脾合口而通之謂宮
其聲最濁重以舒聲出於肺張口而吐之謂商其

聲次濁明以敏聲出於肝而張口湧吻謂之角其
聲半濁半清防以約聲出於心而齒合吻開謂之
徵其聲次清泛以疾聲出於腎而齒開吻聚謂之
羽其聲最清散以虛官商之清濁依乎歌詠長短
之節所謂聲依永也宮爲君不以律和之則其聲
荒其君驕商爲臣不以律和之則其聲陂其臣壞
角爲民不以律和之則其聲憂其民怨徵爲事不
以律和之則其聲哀其事勤羽爲物不以律和之
則其聲危其財匱故曰春宮秋律百卉必彫秋宮
春律萬物必榮夏宮冬律雨雹必降冬宮夏律雷
必發聲律又貴乎和聲也此言樂既本於人心而
又調之以律故足以教冑子而養成其德
明鄭世子曰書曰詩言志歌永言聲依永律和聲
蓋永適人心之中聲志微焦殺因不能永而粗厲
猛憤亦不能永必心平氣和不疾不徐不剛不柔
然後始有永聲永聲延人心純陽之氣發而爲純

陽之聲然此永聲亦未易得必養之深鍊之熟纔
之精然後有志聲到有永處則天地之氣已在我
矣故曰動已而天地應焉星辰理焉四時和焉萬
物育焉律呂者樂之筌蹄得魚者忘筌得兎者忘
蹄得樂者亦可以忘律呂非律呂無以正樂之聲
滯律呂無以得樂之意得意在律呂前餘律在得
意後故先永而後律永者聲氣之元樂之本也律
者和聲而已樂之末也

八音克諧無相奪倫神人以和

先王之作樂主之以六律六同播之以八音金石
絲竹匏土革木金石以動之絲竹以行之匏以宣
之瓦以贊之革木以節之故氣無滯陰亦無散陽
細不至抑大不至陵此所謂克諧而無相奪倫也
奏之宗廟則肅雍和鳴先祖是聽作之天下則長
幼和順兄弟和親以之率神從天故其神和以之

反情和志故其人和國語曰德音不愆以合神人
此之謂也神人且和況冑子乎已上三節皆典樂
以教冑子之事
宋元豐三年神宗詔劉几范鎮楊傑詳定大樂楊
傑言大樂之失其畧曰金聲舂容失之則重石聲
溫潤失之則輕土聲函胡失之則下竹聲清越失
之則高絲聲纖微失之則細革聲隆大失之則洪
匏聲叢雜失之則長木聲無餘失之則短惟人稟
中和之氣而有中和之聲則是八音以人聲爲本
元以律呂爲準則故彈宮而徵應彈徵而商應彈
商而羽應彈羽而角應大不踰宮細不踰羽有克
諧之美無奪倫之病矣
文獻通考曰宋樂中興以前其制屢易然試論之
樂之道雖未易言大約學士大夫之說則欲其律
呂之中度工師之說則欲其音韻之入平今宋之
樂雖屢變然景祐之樂李照主之太常歌工病其

太蔟歌不成聲私賂鑄工使減銅劑而聲少濟歌乃叶而李照卒不知。元豐之樂楊傑之欲變舊鐘樂工不平一夕私易之而楊傑亦不知樂寧之樂魏漢津之欲請帝中指寸為律徑圍為容盛其後止用中指寸不用徑圍其制器不能成聲量工人但隨律調之大率有非漢津之本說者而漢津亦不知然則學士大夫之說卒不能勝工師之說是樂制雖云屢變而原未嘗變也蓋樂者器也聲也非徒以資議論而已今訂正雖詳而鏗鏘不調辨析雖可聽而考擊不成聲則亦何取焉觀此論可破諸儒聚訟之病

唐謝露中太子使樂工於東宮奏寶慶之曲李嗣眞聞之曰此樂宮商不和君臣相阻之驗也角徵先低矣予不協之兆也殺聲多而哀調苦非美善之音也數月而太子廢可見樂音貴乎克諧而和氣足以致祥也教胄子者可不愼哉

大禹謨一

禹曰於帝念哉德惟善政政在養民水火金木土穀惟修正德利用厚生惟和九功惟叙九叙惟歌

此大禹言養民之政先歎美以動帝之念也人君之德非徒善也惟當有以善其政非徒法也惟在乎有以養其民下文六府三事即養民之政也水火金木土穀謂之六府者何六者乃財用之源所自出故日府惟修者疏瀹以資灌溉則水修矣鑽燧以資烹飪則火修矣鍛鍊以成器用則金政修矣焚斧以時入山則木政修矣辨土以別墳壚則土政修矣去莠以培嘉種則穀政修矣正德利用厚生謂之三事者何三者皆人事之所當為故曰事惟和者敬敷五教以和民之德通工易事以和民之用懋徭薄賦撙節愛養以和民之生也六府之所以養民者以生之道養之三事之所以養民者以成之道養之也九功者合六府三事而言也惟叙者叙府修事和各有條理也九叙惟歌者言九者既有功叙民被其澤莫不歌詠而樂其生也當時田野間必有民歌詠之言如綱罟之詠擊壤之歌惜乎不可考耳民既沐浴膏澤歌詠勤苦可遂之無激勸之法以為保治計耶下文正激勸之道保治之言故日禹謨

戒之用休董之用威勸之以九歌俾勿壞

戒之用休者謂勸於府事者則戒諭而休美之如周官大比以興賢能明其有功者屬其治地者是也董之用威者謂怠於府事者則督責而懲創之如周官宅不種桑麻者則罰里布田不耕者則出穀粟是也戒之董之矣又恐事出於勉強者不能

久故後卽其前日歌詠之言協之律呂播之管絃用之鄉人用之邦國以勸相之使之歡忻鼓舞趨事赴功不能自已則民將終日盹勉於府事而養民之政遂永久而勿壞矣勸之以九歌者如周官籥章吹豳詩擊土鼓以迎寒暑以樂田祖者皆是也此便是作韶樂之本以九叙而樂以九成所謂九德之歌九韶之舞皆權輿於此矣

大禹謨二

三旬苗民逆命益贊于禹曰惟德動天無遠弗屆滿招損謙受益時乃天道帝初于歷山往于田日號泣于旻天于父母負罪引慝祗載見瞽瞍夔夔齊慄瞽亦允若至誠感神矧茲有苗禹拜昌言曰俞班師振旅帝乃誕敷文德舞干羽于兩階七旬有苗格

此舜格苗之事也雖是舜德所致而實益贊於禹禹贊於帝之力故史官叙在禹謨中所謂軍旅有禮故武功成也舞有文武大小之別如周官大司樂舞雲門咸池之類此文舞之大者也舞大濩大武之類此武舞之大者也如舞師樂師羽舞之類此文舞之小者也干舞之類此武舞之小者也蓋干有扞蔽之義此武德之器所以示威也羽有招徠之義此文德之容所以示懷也兩者並用而不偏任雖有苗之頑未有不畏懷而來格矣昔市南宜僚弄丸而兩家之難解孫叔敖甘寢秉羽而郢人投兵況舜之文德豈不足致有苗之格哉始伐以武而逆命猶孟子所謂以善服人未有能服人者也終懷以文而來格猶孟子所謂以善養人然後能服天下也班師修德示之以禮讓兩階舞㳽示之以樂容以禮樂治天下此兵不用而諸侯自爲正之道也舜命禹出征而益贊以班師似乎阻壞幾事禹聞益贊而勇決反兵似乎逗遛君命乃臣不以爲嫌君不以爲過可見唐虞君臣明良喜起一德一心氣象

益稷一

帝曰臣作朕股肱耳目予欲左右有民汝翼予欲宣力四方汝為予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五彩彰施于五色作服汝明予欲聞六律五聲八音在治忽以出納五言汝聽

舜求輔之切故視臣猶一體也予者舜自謂也汝者謂大禹也汝翼汝為不外於教養之事倚之為股肱也汝明汝聽不外於禮樂之事倚之為耳目也禮莫大於辨名分章等威樂莫大於審律呂察

治忽在審察也在治忽審聲音之道與治通故審音可以審為治之得失也凡作樂王之以六律文之以五聲播之以八音而所以發為治之得失者則不徒以律呂之管宮羽之聲金石笙匏之器惟察之以出納之五言而已出五言者出詩而播之樂章如關雎而用之鄉人用之邦國也納五言者採詩而被諸聲歌如命太師陳詩以觀民風也治世之音安以樂其氣和亂世之音怨以怒其治乖亾國之音哀以思其民困聲音之通於治者如此可不審哉

白虎通曰尚書曰予欲聞六律五聲八音五聲者何謂也宮商角徵羽土謂宮金謂商木謂角火謂徵水謂羽月令曰盛德在木其音角盛德在火其音徵盛德在土其音宮盛德在金其音商盛德在水其音羽所以名角者躍也陽氣動躍徵者止也陽氣止商者張也陰氣開張陽氣治降也羽者紆也陰氣在上陽氣在下宮者容也含也含容四時者也八音者何謂也樂記曰土曰塤竹曰管皮曰鼓匏曰笙絲曰絃石曰磬金曰鍾木曰柷敔此所謂八音也又塤坎音也管艮音也鼓震音也絃離音也鍾兌音也柷敔乾音也此所謂法易八卦也塤在十一月塤之為言燻陽氣於黃泉之下熏而萌匏之言施也在十二月萬物始施而牙笙者大蔟之氣象萬物之生故曰笙有七政之節焉有六合之和焉天下樂生故謂之笙鼓震音煩氣也萬物憤懣震動而生雷以動之溫以煖之風以散之雨以濡之奮至德之光感和平之氣故謂鼓也鞀者震之氣也上應昴星以通王道故謂之鞀也簫者中之氣也瑟者嗇也閑也君父有節臣子有義然後四時和萬物生琴者禁也所以禁止淫邪正人心也磬者彝則之氣也有貴賤焉有親疎焉有長幼焉朝廷之禮貴不讓賤所以有尊卑也鄉

黨之禮長不讓幼所以明有年也宗廟之禮親不讓疎所以明有親也此三者行然後王道得故天下樂用磬也鍾之為言動也鍾者節度之所生也君臣有節度則萬物昌無節度則萬物亾亾與昌正相迫故謂之鍾柷敔者終始之聲陰陽順而後故曰柷承順天地序迎萬物天下樂之故樂用柷柷始也敔終也聲五音八何聲為本出於五行音為末象八風故樂記曰聲成文謂之音知音而樂之乃謂之樂也

陳氏樂書曰古者止有六律而後世四清與焉律之所以不正也止有五聲而後世二變與焉聲之所以不和也然四清之名起於鍾磬二八之文貟鄭氏管會漢得石磬十六而吳為之說耶二變之名起於六十律旋宮之言皆京房班固傳會左丘明為之七音以奉五聲之說耶按陳暘深詆四清二變以為淫聲非雅樂故附錄以備參攷

益稷二

夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位羣后德讓

此舜堂上之樂也鳴球玉磬也春秋時齊侯以玉磬賂晉止兵臧文仲以玉磬如齊告糴皆此類也不言磬而言鳴球者以其爲衆聲之所求而依之者也戛擊者考擊也傳曰金石有聲不考不鳴是也搏猶擊也拊輕手取聲也古語云拊鳴琴吹洞簫又曰手拊五絃目視雲漢蓋八音之中琴瑟最難和琴必鄭譜而改絃瑟必每調而遲極或疾彈則聲如勞作或緩挑則韻並風生或聲正厲而以指按捺或響已絕而意猶未央此撫拂之妙也以詠者以鳴球琴瑟合詠歌之聲也堂上之樂以歌爲主貴人聲也格祖術賓親矣昏此矣

下管鞉鼓合止柷敔笙鏞以間鳥獸蹌蹌

此舜堂下之樂也堂下之樂以管爲主故文王世子曰登歌清廟下管象武郊特牲曰歌者在上匏竹在下仲尼燕居曰升歌清廟示德也下而管象示事也燕禮大射儀升歌鹿鳴四牡皇皇者華下管新宮燕用之升歌不過清廟鹿鳴四牡皇皇華下管不過象武新宮則舜升歌下管之詩雖無經見要之歌以象德管以象事其義一也爾雅曰大管謂之簥中者謂之篞小者謂之篎蓋十二月之音也女媧始爲都良管以一天下之音又爲班管以合日月星辰之命帝嚳又吹苓展管則管所從來尚矣鞉鼓如鼓而小所以兆奏鼓者也爾雅大鞉謂之麻以其聲大而散也小者謂之料以其聲清而不亂也周人用靁鼓靁鞉以祀天神靈鼓靈鞉以祭地示路鼓路鞉以享人鬼則鞉之用又不同也柷狀如漆桶所以合樂敔狀如伏虎所以止樂禮曰楬擊樂記曰控楬皆謂柷敔也書曰柷敔即詩所謂柷圉是也笙震音也鏞兌音也爾雅曰大笙謂之巢以衆管在匏如鳥巢也小者謂之和以大倡而小和也大鐘謂之鏞以有大功於民然後備大樂也小者謂之鎛以其小而薄也以間者謂與詠歌相間而作也上言以詠所謂聲依永也此言以間所謂律和聲也鳥獸蹌蹌者言無知之物亦且感動也○

控音腔楬音甲

簫韶九成鳳凰來儀

爾雅曰大簫謂之言其管二十四無底而善應者也小者謂之筊其管十六有底而交鳴者也簫乃陰氣之管故大者四六小者二八詩曰簫管備舉以簫爲樂之大成也列子曰一變而爲七七變而爲九九者究也樂至九變而後淳氣洽鳳凰來儀淳氣洽之所致也師曠奏清角而玄鶴爲之率舞況舜樂之盡善盡美乎韶樂九成武樂六成何也曰二與四爲六而坤用之兩地之數也一三五爲九而乾用之參天之數也武武樂也成以兩地之數韶文樂也成以參天之數亦節奏自然之符乎韶周禮作磬或召字上從聲或召字左從音字雖不同其爲號召聲音之和則一也已上三段總見韶樂足以格幽明召祥瑞也

夔曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧

重擊曰擊輕擊曰拊石即磬也磬有大小故擊有重輕八音獨言石者蓋石音屬角最難諧和又曰

磬以立辨蓋小華之山其陰多磬鳥危之山其陽多磬有陰陽之辨焉八卦以乾爲君八音以石爲玉故詩曰旣和且平依我磬聲石聲和則樂無不和可知矣百獸舞則物無不和可知矣庶尹諧則人無不和可知矣玉振之也者終條理也故擧石以終作樂之事焉

益稷三

帝庸作歌曰勅天之命惟時惟幾乃歌曰股肱喜哉元首起哉百工熙哉

舜因上文言功成樂作恐人狃於已治已安故遂作歌以示其勅之意身之所主於脩事人之逆也舜之歌主於勅幾天道也勅天之命者天命循環否泰安危相爲倚伏不可不戒勅也惟時者不可頃刻之或疎也惟幾者不可幾微之或忽也此作歌之本旨也股肱喜哉三命言臣樂於勤職則君事乃能興起而百工之功皆廣也先股肱後元首者君責難於臣也

皐陶拜手稽首颺言曰念哉率作興事愼乃憲欽哉

屢省乃成欽哉

帝曰勅作歌之本旨也皐曰欽賡歌之本旨也古人以歌相戒後人以歌相逸樂此古今人之不相及也率作興事愼乃憲者言人君當總率羣臣振作興起以圖治又當謹守國之成憲不可不欽敬也屢省乃成者既興事矣又當屢考以責其成功亦不可不敬愼也

乃賡載歌曰元首明哉股肱良哉庶事康哉又歌曰元首叢脞哉股肱惰哉萬事墮哉

君明則臣良庶事乃康此歌之正辭也君叢脞瑣屑不知大體則臣心怠惰萬事廢壞此歌之反辭反覆以盡其勉戒之意也先言元首而後股肱者臣責難於君也先言明良而後言叢脞者妳之以

祕終之以成猶易之序卦不終旣濟而終未濟之意也始之以明哉猶九夏之先王夏也終之以墮哉猶九夏之終驁夏也虞廷賡歌此古風之祖三百篇之權輿也

禹貢

青州之貢厥篚檿絲

檿者山桑也郭璞曰柘屬也蠶食檿桑其絲最韌中琴瑟之絃故篚而貢也

徐州之貢羽畎夏翟嶧陽孤桐泗濱浮磬 夏行雅反 翟徒歷反 嶧音亦

羽山之谷産五色之雉其羽可用爲舞具嶧山之陽産特生之桐其材可以中琴瑟泗水之濱産輕清之石可用爲鳴球故取而貢之也

揚州之貢瑤琨篠簜 篠西了反 簜徒黨反或作簜

篠中矢之笴簜中樂之管所以備文武之器也篠炎曰竹之濶節者曰簜儀禮大射之儀樂人宿縣簜在建鼓之間是也

豫州之貢錫貢磬錯

錫貢者錫命而後貢非歲貢之常也磬錯磨磬之石也

據攷工記磬人制磬已上則摩其旁已下則摩其耑○已上謂太厚故摩其旁已下謂太薄也故摩其耑是磬必有資於攻錯也

梁州之貢厥貢璆 音球 鐵銀鏤砮磬

蔡九峰曰璆玉磬也磬石磬也林氏曰徐州旣貢浮磬此州又貢玉磬又貢石磬豫州又貢磬錯以

此觀之則知當時采詩者最為重豈非以勸懲難和故廣收以備採擇耶

五子之歌

太康尸位以逸豫滅厥德黎民咸貳乃盤遊無度畋于有洛之表十旬弗反有窮后羿因民弗忍距于河厥弟五人御其母以從徯于洛之汭五子咸怨述大禹之戒以作歌

五子啓之子也太康之弟太康荒遊失國五子哀怨史序其作歌之由也毛詩每篇皆有小序其原蓋出於此

其一曰皇祖有訓民可近不可下民惟邦本本固邦

寧

此大禹之訓也

予視天下愚夫愚婦一能勝予一人三失怨豈在明不見是圖予臨兆民懍乎若朽索之馭六馬為人上者奈何不敬

言五子自謂也朽索馭六馬猶晉人作危語甚言民之可畏甚言已之當敬也此即可畏非民之意亦是虞廷授受心法

其二曰訓有之內作色荒外作禽荒甘酒嗜音峻宇

雕墻有一于此未或不亡

此亦大禹之訓也荒於色荒於畋湎於酒溺於音瓊其宮墻其臺皆亡國之事也禹訓幾二十有四字而古今亡亾之轍靡不由之冢乎其不可犯人主宜勒之座隅以爲炯戒

其三曰惟彼陶唐有此冀方今失厥道亂其紀綱乃底滅亡

道者堯舜以來相傳之心法紀綱者堯舜以來治世之大經無道揆無法守則自取滅亡於人何尤

○按左氏所引惟彼陶唐之下有帥彼天常一語

其四曰明明我祖萬邦之君有典有則貽厥子孫關

石和鈞王府則有荒墜厥緒覆宗絕祀

典者經常之道猶周官之六典則者法度之準猶周官之八則此治之全體也百二十斤爲石三十斤爲鈞關者通也和者平也使鈞與石彼此通同而畫一可信輕重有準而和平不爭此治之一端也大而典則細而權衡無不經緯詳悉其爲子孫慮可謂周且密矣奈何顛覆厥緒自取滅亡乎

其五曰嗚呼曷歸予懷之悲萬姓仇予予將疇依鬱陶乎予心顏厚有忸怩 忸女六反怩音尼 弗慎厥德雖悔可追

嗚呼曷歸嘆息無地之可歸也予將疇依徬徨無人之可依也可追言不可追也五子不咎羿而曰

萬姓仇予不咎萬姓而曰弗慎厥德不咎太康而惟自怨艾所謂怨而不怒也

按五子之歌當以詩體觀不當以書體觀孔子曰詩可以怨孟子曰小弁之怨親親也小弁之詩父子之怨五子之歌兄弟之怨其怨一也觀其歌之首尾一章切於一章首章述禹敬民之訓二章自咎取亡之道三章痛惜冀都之業四章反覆創業垂統之周詳五章上取憂思鬱報之意寫之於悲歌激楚之中若已親見焉不啻而自怨自艾者其詞沉痛其情哀傷較鴟鴞之詩而更若較小弁之怨而更深觀乎陶之歌可以見雅頌之正聲觀五子之歌可以見風雅之變體後之人不當取以編於樂府使瞽矇諷誦以爲殷鑒詩之不刪小弁書之不刪五子意深遠矣

仲虺之誥

惟王不邇聲色不殖貨利德懋懋官功懋懋賞用人

惟己改過不吝克寬克仁彰信兆民

此仲虺言湯有如是之德故能彰信於民也然歷序湯德而必首言不邇聲色者蓋清心寡慾乃用人行政之本是以古之賢王姦聲亂色不留聰明所以清其源也不邇者蓋聲色之為害惟近之則迷故夫子論為邦則曰放鄭聲論修身則曰去讒遠色曰放曰遠皆屏之遠去如猛藥之不敢嘗試深穽之不敢失足也觀於女樂歸而魯削西子進而吳亡皆昧於不邇之義者也

伊訓

制官刑儆于有位曰敢有恒舞于宮酣歌于室時謂巫風敢有殉于貨色恒于遊畋時謂淫風敢有侮聖言逆忠直遠耆德比頑童時謂亂風惟茲三風十愆卿士有一于身家必喪邦君有一于身國必亡臣下不匡其刑墨具訓于蒙士

墨刑所……貪冒而成湯乃以此加於不能匡王之臣……能諫諍皆為保位固寵計耳與貪……以墨刑也而必以三風十愆具訓……蒙習聞此語庶入官知所匡諫

……列于十愆之首者蓋荒于歌舞者……者也以巫風列於三風之首者蓋……巫覡惟知歌舞以事神則國無政國將……係伊尹以告太甲以見邦君卿士尚不可蹈風愆之一況天子乎臣下尚不可不匡諫況身犯其過乎太甲他日敗度敗禮伊尹已窺見其微故預下一針砭也

詩部樂書小引

詩者樂之骨也禮者樂之體也故曰樂亾則[illegible]
詩虛是一經缺而三經爲之不完也古者采詩所爲
作樂張本三百篇皆可歌之樂章也後世暗于音律
而四始六義浸流爲學士家吟風弄月雕章繪釆之
樂者止取關雎鵲巢等六篇見於升
由牡皇華之三篇見於笙奏者止取
一篇見于間歌者止取魚麗南陔
也之三　詩部小引
由儀六篇其餘篇什雖存不復
承遂若分而爲二明朝鄭世子堉深
理將四始著爲樂譜關雎爲風始合
角調曲鹿鳴爲小雅始合徵調曲文王爲大雅始合
宮調曲淸廟爲頌始合羽調曲而三百篇廼有生面
惜乎書成而未嘗傳於樂府也

毘陵張宣猷旻生氏題

風雅正變之

正風二十五篇周南召南是也
變風一百三十三篇十三國風是也
正小雅二十二篇鹿鳴至菁莪是也
變小雅五十八篇六月至何草不黄
正大雅一十八篇文王……是也
……二篇

正風之樂所以用之閨門用之鄉人用之邦國以化天下也變風亦領在樂官以時存肄觀省而垂鑒戒耳惟領在樂官故吳季子得以徧觀諸樂〇正小雅燕饗之樂正大雅會朝之樂受釐陳戒之辭也故或歡欣和悅以盡羣下之情或恭敬齊莊以發先王之德詞氣音節不同多出周公所定及其變也政教衰禮義廢非復如盛世之音矣

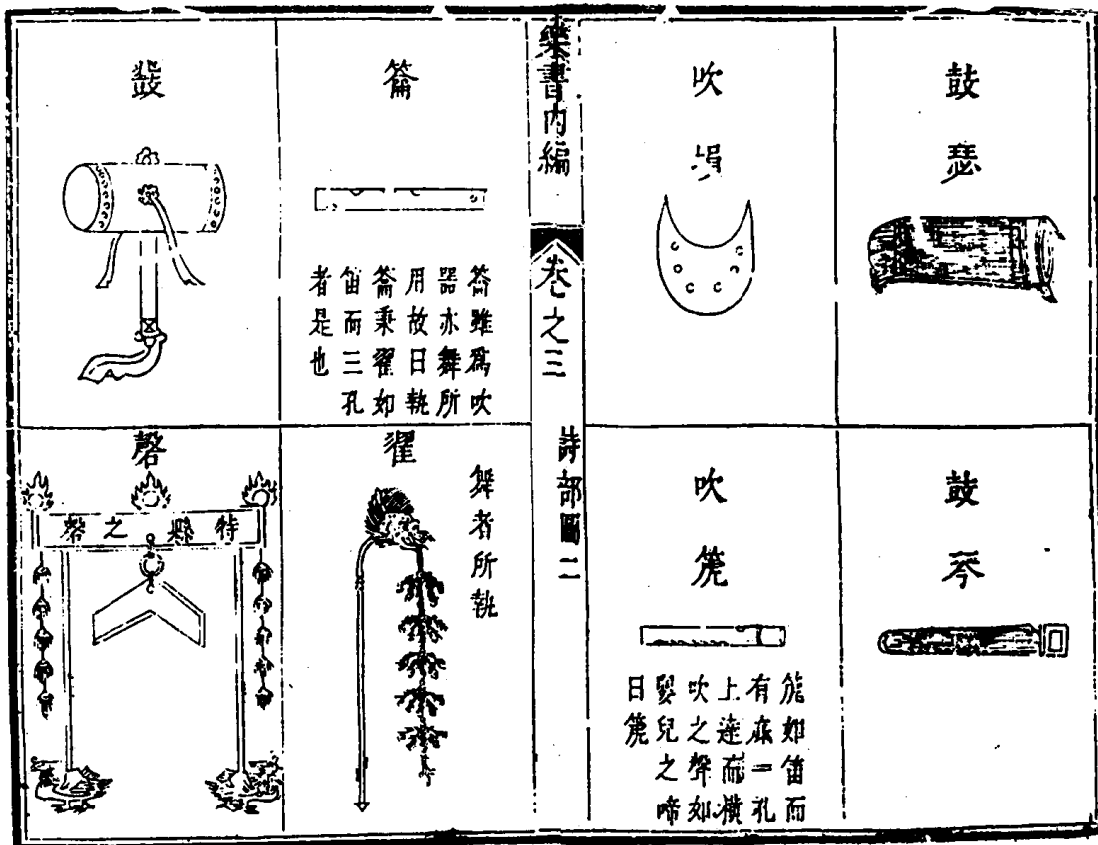
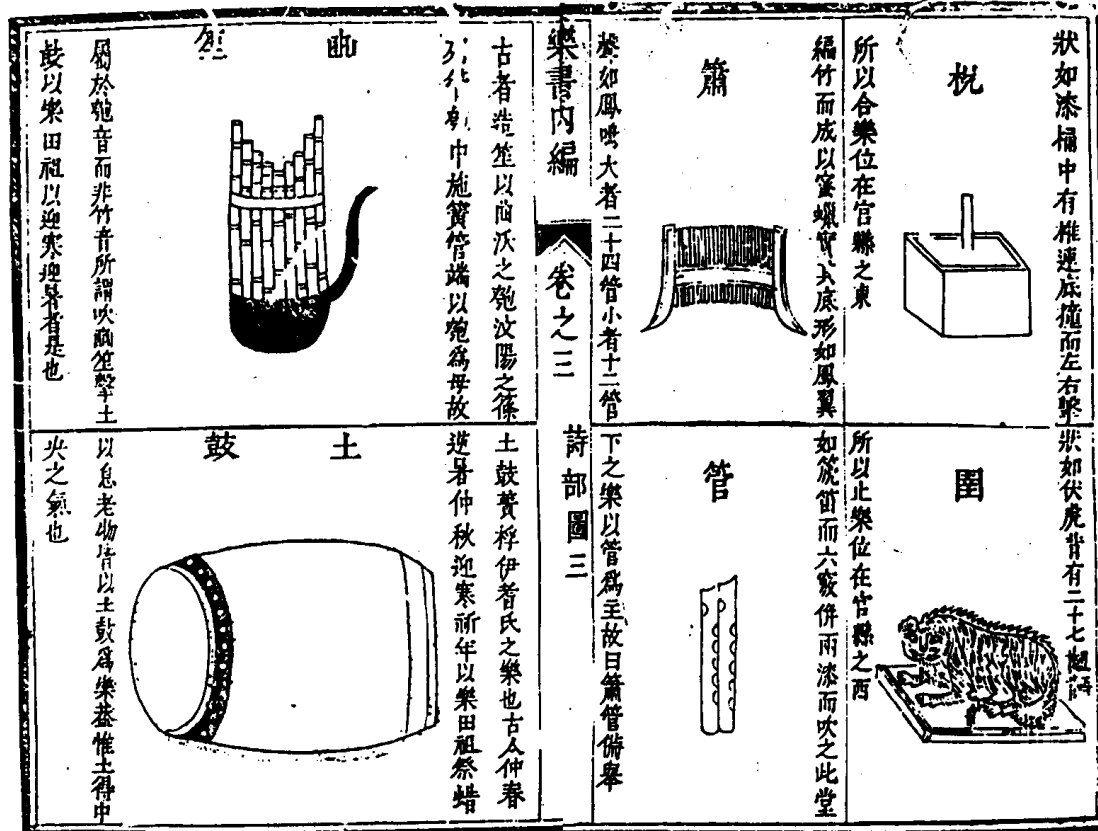
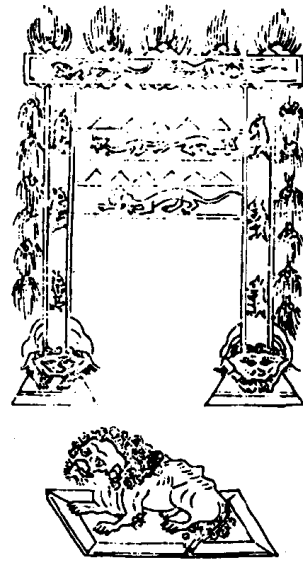
詩部圖一

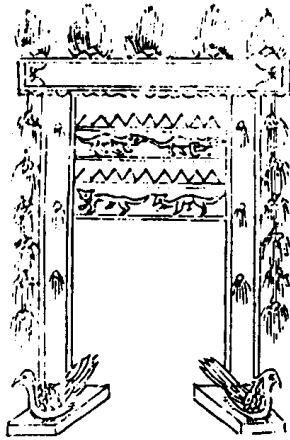
有六義三經三緯圖

頌也賦也比也興也風雅頌聲樂部分之名賦比興則所以製作風雅頌之體也〇朱子語錄云風雅頌乃是樂中之腔調如言仲呂調大石調越調之類大抵風是民間所作雅是朝廷之詩頌是宗廟之詩〇三經是風雅頌做詩底骨子賦比興却是裏面橫串底故謂之三緯

鼓瑟
吹塤
樂書內編
卷之三
詩部圖二
籥
籥雖爲吹器亦舞所用故曰執籥秉翟如笛而三孔者是也
鼗
鼓琴
吹篪
篪如笛而有底一孔上達而橫吹之聲如嬰兒之啼曰篪
翟
舞者所執
磬
特縣之磬

狀如漆桶中有椎連底撞而左右擊
柷
所以合樂位在宮縣之東
狀如伏虎背有二十七鉏鋙
圉
所以止樂位在宮縣之西
簫
編竹而成以蜜蠟實其底形如鳳翼如篪笛而六竅併兩漆而吹之比堂
聲如鳳鳴大者二十四管小者十二管
管
下之樂以管爲主故曰簫管備舉
樂書內編
卷之三
詩部圖三
古者造笙以曲沃之匏汶陽之篠列管匏中施簧管端以匏爲母故
匏笙
屬於匏音而非竹音所謂吹豳笙擊土鼓以樂田祖以迎寒迎暑者是也
土鼓
土鼓蕢桴伊耆氏之樂也古人仲春逆暑仲秋迎寒祈年以樂田祖祭蜡以息老物皆以土鼓爲樂蓋惟土得中央之氣也

鍾虡

按考工記梓人為筍虡所以縣鍾磬者也傍曰筍植曰虡虡上橫大板謂之業所以形容先王之德業成於上而樂作於下也筍之上有崇牙業更有崇牙之上業之兩旁又有璧翣上列植羽旁垂流蘇文王業成於靈臺故曰虡業維樅賁鼓維鏞成王業成於有幹故曰設業設虡崇牙樹羽

磬虡

上係鍾虡鍾虡飾以贏屬猛獸之類也負重有力而不能走故於鍾虡刻之磬虡飾以羽屬鷙飛禽之類無力而輕聲清揚而遠聞故於磬虡飾之鍾磬之筍同飾以鱗屬其文若竹筍然故曰筍後世唐高宗蓬萊宮充庭有七十二架飾鸞以飛龍飾趺以飛廉飾虡以猛獸蓋流於靡而非古制矣

樂經內編卷之三目錄

宛丘

樂書内編卷之三目錄終

樂書内編卷之三

潘陽范觀公
汾陽于北溟　兩先生鑒定

毘陵張宜猷艮生氏
臨皋鄭先慶宵匡氏　纂集
延陵吳本立菽園氏
蘭陵岳黛圖珊亭氏　叅訂

詩經

周南召南

周古岐周地古公亶父所居自文王遷都於豐乃分岐周故地以爲周公召公采邑使周公爲岐於國中召公宣布於諸侯周公召公相成王制禮作樂乃采文王風化所被之詩播之筦絃以爲房中之樂用之鄉人用之邦國焉

考索云周南召南樂章之名也文王之化自北而南及於江漢故作樂者采其詩而名之曰南用爲燕樂射樂鄉樂房中樂所以章文王之化也孔氏曰鄉飲酒云乃合樂周南關雎是用之鄉人也燕禮云遂歌鄉樂周南關雎是用之邦國也程子曰二南之詩爲教於閨門之内上下貴賤之所同也故用之鄉人邦國而謂之正風

周南

關雎

關關雎鳩在河之洲窈窕淑女君子好逑
參差荇菜左右流之窈窕淑女寤寐求之求之不得

寤寐思服悠哉悠哉輾轉反側
參差荇菜左右采之窈窕淑女琴瑟友之參差荇菜
左右芼之窈窕淑女鐘鼓樂之

須溪劉氏曰夫子自衛反魯考禮正樂其時師摯在官爲夫子歌周南故曰師摯之始關雎之亂洋洋乎盈耳哉又曰關雎樂而不淫哀而不傷今世所存之詩特其詞與義耳惜其聲亾也
安成劉氏曰古樂既亾猶幸有詩詞之可玩則亦尚存樂之一端而可爲學詩之本也
張宣公曰按儀禮中鄉飲酒禮及燕禮皆於工歌三終笙入三終閒歌三終之後乃大合樂歌關雎則笙吹鵲巢以合之歌葛覃則笙吹采蘩以合之歌卷耳則笙吹采蘋以合之所謂合樂三終也鄉

射禮合樂三終之後工告於樂正曰正歌備樂正乃退是歌關雎而樂事乃闋矣至於燕禮將畢請奏房中之樂亦歌關雎之篇故曰關雎乃風之始而樂之卒

葛覃

葛之覃兮施于中谷維葉萋萋黃鳥于飛集于灌木
其鳴喈喈○葛之覃兮施于中谷維葉莫莫是刈是
濩爲絺爲綌服之無斁○言告師氏言告言歸薄汙
我私薄澣我衣害澣害否歸寧父母

卷耳

采采卷耳不盈頃筐嗟我懷人寘彼周行○陟彼崔
嵬我馬虺隤我姑酌彼金罍維以不永懷○陟彼高
岡我馬玄黃我姑酌彼兕觥維以不永傷○陟彼砠
矣我馬瘏矣我僕痡矣云何吁矣

已上周南之三篇乃鄉飲鄉射及燕禮之樂章載於古儀禮甚明錄之以見三百篇皆可歌之詩也

召南

鵲巢

維鵲有巢維鳩居之之子于歸百兩御之

維鵲有巢維鳩方之之子于歸百兩將之
維鵲有巢維鳩盈之之子于歸百兩成之

采蘩

于以采蘩于沼于沚于以用之公侯之事
于以采蘩于澗之中于以用之公侯之宮
被之僮僮夙夜在公被之祁祁薄言還歸

采蘋

于以采蘋南澗之濱于以采藻于彼行潦

于以盛之維筐及筥于以湘之維錡及釜

于以奠之宗室牖下誰其尸之有齊季女

已上召南三篇亦鄉飲鄉射燕禮之樂章歌周南關雎則吹鵲巢以合之歌周南之葛覃則吹采蘩以合之歌周南之卷耳則吹采蘋以合之所謂合樂三終用之鄉人用之邦國者是也

邶風、

擊鼓

擊鼓其鏜踊躍用兵土國城漕我獨南行

擊鼓踊躍者輕佻之狀輕佻者無謀易師封象曰師貞丈人吉以兵為戲未有不凶者州吁所以死也易曰師出以律失律凶也其是之謂乎

簡兮

簡兮簡兮方將萬舞日之方中在前上處

碩人俁俁公庭萬舞有力如虎執轡如組

左手執籥右手秉翟赫如渥赭公言錫爵

此言賢者不得志而仕於伶官有輕世肆志之心其言若自譽而實自嘲也小序云刺不用賢也○昔舜之廷分方國每方各貢兩伯之樂其東方陽伯之樂舞株離歌曰陽儀伯之樂舞蘘哉歌南陽其南方夏伯之樂舞謾彧歌初慮羲伯之樂舞將陽歌朱華其西方秋伯之樂舞蔡俶歌苓落和伯之樂舞玄鶴歌歸來其北方冬伯之樂舞升厭歌濟落和伯之樂舞齊落歌謾謾舞之所由來尚矣語曰八佾舞於庭此言公庭萬舞必言庭者歌在堂上舞在堂下也歌者象德舞者象功君子上德而下功也八音不止於籥而專言籥貴中聲也萬舞兼文武不止於翟而專言秉翟尚文舞也具中德而尚文章碩人其碩畢不食之君子歟

正義曰籥雖吹器舞時與羽並執是以賓之初筵云籥舞笙鼓公羊傳亦曰籥者何籥舞是也公言錫爵即儀禮燕飲而獻工之禮也燕禮主人洗爵獻工工不興主人拜送爵

魯師摯諸人不得其職而相率去位眷傷時疾俗之所為也衛簡兮碩人不得志而混迹于伶官者玩世不恭之所為也師摯適於他國而樂以人存碩人任乎伶官而樂以人重

王風

君子陽陽

君子陽陽左執簧右招我由房其樂只且

君子陶陶左執翿右招我由敖其樂只且

房人君小寢之房也敖舞位也人君有房中之樂此賤工事耳而君子居之又且招友相從於房以樂之則以賤為樂矣君子以賤為樂必其貴者不可居也雖有貴位而君子不居則時事可知矣故小序曰閔周也魯申公曰景王好音而士遂習音君子諷之而作是詩

諸云路寢之常樂風之正經天子以周南諸侯以召南是天子諸侯皆有房中之樂也

唐風

山有樞

山有樞隰有榆子有衣裳弗曳弗婁子有車馬弗馳弗驅宛其死矣他人是愉

山有栲隰有杻子有庭內弗洒弗埽子有鐘鼓弗鼓弗考宛其死矣他人是保

山有漆隰有栗子有酒食何不日鼓瑟且以喜樂且以永日宛其死矣他人入室

陳之幽公無冬無夏植其鷺翿樂之過也晉之昭公子有鐘鼓弗鼓弗考樂之不及也樂之過宛丘刺之樂之不及山有樞刺之鄭氏曰君時桓叔伐晉之謀已成而昭公離擽自守所謂亡國之日迫以促故詩人為旋歌以諷之詞若舒而情實慘以為蟋蟀之憂者未也謝疊山曰此詩一節悲一節有思深慮遠之意故季札聞歌唐曰思深哉其有陶唐氏之遺風乎不然何其憂之遠也

秦風

車鄰

有車鄰鄰有馬白顛未見君子寺人之令

是時秦君始有車馬及閹寺之官故國人創見而誇美之也

阪有漆隰有栗既見君子並坐鼓瑟今者不樂逝者其耋

阪有桑隰有楊既見君子並坐鼓簧今者不樂逝者其亡

首章未見秦君而誇其車馬寺官之盛此二章既見秦君見其君臣和樂禮樂之美而願仕于其國也夫秦之聲初不過拊髀彈箏擊缶而歌呼烏烏耳今日鼓瑟鼓簧有用夏變夷之象知秦之所以盛也故季札聞歌秦曰此之謂夏聲○既見君子並坐鼓簧簡易相親之俗也今者不樂逝者其亡悲傷迫促之氣也秦業興在此秦祚短亦在此

陳風

宛丘

子之湯兮（湯音蕩）宛丘之上兮洵有情兮而無望兮

坎其擊鼓宛丘之下無冬無夏值其鷺羽

坎其擊缶宛丘之道無冬無夏值其鷺翿

小序云宛丘刺幽公也淫荒昏亂游蕩無度焉○值者植也鼓冬至之音也缶立秋之音也古者蓋謂之缶是以易之盈缶見于比用缶見于坎鼓缶而歌見于離詩之擊缶見于宛丘豈獨秦王為趙

王擊缶謂始於西戎乎夫犧象不出門嘉樂不野合陳尉公擊鼓缶於宛丘是犯五子嗜音之戒舞羽翱於冬夏是蹈三風恒舞之愆矣或曰舞羽以娛神蓮大姬之餘習也則又與孫皓之於巫采武之於儺同一陋轍豈古人絕地天通之義哉鷺本是白鳥而楚威王時有朱鷺合沓飛翔而來舞則又有赤者舊鼓吹部所以有朱鷺曲也

樂書內編卷之三終

樂書內編卷之四目錄

小雅

鹿鳴

呦呦鹿鳴食野之苹我有嘉賓鼓瑟吹笙吹笙鼓簧

承筐是將人之好我示我周行

此燕饗賓客之詩也序以爲燕羣臣嘉賓之詩在朝曰君臣設燕曰賓主先王以禮使臣之道也君臣分嚴賓主禮敬然一於嚴敬則情或不通而無以致其忠告之益故先王因飲食聚會而制爲燕享之禮飲食以饗之琴瑟以樂之幣帛以將之而歌詩取鹿鳴以起興見鹿食苹則相呼呦呦焉而樂君臣賓主之相樂亦猶是也所以如此者夫亦望羣臣嘉賓有愛我之心而示我以大道耳君臣和樂而惟期以道相示此其所以和樂而不淫也歟

呦呦鹿鳴食野之蒿我有嘉賓德音孔昭視民不恌

君子是則是傚我有旨酒嘉賓式燕以敖

言嘉賓之聞望昭著德音甚明足以示民使不偷薄而君子所當則傚則亦不待言語之間而其所以示我者深矣

呦呦鹿鳴食野之芩我有嘉賓鼓瑟鼓琴鼓瑟鼓琴

和樂且湛我有旨酒以燕樂嘉賓之心

言燕樂其心則又不止養其口娛其外而已人之相知貴相知心賢者豈徒以飲食幣帛爲悅哉惟隆之以禮導之以樂接之以誠委曲備至其所望于嘉賓之教示者益深切矣

首章言鼓瑟鼓簧末言鼓瑟鼓琴通謂之鼓者蓋作樂原所以鼓動其和氣宣通其性情也故爾雅曰所以鼓柷謂之止所以鼓敔謂之籈徒鼓鐘謂之脩徒鼓磬謂之寋皆此意也

按諸侯之燕禮有工歌鹿鳴四牡皇皇者華之文諸侯之射禮亦有歌鹿鳴之文鄉飲酒注曰工歌鹿鳴採其嘉賓示我以善道又有明德可則傚也歌四牡採其忠孝之至也皇華採其欲咨謀於賢智也又學記宵雅肄三注曰宵雅即小雅謂大學始教令學者肄習鹿鳴四牡皇華之三詩也又杜夔傳舊雅樂四曲以鹿鳴爲首古琴操詩歌五曲亦以鹿鳴爲首漢大樂食舉十三曲亦以鹿鳴爲首可見自肄業工歌樂府無不重之者蓋天地交而萬物遍上下交而其志同君臣一德聖人所以感人心而天下和平也

四牡

四牡騑騑周道倭遲豈不懷歸王事靡盬我心傷悲○四牡騑騑嘽嘽駱馬豈不懷歸王事靡盬不遑啓處○翩翩者鵻載飛載下集于苞栩王事靡盬不遑將父○翩翩者鵻載飛載止集于苞杞王事靡盬不遑將母○駕彼四駱載驟駸駸豈不懷歸是用作歌將母來諗

此勞使臣之樂歌首章二章叙其不敢徇私而靡公故雖有內顧而傷悲三章四章又叙其託物起興以寫其不遑養親之情末又言其作歌來告于上忠孝之情藹然如書所謂臣下不能自言而君上探其情而代為之言乃先王體羣臣之至意也慶源輔氏曰君子之於臣能体悉之如此則臣所以報上者又當何如哉古人事君得以展布四體而死生以之者亦以人君感之者無不盡其道也

皇皇者華

皇皇者華于彼原隰駪駪征夫每懷靡及

我馬維駒六轡如濡載馳載驅周爰咨諏周徧也爰于也下同

我馬維騏六轡如絲載馳載驅周爰咨謀

我馬維駱六轡沃若載馳載驅周爰咨度

我馬維駰六轡既均載馳載驅周爰咨詢

此遣使臣之樂歌也形容使臣心事全在每懷靡及四字惟恐無以副君命每事若歉然有所不及也存此心則凡耆老之在所當問遺逸之在所當求鰥寡之在所當恤癈墜之在所當舉上德之所當宣下情之所當達為使臣者固惟恐無以副君之命而征夫亦惟恐無以為使臣之助所以起下文之廣詢博訪也此亦其君勸教使臣之意而不遂直言之乃設為使臣之意本是如此其辭婉而不廹當時作詩者之忠厚亦可見矣能不感人於隱微哉

按春秋左傳魯襄公四年穆叔如晉晉侯享之歌鹿鳴之三三拜韓獻子使子員問之穆叔對曰鹿鳴君所以嘉寡君也敢不拜嘉四牡君所以勞使臣也敢不重拜皇皇者華君教使臣曰必咨于周敢不重拜

笙詩三篇

南陔

小序云孝子相戒以養也又曰南陔廢則孝友缺矣

白華

小序云白華孝子之絜白也又曰白華廢則廉恥缺矣

華黍

小序云華黍時和歲豐宜黍稷也又曰華黍廢則蓄積缺矣

此三篇皆笙詩即儀禮所云笙入三終者是也按鄉飲酒禮先鼓瑟而歌鹿鳴四牡皇皇者華然後笙入堂下磬南北面立樂南陔白華華黍又燕禮亦先鼓瑟而歌鹿鳴四牡皇皇者華然後笙入立于縣中奏南陔白華華黍然曰笙曰樂曰奏而不言歌則有聲而無詞明矣

須溪劉氏曰詩之入歌者今皆在入笙者獨不存疑南陔六詩當時原只有聲如今之琴譜本無其詞也吾甚笑束晳補亾之無謂

魚麗

歌魚麗則笙吹由庚

魚麗于罶鱨鯊君子有酒旨且多○魚麗于罶魴鱧

君子有酒多且旨○魚麗于罶鰋鱧君子有酒旨且有○物其多矣維其嘉矣○物其旨矣維其偕矣○物其有矣維其時矣

由庚 此亦笙詩也小序曰由庚萬物得由其道也

按儀禮鄉飲酒及燕禮歌三終笙入三終之後則一歌一吹間作是爲間歌三終歌魚麗則笙吹由庚以間之歌南有嘉魚則笙吹崇丘以間之歌南山有臺則笙吹由儀以間之皆燕饗賓客上下通用之樂章也

南有嘉魚 歌嘉魚則笙吹崇丘

南有嘉魚烝然罩罩君子有酒嘉賓式燕以樂○南有嘉魚烝然汕汕君子有酒嘉賓式燕以衎○南有樛木甘瓠纍之君子有酒嘉賓式燕綏之○翩翩者鵻烝然來思君子有酒嘉賓式燕又思

崇丘 此亦笙詩也小序曰崇丘萬物得極其高大也

此亦燕饗通用之樂章上章歌魚麗笙由庚爲間歌之一終此章歌嘉魚笙崇丘乃間歌之二終

南山有臺 歌南山有臺則笙吹由儀

南山有臺北山有萊樂只君子邦家之基樂只君子萬壽無期○南山有桑北山有楊樂只君子邦家之光樂只君子萬壽無疆○南山有杞北山有李樂只君子民之父母樂只君子德音不已○南山有栲北山有杻樂只君子遐不眉壽樂只君子德音是茂○南山有枸北山有楰樂只君子遐不黃耇樂只君子保艾爾後

由儀 此亦笙詩也小序曰由儀萬物之生各得其儀也

按此亦燕饗通用之樂章上二章爲間歌之二終此歌南山有臺笙由儀所謂間歌三終也○樂譜另爲一冊附卷末

彤弓

鐘鼓既設一朝饗之鐘鼓既設一朝右之鐘鼓既設一朝醻之

古者諸侯有功於王室天子非特賜之彤弓以旌之抑又行饗醻之禮以禮之設鐘鼓之樂以樂之周官樂師之職於饗食諸侯則序其樂事令奏鐘鼓是也按饗禮烹太牢設几而不倚爵盈而不飲獻如命數獻數終而止燕或至於夜饗止行於朝故曰一朝也周語曰王饗有體薦燕有折俎公當饗卿當燕

采芑

鴥彼飛隼其飛戾天亦集爰止方叔涖止其車三千師干之試方叔率止鉦人伐鼓陳師鞠旅顯允方叔伐鼓淵淵振旅闐闐

宣王命方叔南征蠻荆詩人賦其事以起興以鳥之急疾興此征伐之事又以亦集爰止興其進退有節也鉦者鐃也鐲也鉦以靜之鼓以動之此將戰而陳師以告旅也周禮云鼓人以金鐲節鼓以金鐃止鼓鐲鐃通謂之鉦而節止實用於鼓故詩云鉦人伐鼓伐鼓淵淵言戰時鼓以進衆而又淵淵然和平不暴怒也所謂君子帥師師出以律者也春秋傳日出日治兵入日振旅釋文云出爲治兵尚威武也入爲振旅反尊卑也孫炎曰出則幼賤在前貴勇力也入則尊老在前復常法也此言既戰旋師鼓聲闐闐然而氣不竭意不衰也○程子曰振旅亦以鼓行金止

何人斯

伯氏吹壎仲氏吹篪

暴辛公爲卿士而譖蘇成公於王蘇公所以作詩絕之也言同爲王臣宜如兄弟之如埙篪之和而歎其不能也埙之爲器立秋之音也平底六孔形如秤錘然古有雅埙頌埙雅埙如雁子頌埙如雞子其聲重濁合乎雅頌故也然此大埙詩之說以其六孔交鳴如叫也周官之於塤教於小師播於瞽矇吹於笙師以埙爲德音而重之也篪有底之笛大篪尺有四寸小者尺有二寸爾雅大篪謂之沂沂之爲言悲也篪之爲言啼也以其聲似嬰兒啼也有六孔八孔十孔之不同六孔六律正聲也八孔八音正聲也十孔五聲正倍之聲也鄭司農有七孔之說或因七音之說而起見歟伯仲異體而同氣埙篪異器而相樂故取以相況古詩云暴辛公善埙蘇成公善篪尚亦因此而傳會者歟

鼓鍾

鼓鍾將將淮水湯湯憂心且傷淑人君子懷允不忘○鼓鍾喈喈淮水湝湝憂心且悲淑人君子其德不回○鼓鍾伐鼛淮有三洲憂心且妯音抽淑人君子其德不猶○鼓鍾欽欽鼓瑟鼓琴笙磬同音以雅以南以籥不僭

鍾鼓不出門嘉樂不野合幽王乃於淮水之上鼓先王之樂久而忘返賢者爲之憂傷今思古而不能忘也先王作樂崇德始也鼓鍾以致其歡中也鼓瑟鼓琴笙磬同音以致其和終也以雅以南以籥不僭以致其節若然以庸詎有流湎慢易之患耶幽王徒有是樂而無德以宜之此詩人所以深刺之也

楚茨

禮儀既備鐘鼓既戒孝孫徂位工祝致告神具醉止皇尸載起鼓鐘送尸神保聿歸

此詩述公卿有田祿者力於農事以奉其宗廟之祭而此則言受嘏之後祭祀之禮儀既備矣鐘鼓之聲既戒矣孝孫於是往於堂下祚階之位工祝致告謂傳尸意告利成於主人也利成者俟少牢註云利猶養也成畢也言孝子祭養之禮畢也於是神醉而尸起鼓鍾以送尸而神歸於天也鼓鍾以送者所謂尸出入則奏肆夏是也

陳暘樂書曰禮儀欲其既備是禮主其減而以進爲文也鐘鼓欲其既戒是樂主其盈而以反爲文也古之行聘禮酒清人渴而不敢飲肉乾人饑而不敢食日莫人倦而不敢惰亦禮儀欲其既備之意也周禮以鍾鼓奏九夏而終以鶩夏尚書九敘惟歌而終以戒之用休亦鍾鼓欲其既戒之意也

甫田

以我齊明齊與齍同本又作齋同音咨與我犧羊以社以方

此詩述公卿有田祿者力於農事以奉方社田祖之祭也以絜齊豐盛與犧羊祭社與四方報五穀成熟之功也方即周禮大司馬秋獮之禮致禽以祀祊者是也

我田既臧農夫之慶琴瑟擊鼓以御田祖御牙稼反以祈甘雨以介我稷黍以穀我士女

御迎也田祖先嗇也設樂以迎祭先嗇以求甘雨介助我禾稼而穀養我士女也通上文總是一章分兩段希農夫之慶以上五句是秋報之禮琴瑟以下五句是春祈之禮即周禮籥章凡國祈年於田祖則吹豳雅擊土鼓以樂田畯者是也○八音獨言琴瑟與鼓者蓋琴瑟絲音屬離南方一陰生焉鼓爲革音屬坎北方一陽生焉舉陰陽之始可以統四時舉絲革之器可以包八音也

賓之初筵

賓之初筵左右秩秩籩豆有楚殽核維旅酒既和旨飲酒孔偕鐘鼓既設舉醻逸逸大侯既抗弓矢斯張射夫既同獻爾發功發彼有的以祈爾爵

衛武公飲酒悔過而作此詩而此章則言因射而飲者初筵禮儀之盛酒既調美而飲者齊一至于設鍾鼓舉醻爵抗大侯張弓矢而衆耦拾以求勝也○陳暘樂書曰庶人有玉皮之射而無賓射燕射士有賓射燕射而無大射大射惟王於諸侯行之然周禮大射王出入大司樂令奏王夏及射令奏

騶虞奏王夏明其大一統也奏騶虞明其樂仁而殺以時也賓之初筵亦不過奏王夏騶虞而已然大夫士之鄉射亦得奏騶虞者以鄉射詢衆庶亦欲官備於天子也彤弓言鐘鼓既設爲饗有功諸侯言之賓筵鐘鼓既設爲大射擇士言之

安成劉氏曰大射儀有樂人宿縣之文蓋將射於學官先一宿各縣鐘磬鼓鏞於堂下東西北三面也鄉射禮則有樂正命遷樂於下之文射皆用樂者蓋諸侯之射則先行燕禮大夫士之射則先行鄉飲酒之禮故也此章乃言人君燕射燕在路寢自有常縣之樂謂宿設者更整理之耳

又安成劉氏曰燕射王於獻酢旅酬之後司射乃命納射器司馬命張侯樂正命遷樂於是乃射故此於設鍾鼓後言大侯既抗也

籥舞笙鼓樂既和奏烝衎烈祖以洽百禮

此章則言因祭而飲者始時禮樂之盛如此也○陳暘樂書曰大射擇士正謂與祭耶籥舞笙鼓者秉籥而舞與笙鼓相應也周禮奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖又曰九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣蓋徒禮不足以事神有樂以洽之則感通尤捷夫乃可交於神明也

大雅

勿軒熊氏曰按小雅集傳云正大雅會朝之樂受釐陳戒之辭文王大明緜三篇國語皆以爲兩君相見之樂朱子謂特舉其一端而言其實天子諸侯會朝之樂也今誦其詩則於其詠歌洋溢之中而凜然有嚴重齋莊之意猶使人有所興起而况親聞其樂者乎

文王

文王爲大雅之始會朝之樂章故全錄之

文王在上於昭于天周雖舊邦其命維新有周不顯帝命不時文王陟降在帝左右

亹亹文王令聞不已陳錫哉周侯文王孫子文王孫子本支百世凡周之士不顯亦世

世之不顯厥猶翼翼思皇多士生此王國王國克生維周之楨濟濟多士文王以寧

穆穆文王於緝熙敬止假哉天命有商孫子商之孫子其麗不億上帝既命侯于周服

侯服于周天命靡常殷士膚敏祼將于京厥作祼將常服黼冔王之藎臣無念爾祖

無念爾祖聿修厥德永言配命自求多福殷之未喪

師克配上帝宜鑒于殷駿命不易
命之不易無遏爾躬宣昭義問有虞殷自天上天之
載無聲無臭儀刑文王萬邦作孚
慶源輔氏曰周公作此本以戒成王立之樂官而
因以為天子諸侯朝會之樂則又將以戒乎後世
之君臣也
安成劉氏曰一章以文王之德與上帝之命對言
也二章言天之命與四章言天之絕商為對三
章言命周之羣臣後嗣與五章言絕商之羣臣後
嗣為對六章先言法文王後言監商七章先言監
商後言法文王亦對舉而互言之周公既以文王
之德播之聲詩以戒成王矣而後叶之音律以為
朝會通用之樂則又以告成王者告諸天下後世

焉其意
遠矣哉
按文王七章朝會通用之樂其旋宮六十調八
十四聲樂譜另載於卷末
靈臺
經始靈臺經之營之庶民攻之不日成之經始勿亟
庶民子來
王在靈囿麀鹿攸伏麀鹿濯濯白鳥翯翯王在靈沼
於牣魚躍
虡業維樅賁鼓維鏞於論鼓鐘於樂辟廱

於論鼓鐘於樂辟廱鼉鼓逢逢矇瞍奏公
豊城朱氏曰前二章言靈臺之遊觀後二章言辟
廱之教育遊觀而必言其物之盛者以見蕃育長
養之有其素也教育而必言其樂之和者以見鼓
舞作興之有其術也
華谷嚴氏曰文王始作靈臺民樂成之其遊於囿
沼也又樂其有鳥獸魚鱉其作樂於辟廱也又樂
其有鐘鼓之音所謂聞王鼓樂於此欣欣然有喜
色也言之不能盡而嗟嘆之不能已則民之愛戴
者深矣
虡業維樅賁鼓維鏞○虡所以懸鐘鼓者橫曰簨
植曰虡簨飾之以鱗屬鐘虡飾之以贏屬磬虡飾
之以羽屬漢魏以來有四廂金石之樂其架少則
或八或六多則十二二十至隋唐益為三十六架
高宗蓬萊宮充庭有七十二架飾簨以飛龍飾趺

以飛廉飾虡以摯獸上列植羽旁垂流蘇武后稱
制飾宮縣之樂廟朝以五采軒縣以朱五郊各從
方色其制天子宮縣鎛鐘十二虡編鐘十二虡編
磬十二虡凡三十六虡各依辰次虡上橫大板謂
之業曰業者蓋所以形容先王德業成於上而樂
作於下也文王德業成於靈臺曰虡業維樅成王
德業成於有瞽曰設業設虡其義一也樅崇牙也
謂於簨之上刻木畫為崇牙之形以挂鐘磬或曰
挂鐘鼓亦謂之樅司馬相如傳謂摐金鼓古樂歌
謂戛玉樅金是也物大謂之賁民功謂之庸鼓名
曰賁鐘名曰鏞者以其能考民功之大故也文為
陽而鼓所以作陽聲也武為陰而鐘所以聚陰聲
也文王以文治故靈臺之樂先鼓而後鏞武王以
武功故執競之樂先鐘而後鼓
於論鼓鐘○鼓者冬至之音其大象似天鐘者立
秋之音其統實似地樂云樂云鐘鼓云乎哉有揣

徵之義存焉然鐘鼓不論吾無以知其義也於論
者鼓以立動鐘以立號不紊其倫也
於樂辟廱〇夏后氏王以禮射故名學曰序商人
王以樂教故名學曰瞽宗周人兼而用之故名曰
辟廱辟者法之所自出本之以爲禮廱者和之所
自出故本之以爲樂于鐘鼓言於論于辟廱言於
樂必兩言之者所以嘆美之有言之不足之意
鼉鼓逢逢矇瞍奏公〇說通云考八音之革皆以
牛無用鼉者或者其聲逢逢象鼉之鳴故即以鳴
鼓歟有眸子而不見曰矇無眸子曰瞍凡作樂先
擊鼓樂闋而後奏亦必自鼓始故矇瞍奏公之上
皆言鼓也且一游息中亦未必無矇史進規御瞽
幾聲之意

行葦

敦彼行葦牛羊勿踐履方苞方體維葉泥泥戚戚兄
弟莫遠具爾或肆之筵或授之几
肆筵設席授几有緝御或獻或酢洗爵奠斝醓醢以
薦或燔或炙嘉殽脾臄或歌或咢

疑此祭畢而燕父兄耆老之詩首章以上四句興
起下四句以行葦與兄弟以勿踐興起勿遠意次
章言侍御獻酬飲食歌樂之盛也歌者比於琴瑟
也徒擊鼓曰咢天子兄弟所以不如布衣兄弟之
樂者以義掩恩也周家忠厚燕兄弟之情最篤故
或歌或咢極盡塤篪之雅彼後世有斗粟尺帛之
謠抑何與此相反耶

三頌

頌者宗廟之樂歌大序所謂美盛德之形容以其
成功告于神明者也蓋頌與容古字通用故序以
此言之周頌三十一篇多周公所定而亦或有康
王以後之詩魯頌四篇商頌五篇因亦以類附焉

周頌

清廟之 清廟爲頌之始乃祭祖廟之樂章故全錄

於穆清廟肅雝顯相濟濟多士秉文之德對越在天
駿奔走在廟不顯不承無射於人斯

此周公既成洛邑而朝諸侯因率之以祀文王之
樂歌言於穆哉此肅靜之廟其助祭之公侯皆敬

且和而其執事之人又無不執行文王之德既對
越其在天之神而又駿奔走其在廟之主如此則
是文王之德豈不顯哉豈不承哉信乎其無有厭
數於人也
書大傳曰周公升歌清廟苟在廟中嘗見文王者
愀然如復見文王焉
孔氏曰記每云升歌清廟然則祭宗廟之盛歌文
王之德莫重於清廟故爲周頌之首
按清廟一章祭宗廟之樂章其旋宮六十調八
十四聲樂譜另載於卷末

執競

執競武王無競維烈不顯成康上帝是皇
自彼成康奄有四方斤斤其明

此二節是祭武王成王康王之詩言武王能自強不息故其垂裕後昆而後王之明祭如此

鍾鼓喤喤磬筦將將降福穰穰

降福簡簡威儀反反既醉既飽福祿來反

三節言作樂以祭樂和而神降之福末節言祭畢而飲威儀益謹此福祿所以反覆日至而未艾也古之王者治定制禮功成作樂商之功成在成湯故其詩曰衎我烈祖繼之以鞉鼓淵淵嘒嘒管聲周之功成在武王故其詩曰無競維烈繼之以鍾鼓喤喤磬筦將將象武王之烈至是而充實光輝也鍾鼓喤喤爲武王之美而鼓鍾欽欽反爲幽王之刺者以幽王作流連之樂而不知反其音比於慢矣故又言欽欽以刺之周頌作筦而商頌作管者探本言之謂之管自完十二律管言之謂之筦也

有瞽

有瞽有瞽在周之庭

周官鼓矇之職上瞽四十人中瞽百人下瞽百六十人言有瞽有瞽兼上中下瞽而言也大司樂官詔之大師帥之而又有眂瞭相之古人之重樂官如此

設業設虡崇牙樹羽應田縣鼓鞉磬柷圉既備乃奏簫管備舉

樂出於虡而寓於器本於情而見於文寓於器則器異異虡見於文則文同同符夫鍾虡飾以贏屬磬虡飾以羽屬是爲器異異虡也鍾磬之虡皆飾以鱗屬其文若竹筍然是爲文同同筍也筍則橫之設以崇牙虡則植之設以檠是筍之上有崇牙崇牙之上有業業之兩旁又有璧翣也鄭氏云戴璧垂羽是矣應田縣鼓者應小鞞田大鼓也大射禮云應鞞在建鼓東故知應爲小鞞也鄭氏曰田當作㡆大師職云凡大祭祀令奏鼓㡆注中云爲大鼓先引故知田爲大鼓也縣鼓周制也昔少昊氏造建鼓夏后加四足謂之足鼓商人貫之以柱謂之楹鼓周人縣而擊之謂之縣鼓是也鞉磬柷圉者按爾雅大鼗謂之麻以其聲大而散故也大磬謂之毊以其聲清而高故也柷於衆樂爲先有先之道焉圉於衆樂爲後有止而不過之義焉蓋鞉所以兆奏鼓堂下之樂也磬則上聲而遠聞堂上之樂也堂上堂下之樂備奏合之止之者柷圉而已樂記曰聖人作爲椌楬即柷圉是也一物而

異名者也荀卿以柷與椌爲二物誤矣鞉又作鼗圉又作敔先鞉而後磬先柷而後圉樂之序也簫管備舉者大簫謂之言以其管二十四無底而善應故也小者謂之筊以其管十六有底而交鳴故也大管謂之簥以其聲大而高也小者謂之篎以其聲小而深也其中謂之篞則其聲不小不大不高不深如黑土之在水中也蓋簫雖有管而非管夏至之音管雖象簫而非簫十二月之音也周官之於簫管鼓之小師播之瞽矇吹之笙師皆堂下之樂器之尤小者也舉其尤小者而樂之備可知矣

喤喤厥聲肅雝和鳴先祖是聽我客戾止永觀厥成

記曰武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以

奈天子虞樂成於九三天之數也周樂成於六兩地之數也虞樂作而祖考來格虞賓在位周樂作而先祖是聽我客戾止其義一也豐城朱氏曰樂聲喤喤而和鳴故先祖是聽幽有以感乎神也我客戾止永觀厥成明有以感乎人也○濮氏曰始言樂官中言樂器終言樂聲之美

魯頌

成王以周公有大勳勞於天下故爲伯禽以天子之禮樂魯於是乎有頌以爲廟樂其後又自作詩以美其君亦謂之頌

有駜

有駜有駜駜彼乘黃夙夜在公在公明明振振鷺鷺

于下鼓咽咽醉言舞于胥樂兮

有駜有駜駜彼乘牡夙夜在公在公飲酒振振鷺鷺于飛鼓咽咽醉言歸于胥樂兮

在易坎之九五君也六四臣也君臣以近相與不過樽酒簋二以示禮用缶以示樂然則有駜頌魯僖公君臣有道亦惟禮樂而已言振鷺以比精白之士也鷺必翔舞而後下言鷺于下以興舞也古云鼛乎鼓之軒乎舞之魯頌有爲後世以鷺飾鼓因謂鷺爲鼓精豈惑越王不經之事而爲之說乎

商頌

契爲舜司徒而封於商傳十四世而湯有天下其後三宗迭興及紂無道爲武王所滅封其庶兄微

于啓於宋修其禮樂以奉商後其地在禹貢徐州泗濱西及豫州盟豬之野其後政衰商之禮樂日以放先七世至戴公時大夫正考甫得商頌十二篇於周大師歸以祀其先王孔子編詩而又亡其七篇然其存者亦多闕文疑義今不敢強通也

那

猗與那與置我鞉鼓奏鼓簡簡衎我烈祖

鼓爲冬至之音冒之以啓蟄之日其聲象雷其形象天其於樂象君以五聲非鼓不和也在易之豫先王以作樂崇德殷薦之祖考此那祀成湯所以先樂後禮之意也豈非記所謂商人尚聲耶

湯孫奏假綏我思成鞉鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平

依我磬聲於赫湯孫穆穆厥聲

革音兆於北方則播而爲鼖鼓竹音運乎十二月則發而爲管聲周禮大司樂以路鼓路鼗禮人鬼則淵淵者大率以此以陰竹之管禮人鬼則嘒嘒者大率以此既和且平依我磬聲春磬所以立辨蓋石聲爲角最難諧和不聲和則無不和矣故曰依我磬聲言樂無不和也

庸鼓有斁萬舞有奕我有嘉客亦不夷懌

庸鼓鏞鼓之大者也萬舞舞之大者也萬舞之舞在周爲大武在商爲大濩春秋魯哀公十年宋享晉侯於楚丘爲舞桑林舞師題以旌夏晉侯懼而退入於房其殷天子之遺舞歟

樂書內編卷之四終

春秋部樂書小引

羅豫章曰仲尼删詩書定禮樂贊易道亦足垂教於後世矣而又作春秋何也曰五經止言理而春秋則見諸行事者也孟子曰王者之迹息而詩亡詩亡然後春秋作則春秋所以繼雅頌而作也季札聘魯請觀周樂其間如民風之奢儉主德之汚隆國運之興替統於樂乎辨之則樂之通於政治關於盛衰也大矣自六羽獻於妾毋之宫而嫡妾之分乖萬舞入於

卿卒之日而君臣之義薄夫子筆之於經名義昭著雖謂正名之書卽正樂之書可也至於鼓瑟擊缶秦趙伏機械於杯酒之間雅歌投壺齊晉寓興衰於盟會之頃此皆功利之積習夸詐之餘風非先王治定制禮功成作樂之大經春秋中總無取焉良有以也

毘陵張宜猷炅生氏題

樂書内編卷之五目錄

春秋上

樂書內編卷之五

瀋陽范觀公
汾陽于北滨　兩先生鑒定

毘陵張宜猷旻生氏
臨皋鄭先慶肖匡氏　纂集
延陵吳本立荻園氏
蘭陵岳叅圖珊亭氏　恭訂

春秋上

魯隱公

經　周平王四十九年　元年

傳曰即位之一年必稱元年者明人君之用也大

哉乾元萬物資始天之用也至哉坤元萬物資生地之用也成位乎其中則與天地參故體元者人君之職而調元者宰相之事元即仁也仁人心也春秋深明其用當自貴者始故治國先正其心以正朝廷與百官而遠近莫不一於正矣春秋立文兼述作按舜典紀元日商訓稱元祀此經書元年所謂祖二帝明三王述而不作者也正次王王次春乃立法創制裁自聖心無所述於人者非史策之舊文矣

經　春王正月

傳曰按左氏曰王周正月周人以建子為歲首則冬十有一月是也前乎周者以丑為正其書始即位曰惟元祀十有二月則知月不易也後乎周者以亥為正其書始建國曰元年冬十月則知時不易也建子非春亦明矣乃以夏時冠（去聲）周月何哉聖人語（去聲）顏回以為邦則曰行夏之時作春秋以

經世則曰春王正月此見諸行事之驗也或曰非天子不議禮仲尼有聖德無其位而改正朔可乎曰有是言也不曰春秋天子之事乎以夏時冠月垂法後世以周正紀事示無其位不敢自專也其旨微矣加王於正者公羊言大一統也國君逾年改元必行告廟之禮國史主記時政必書即位之事而隱公闕焉是仲尼削之也古諸侯繼世襲封則內必有所承爵位土田受之天子則上必有所

稟內不承國於先君上不稟命於天子諸大夫扳已以立而遂立焉是與爭亂造端而篡弒所由起也春秋首絀隱公以明大法父子君臣之倫正矣

春秋託始於隱公者何也孟子曰王者之迹熄而詩亡詩亡然後春秋作今按邶鄘而下皆春秋時詩也而謂詩亡然後春秋作何也自黍離之詩降爲國風天下無復有雅而王者之詩亡矣春秋作於隱公適當雅亡之後又按小雅正月剌幽王詩也而曰赫赫宗周褒姒滅之逮魯孝公之末幽王已爲犬戎所弒惠公初年周旣東矣春秋不作於孝公惠公者東遷之始流風遺俗猶有存者鄭武公入爲司徒善於其職則猶用賢也晉侯捍王於郟鄏之秬鬯則猶有誥命也王曰其歸視爾師則諸侯猶來朝也義和之誥爲文侯則列國猶有請也及平王在位日久不能自強於政治棄其九族葛藟有終遠兄弟之剌不撫其民周人有束薪蒲楚之譏至其晚年失道滋甚乃以天王之尊下賵諸侯之妾於是三綱淪九法斁人望絕矣夫婦人倫之本朝廷風化之原平王親遺褒姒之難廢黜播遷而宗國顚覆亦可省矣又不是懲而明人寵妾春秋託始於隱蓋有不得已焉耳

經　五年九月考仲子之宮。

傳曰考者始成而祀也（服虔曰宮廟初成祭之名爲考）其稱仲子者惠公欲以愛妾爲夫人隱公欲以庶弟爲嫡子。聖人以爲諸侯不再娶於禮無二適（音嫡）孟子入惠公之廟仲子無祭享之所爲別立宮以祀之非禮也故因其來賵而正名之曰仲子之賵因其考宮而正名之曰仲子之宮而夫人眾妾之分定矣隱公揖讓之實辨矣桓公篡弒之罪昭矣存則以氏繫姓以姓繫號沒則以謚繫號以姓繫謚者夫人也存不稱號沒不稱謚單舉姓字者妾也凡宮廟非志災失禮則不書

經　初獻六羽

傳曰初獻六羽者始用六佾也不謂之佾而曰羽者佾干羽之總稱也羽以象文德干以象武功婦人無武事則獨奏文樂故謂之羽而不曰佾也初者事之始魯僭天子之禮樂舊矣是成王過賜而伯禽受之非也用於大廟以祀周公已爲非禮其後羣公皆僭用焉仲子以別宮故不敢同羣廟而降用六羽書初獻者明前此用八之僭也諸侯僭於上大夫僭於下故其末流季氏八佾舞於庭而

三家者以雍徹上下無復辨矣聖人因事而書所以正天下之大典

按左氏九月考仲子之宮將萬焉公問羽數於衆仲對曰天子用八諸侯用六大夫四士二夫舞所以節八音而行八風故自八以下公從之於是初獻六羽始用六佾也〇萬樂名舞也

桓公 五年

經 秋大雩

左傳曰秋大雩書不時也凡祀啓蟄而郊龍見而雩始殺而嘗閉蟄而烝過則書

啓蟄夏正建寅之月祀天南郊也龍見建巳之月蒼龍宿之體昏見東方萬物始盛待雨而大故祭天遠爲百穀祈膏雨始殺建酉之月陰氣始殺嘉穀始熟故薦嘗於宗廟閉蟄建亥之月昆蟲閉戶萬物皆成可薦者衆故烝祭於宗廟若過時則譏也

胡傳曰大雩者雩於上帝用盛樂也諸侯雩於境內之山川爾魯諸侯而郊禘大雩欲悉書於策則有不勝書故雩祭則因旱以書而特謂之大郊禘亦因事以書而義自見此皆國史所不能與君子以謂性命之文是也諸侯不得祭天地大夫不得祭山川士庶人不敢以他人祖禰祭於巳之寢禮也故季氏旅於泰山子曰嗚呼曾謂泰山不如林放乎明乎春秋所書郊禘大雩之義則知聖人治國如指諸掌之說矣

禮記仲夏之月命樂師修鞀鞞鼓均琴瑟管簫執干戚戈羽調竽笙篪簧飭鐘磬柷敔命有司爲民祈祀山川百源大雩帝用盛樂〇乃命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實〇諸侯宜雩山川今爲壇於南郊雩五方於上帝配以先帝諸侯宜用歌舞今自鞀鞞以至柷敔皆作故曰大雩

莊公 二十有五年

經 六月辛未朔日有食之鼓用牲於社

傳曰按禮諸侯旅見於天子入門不得終禮者四而日食與焉古者固以是爲大變人君所當恐懼修省以答天意而不敢忽也故夏書曰乃季秋月朔辰弗集於房瞽奏鼓嗇夫馳庶人走周官鼓人救日月則詔王鼓大僕凡軍旅田役贊王鼓救日月亦如之諸侯用幣於社伐鼓於朝退而自責皆恐懼修省以答天意而不敢忽也然則鼓用牲於

社何以書譏不鼓於朝而鼓於社又用牲則非禮矣

按永嘉呂氏曰天子伐鼓於社社陰之神也日食則陰勝陽也天子尊故責神諸侯卑自責而已諸侯鼓於社非正也伐用牲非禮也

按汪氏曰莊公之世日食者四而鼓用牲者二大水者三而鼓用牲者一鼓於所不當鼓則踰制用其所不宜用則非常僭天子之制失諸侯之常以是而荅天變其過不既甚乎魏明帝太和初太史奏日當食請於靈星祈禳帝詔曰天之於人猶父之於子未有父欲責子而可獻饌求免也今具祈禳於古未聞群臣其勉修厥職輔朕不逮其賢於魯莊遠矣觀此說則知用牲於社之非宜矣

經　二十有五年秋大水鼓用牲於社於門

左傳曰亦非常也凡天災有幣無牲非日月之眚不鼓

高氏曰古人遇水旱雖有雩禜禳祈之禮然靡神不舉靡愛斯牲宣王必以側身修行為之本自古豈有伐鼓用牲救水災之禮乎

僖公　二十有二年

經　冬十有一月己巳朔宋公及楚人戰於泓宋師敗績

傳曰泓之戰宋襄公不阨人於險不鼓不成列先儒以為至仁大義雖文王之戰不能過也而春秋不與何哉物有本末事有終始順事恕施者王政之本也襄公伐齊之喪奉少奪長使齊人有殺無虧之惡有敗績之傷此晉獻公之所以亂其國者罪一也桓公存三亡國以屬諸侯義士猶曰薄德而一會虐二國之君罪二也曹人不服盍姑省德無闕然後動而興師圍之罪三也凡此三不仁非

義襄公敢行而獨愛重傷與二毛則亦何異盜跖之以分均出後為仁義陳仲子以辟兄離母居於陵為廉乎夫計末遺本飾小名妨大德者春秋之所惡也故詞繁不殺而宋公書及以深貶之也

又按左傳楚人伐宋以救鄭宋公將戰大司馬固諫曰天之棄商久矣君將興之弗可赦也已弗聽冬十一月己巳朔宋公及楚人戰於泓宋人既成列楚人未既濟司馬曰彼眾我寡及其未既濟也請擊之公曰不可既濟而未成列又以告公曰未可既陳而後擊之宋師敗績公傷股門官殲焉國人皆咎公公曰君子不重傷不禽二毛古之為軍也不以阻隘也寡人雖亡國之餘不鼓不成列子

魚日君未知戰勍敵之人隘而不列天贊我也阻而鼓之不亦可乎猶有懼焉且今之勍者皆吾敵也雖及胡耇獲則取之何有於二毛明恥教戰求殺敵也傷未及死如何勿重若愛重傷則如勿傷愛其二毛則如服焉三軍以利用也金鼓以聲氣也利而用之阻隘可也聲盛致志鼓儳可也○儳音讒陣未整貌

文公四年

經衛侯使甯俞來聘

左傳曰衛甯武子來聘公與之宴為賦湛露及彤弓非禮之常公特命樂人以示意故言為賦湛露彤弓詩小雅不辭又不荅賦使行人私焉私問之對曰臣以為肄業及之也肄習也魯人失所賦甯武子佯不知此其愚不可及○肄以二反昔諸侯朝正於王朝而受政教也王宴樂之於是乎賦湛露則天子當陽諸侯用命也湛露曰湛湛露斯匪陽不晞晞乾也言露見日而乾猶諸侯稟天子命而行諸侯敵王所愾而獻其功敵猶當也愾恨怒也○愾苦愛反王於是乎賜之彤弓一彤矢百旅弓矢千以覺報宴覺明也謂諸侯有四夷之功王賜之弓矢又為歌彤弓以明報功宴樂○旅音盧覺音角今陪臣來繼舊好方論天子之樂故自稱陪臣君辱貺之其敢干大禮以

自取戾既賜也干犯也戾罪也

經十有五年六月辛丑日有食之鼓用牲於社

陳祥道曰古者天子立三公九卿二十七大夫八十一元士以聽天下之外治章明天下之男教男教不修陽事不得謫見於天日為之食則天子素服而修六官之職以蕩天下之陰事日食陰侵陽也臣蔽君之象也春秋日食之變三十有六皆以譏人君之戒也豈獨正陽之月君子忌之哉夏書日乃季秋月朔辰弗集於房瞽奏鼓嗇夫馳由是觀之凡日食鼓於社助陽以責陰禮也用牲非禮也孔子書之特譏其用牲耳

宣公八年

經辛巳有事於大廟仲遂卒於垂大音泰

傳曰有事言時祭此公子遂也曷為書字生而賜氏俾世其官也曷為書卒以事之變卒之也古者諸侯立家大夫卒而賜氏其後尊禮權臣寵遇貴戚而不由其道於是乎有生而賜氏其在魯則季友仲遂是也襄仲殺惡及視援立宣公而宣公深德之故生而賜氏使世大夫以荅之也經於其卒書族以志變法之端為後世戒

經壬午猶繹萬入去籥

傳曰繹者祭之明日以賓尸也猶者可已之詞萬舞也以其無聲也故入而遂用籥管也以其有聲也故去而不作是謂故知不可存其邪心而不能格也禮大夫卒當祭則不告終事而聞則不繹不告者盡肅敬之誠於宗廟不繹者全始終之恩於臣子今仲遂國卿也卒而猶繹則失寵遇大臣之禮矣春秋繼降君抑臣而禮貌有加焉則廉陛益

尊而臣節礪後世法家專欲隆君而不得其道至以犬馬國人相視大倫滅矣聖人書法如此存君臣之義也

成公二年

經夏四月丙戌衛孫良夫帥師及齊師戰於新築衛師敗績杜預註曰新築衛地皆陳曰戰大崩曰敗績四月無丙戌丙戌五月一日

左傳曰衛侯使孫良夫石稷甯相向禽將侵齊與齊師遇齊伐魯還相遇於衛地良夫孫林父之父石稷石碏四世孫甯相甯武子○相息亮反石子欲還孫子曰不可以師伐人遇其師而還將謂君何言無以答君若知不能則如無出今既遇矣不如戰也夏有闕文失新築戰事石成子曰師敗矣子不少須衆懼盡成子石稷也衛師已敗而孫良夫復欲戰故成子欲使須救子喪師徒何以復命皆不對又曰子國卿也隕子辱矣隕見禽獲子以衆退我此乃止我於此止禦齊師且告車來甚衆新築人救孫桓子故詐告令軍中齊師乃止次於鞫居鞫居衛地○鞫居六反新築人仲叔于奚救孫桓子桓子是以免於奚守新築大夫既衛人賞之以邑賞于奚辭請曲縣軒縣也周禮天子樂宮縣四面諸侯軒縣闕南方○縣音元繁纓以朝繁纓馬飾皆諸侯之服○繁步干反許之仲尼聞之曰惜也不如多與之邑唯器與名不可以假人器車服名爵號君之所司也名以出信名位不愆為民所信信以守器動不失信則車服可保器以藏禮車服所以表尊卑禮以行義尊卑有禮各得其宜義以生利得其宜則利生利以平民政之大節也若以假人與人政也政亾則國家從之弗可止也已

襄公四年

經夏叔孫豹如晉

左傳曰穆叔如晉報知武子之聘也武子聘在元年晉侯享之金奏肆夏之三不拜周禮九夏一曰王夏二曰肆夏三曰昭夏四日納夏五曰章夏六日齊夏七日族夏八日祴夏九日驁夏○肆夏一名樊昭夏一名遏納夏一名渠肆夏之三即樊遏渠也呂叔玉又云肆夏即時邁也樊遏即執競也渠思文也工歌文王之三又不拜文王之三大雅文王之篇及大明之篇緜之篇也歌鹿鳴之三三拜鹿鳴四牡皇皇者華之三篇也韓獻子使行人子員問之曰

子以君命辱於敝邑先君之禮藉之以樂以辱吾子藉薦也○藉在夜反吾子舍其大而重拜其細敢問何禮也對曰三夏天子所以享元侯也使臣弗敢與聞元侯牧伯○與音預文王兩君相見之樂也臣不敢及及與也文王之三皆稱文王之德受命作周故諸侯會同以相樂○相樂音洛鹿鳴君所以嘉寡君也敢不拜嘉晉以叔孫爲嘉賓故歌鹿鳴之詩取其我有嘉賓叔孫奉君命所來嘉叔孫乃所以嘉魯君四牡君所以勞使臣也敢不重拜詩言使臣乘四牡騑騑然行不止勤勞也晉以叔孫來聘故以此勞之○勞力報反勤勞平聲騑芳非反皇皇者華君教使臣曰必諮於周皇皇者華君遣使臣之詩言忠臣奉使能光輝君命如華之皇皇然又當諮於忠信以補己不及忠信爲周其詩曰周爰諮諏周爰諮謀周爰諮度周爰諮詢言必於忠信之人諮此四事○諏子須反度待洛反下同臣聞之訪問於善爲諮問善道諮親爲詢問親戚之義諮禮爲度問禮宜諮事爲諏問事諮難爲謀問患難○難乃旦反臣獲五善敢不重拜五善謂諮詢度諏謀

經十年夏五月甲午遂滅偪陽偪音福穀梁作傅陽即今之傅陽縣也晉荀偃士匄請伐偪陽而封宋向戌焉

左傳曰五月庚寅荀偃士匄帥卒攻偪陽親受矢石躬在矢石間甲午滅之月八日書曰遂滅偪陽言自會也言其因會以滅國非之也以與向戌向戌辭曰君若猶辱鎮撫宋國而以偪陽光啟寡君羣臣安矣其何貺如之[illegible]若專賜臣是臣興諸侯以自封也其何罪大焉敢以死請乃予宋公宋公享晉侯於楚丘請以桑林桑林殷天子之樂名荀罃辭辭讓之荀偃士匄曰諸侯宋魯於是觀禮宋王者後魯以周公故皆用天子禮樂故可觀魯有

祈樂賓祭用之禘三年大祭則作四代之樂別祭羣公則用諸侯樂宋以桑林享君不亦可乎言俱天子樂也舞師題以旌夏師樂師也旌夏大旌也題識也以大旌表識其行列○夏戶雅反識申志反晉侯懼而退入於房旌夏非常樂見之人心偶有所畏去旌卒享而還及著雍疾晉侯疾也著雍晉地○去起呂反著張慮反雍於用反卜桑林見祟見於卜兆○見賢遍反祟息遂反荀偃士匄欲奔請禱焉奔走還宋禱謝荀罃不可曰我辭禮矣彼則以之以用之猶有鬼神於彼加之言自當加罪於宋晉侯有間間疾差也○差初賣反以偪陽子歸獻於武宮謂之夷俘諱俘中國故謂之夷俘偪陽妘姓也使周內史選其族嗣納諸霍人禮也霍晉邑內史掌爵祿廢置者使選偪陽宗族賢者令居霍奉妘姓之祀善不滅姓故曰禮也使周史者示有王命師歸孟獻子以秦堇父為右嘉其勇力生秦丕茲事仲尼言堇父以力相尚子事仲尼以德相尚

經十有一年公會晉侯宋公衛侯曹伯齊世子光莒子邾人滕子薛伯小邾子伐鄭會於蕭魚鄭服而諸侯會蕭魚蕭魚鄭地

左傳曰九月諸侯悉師以復伐鄭此夏諸侯皆從來故曰悉師○復扶又反諸侯之師觀兵於鄭東門鄭人使王子伯駢行成甲戌晉趙武入盟鄭伯冬十月丁亥鄭子展出盟晉侯二盟不書不告十二月戊寅會於蕭魚經書秋史失之庚辰赦鄭囚皆禮而歸之納斥候不相備也○斥音尺禁侵掠晉侯使叔肸告於諸侯叔肸叔向也告諸侯亦使赦鄭囚○掠音亮肸許乙反向許丈反公使臧孫紇對曰凡我同盟小國有罪大國致討苟有以藉手鮮不赦宥寡君聞命矣言晉討小國有藉手之功則赦其罪人德衆如是不敢不承命○藉在夜反鄭人賂晉侯以師悝師觸師蠲悝觸蠲皆樂師名廣車軘車淳十五乘甲兵備廣車軘車皆兵車名淳偶也○廣古曠反軘徒溫反淳述倫反凡兵車百乘他兵車及廣軘共百乘歌鍾二肆肆列也縣鍾十六為一肆二肆三十二枚及其鎛磬鎛磬皆樂器○鎛音博女樂二八十六人晉侯以樂之半賜魏絳曰子教寡人和諸戎狄以正諸華在四年八年之中九合諸侯如樂之和無所不諧諧亦和也○九合諸侯謂五年會戚又會城棣救陳七年會鄬八年會邢丘九年盟於戲十年會柤又伐鄭戍虎牢

十一年討鄭毫城北又會蕭魚請與子樂之。共此樂○樂音洛辭曰、夫和戎狄國之福也八年之中九合諸侯諸侯無慝君之靈也二三子之勞也臣何力之有焉抑臣願君安其樂而思其終也詩曰樂只君子殿天子之邦。詩小雅也謂諸侯有樂美之德可以鎮撫天子之邦殿鎮也○殿都遍反樂只君子福祿攸同攸所也便蕃左右亦是帥從便蕃數也言遠人相帥來服從便蕃然在左右○蕃音煩夫樂以安德和其心也義以處之處位以義禮以行之行教令信以守之守所行仁以厲之厲風俗而後

可以殿邦國同福祿來遠人所謂樂也言五德皆備乃為樂非但金石書曰居安思危逸書思則有備有備無患敢以此規規正公公曰子之教敢不承命抑微子寡人無以待戎待遇接納不能濟河渡河南服鄭夫賞國之典也藏在盟府司盟之所有賞功之制不可廢也子其受之魏絳於是乎始有金石之樂禮也禮大夫有功則賜樂

按國語十二年公伐鄭軍於蕭魚鄭從楚故伐之軍蕭魚鄭服也鄭伯嘉來納女工妾三十人女樂二八嘉鄭僖公子簡公女美女工樂師歌鐘二肆歌鐘歌時所奏肆列也及寶鎛鎛小鐘也寶鄭所寶輅車十五乘輅廣車也車軘車十五各十五也公賜魏絳女樂一八歌鐘一肆曰子教寡人和戎翟而正諸華於今八年七合諸侯寡人無不得志請與子共樂之八年和戎狄後八年也七合諸侯一謂魯襄五年會於戚二謂七年會於爲三謂八年會於邢丘四謂九年同盟於戲五謂十年會於柤六謂十二年會於亳城北七謂會於蕭魚魏絳辭曰夫和戎翟臣之幸也八年七合諸侯君之靈也二三子之勞也謂諸軍帥臣焉得之焉得專之公曰微子寡人無

以待戎無以濟河微無也濟河南服鄭二三子何勞焉子其受之君子曰能志善也

胡傳程氏曰會於蕭魚鄭又服而請會也不書鄭會謂其不可信也而晉悼公推至誠以待人信鄭不疑禮其囚而歸焉納斥候禁侵掠遣叔肸告於諸侯而鄭自此不復背晉者二十四年至哉誠之能感人也自悼公能謀於魏絳以息民聽於知武子而不與楚戰故三駕而楚不能與之爭雖城濮

之績不越是矣。

經 十有九年季孫宿如晉。

左傳曰季武子如晉拜師。謝討齊 晉侯享之。范宣子爲政賦黍苗。黍苗詩美召伯勞來諸侯如陰雨之長黍苗也喻晉君憂勞魯國猶召伯 季武子興再拜稽首曰小國之仰大國也如百穀之仰膏雨焉。若常膏之其天下輯睦豈唯敝邑賦六月。以晉侯比吉甫出征以匡王國

經 二十年季孫宿如宋

左傳曰冬季武子如宋報向戌之聘也。向戌聘在十五年 褚師段逆之以受享。段共公子子石也逆以入國受享禮○褚張呂反段徒亂反 賦常棣之七章以卒。武子賦也七章以卒盡八章取其妻子好合如鼓瑟琴宜爾室家樂爾妻孥言二國好合宜其室家相親如兄弟 宋人重賄之歸復命公享之賦魚麗之卒章。魚麗詩小雅卒章曰物其有矣維其時矣喻聘宋得其時 公賦南山有臺。南山有臺詩小雅取其樂只君子邦家之基邦家之光喻武子奉使能爲國光輝 武子去所曰臣不堪也。去所辟席

樂書内編卷之五終

樂書内編卷之六目錄

春秋下

欒書内編卷之六

春秋下

襄公二十七年

經夏叔孫豹會晉趙武楚屈建蔡公孫歸生衛石惡陳孔奐鄭良霄許人曹人於宋按傳會者十四國齊秦不交相見邾滕爲私屬皆不與盟宋爲主人地於宋則與盟可知故經唯序九國大夫楚實先晉歃而經序晉於楚上者貴晉之信也

經秋七月辛巳豹及諸侯之大夫盟於宋宋向戌有志於弭兵息民故爲是會大夫卽受命之大夫

左傳曰、辛巳、將盟於宋西門之外。楚人衷甲。甲在衣中欲因會擊晉○衷音忠伯州犂曰。合諸侯之師以爲不信。無乃不可乎。夫諸侯望信於楚。是以來服。若不信。是棄其所以服諸侯也。固請釋甲。子木曰、晉楚無信久矣。事利而已。苟得志焉。焉用有信。大宰退。大宰伯州犂也告人曰、令尹將死矣。不及三年。求逞志而棄信。志將逞乎。志以發言。言以出信。信以立志。參以定之。志言信三者具而後身安存信亡。何以及三。爲明年子木死起本趙孟患楚衷甲。以告叔向。叔向曰、何害也。匹夫一爲不信。猶不可。單斃其死。單盡也斃踣也○單音丹踣蒲北反若合諸侯之卿以爲不信。必不捷矣。食言者不病。不病者單斃於死非子之患也。楚食言當死晉不食言故無患夫以信召人而以僭濟之。濟成也○僭子念反不信也必莫之與也。安能害我。且吾因宋以守病。爲楚所病則欲入宋城則夫能致死。雖倍楚可也。宋爲地主故死助我力何倍楚子何懼焉。又不及是。曰弭兵以召諸侯而稱兵以害我。稱擧也吾庸多矣。非所患也。晉獨取信故其功多季武子使謂叔孫以公命曰。視邾滕。兩事晉楚則貢賦重故欲比小國武子恐叔孫不從其言故假公命以敎之既而齊人請邾。宋人請滕。皆不與盟。私屬二國故○與音預叔孫曰、邾滕人之私也。我列國也。何故視之。宋衛吾匹也。乃盟。故不書其族。言違命也。季孫專政於國魯君非得有命今君雖以此命告豹豹宜祟大順以顯弱命之君而遂其小是故貶之晉楚爭先。爭先歃血晉人曰、晉固爲諸侯盟主。未有先晉者也。楚人曰、子言晉

楚匹也。若晉常先。是楚弱也。且晉楚狎主諸侯之盟也久矣。（狎更也○先晉去聲狎戶甲反更音庚）豈專在晉。叔向謂趙孟曰。諸侯歸晉之德只。（只辭○只之氏反）非歸其尸盟也。（尸主也）子務德無爭先。且諸侯盟。小國固必有尸盟者。（小國主辦具○辦皮莧反）楚爲晉細。不亦可乎。（欲推使楚主盟）乃先楚人。書先晉。晉有信也。（蓋孔子追正之）壬午。宋公兼享晉楚之大夫。趙孟爲客。（客一坐所尊故季孫飲大夫酒臧紇爲客）子木與之言。弗能對。使叔向侍言焉。子木亦不能對也。

乙酉。宋公及諸侯之大夫盟於蒙門之外。（前盟諸大夫不敢敵公禮也今宋公以近在其國故謙而重盟重盟故不言蒙門宋城門）子木問於趙孟曰。范武子之德何如。（士會賢聞於諸侯故問之）對曰。夫子之家事治。言於晉國無隱情。其祝史陳信於鬼神無愧辭。（祝陳馨香德足副之故不愧）子木歸以語王。王曰。尚矣哉。（尚上也○語魚據反）能歆神人。（歆享也使神享其祭人懷其德○歆許金反）宜其光輔五君以爲盟主也。（五君謂文襄靈成景）子木又語王曰。宜晉之伯也。有叔向以佐其卿。楚無以當之。不可與爭。晉荀盈遂如楚涖盟。（重結晉楚之好）鄭伯享趙孟於垂隴。（自宋還過鄭）子展伯有子西子產子大叔二子石從。（二子石印段公孫段○從才用反）趙孟曰。七子從君。以寵武也。請皆賦。以卒君貺。武亦以觀七子之志。（詩以言志）子展賦草蟲。（草蟲詩召南曰未見君子憂心忡忡亦既見止亦既覯止我心則降以趙孟爲君子○忡勅忠反降戶江反）趙孟曰。善哉。民之主也。（在上不忘降故可以主民）抑武也不足以當之。（辭君子）伯有賦鶉之賁賁。（鶉之賁賁詩鄘風衛人刺其君淫亂鶉鵲之不若義取人之無良我以爲兄我以爲君也○鶉順倫反賁音奔）

趙孟曰。牀笫之言不踰閾。況在野乎。非使人之所得聞也。（第簀也此詩刺淫亂故云牀笫之言閾門限使人趙孟自謂○第簀里反）子西賦黍苗之四章。（黍苗詩小雅四章曰肅肅謝功召伯營之列列征師召伯成之比趙孟於召伯）趙孟曰。寡君在。武何能焉。（推善於其君）子產賦隰桑。（隰桑詩小雅義取思見君子盡心以事之曰既見君子其樂如何○盡津忍反）趙孟曰。武請受其卒章。（卒章曰心乎愛矣遐不謂矣中心藏之何日忘之趙武欲子產之見規誨）子大叔賦野有蔓草。（野有蔓草詩鄭風取其邂逅相遇適我願兮）趙孟曰。吾子之惠也。（大叔喜於相遇故趙孟受其惠）印段賦蟋蟀。（蟋蟀

詩唐風曰無以大康職思其居好樂無荒良士瞿瞿言瞿瞿然顧禮儀也趙孟曰善哉保家之主也吾有望矣能戒懼不荒所以保家公孫段賦桑扈桑扈詩小雅義取君子有禮文故能受天之祜趙孟曰匪交匪敖福將焉往此桑扈詩卒章趙孟因以取義○敖五報反若保是言也欲辭福祿得乎卒享文子告叔向曰伯有將為戮矣詩以言志志誣其上而公怨之以為賓榮言誣則鄭伯未有其實趙孟得賦詩以自寵故言公怨之以為賓榮其能久乎幸而後亡言必先亡叔向曰然已侈所謂不及五稔者夫子之謂矣稔年也為

三十年鄭殺良霄傳○侈昌氏反稔而甚反文子曰其餘皆數世之主也子展其後亡者也在上不忘降謂賦草蟲曰我心則降○降胡江反印氏其次也樂而不荒謂賦蟋蟀曰好樂無荒樂以安民不淫以使之後亡不亦可乎宋左師請賞曰請免死之邑欲宋君稱功加厚賞故謙言免死之邑也公與之邑六十以示子罕子罕曰凡諸侯小國晉楚所以兵威之畏而後上下慈和慈和而後能安靖其國家以事大國所以存也無威則驕驕則亂生亂生必滅所以亡

也天生五材金木水火土也民並用之廢一不可誰能去兵兵之設久矣所以威不軌而昭文德也聖人以興謂湯武○去起呂反下同亂人以廢謂桀紂廢興存亡昏明之術皆兵之由也而子求去之不亦誣乎以誣道蔽諸侯罪莫大焉縱無大討而又求賞無厭之甚也削而投之削賞左師之書○厭於鹽反左師辭邑向氏欲攻司城司城子罕左師曰我將亡夫子存我德莫大焉又可攻乎君子曰彼己之子邦之司直詩鄭風司主也○己音記樂

喜之謂乎樂喜子罕也善其不阿向戌何以恤我我其收之逸詩恤憂也收取也向戌之謂乎善向戌能知其過

〔經〕二十有九年吳子使札來聘

傳曰札者吳之公子何以不稱公子貶也辭國而生亂者札之為也故因其來聘貶之示法焉按吳子壽夢有子四人長曰諸樊次曰餘祭次曰夷昧札其季子也壽夢賢季札欲立為嗣札辭不可然後立諸樊諸樊既除喪則致國於季子又辭而去

之諸樊乃舍其子而立弟約以次傳必及季子故諸樊卒而餘祭立餘祭卒而夷昧立夷昧卒則季子宜受命以安社稷成父兄之志矣乃猶匹夫之介節辭位以逃夷昧之子僚僚既立諸樊之子光曰先君所以不與子國而與弟者凡爲季子爾將從先君之命歟則季子宜有國也如不從先君之命則我宜立僚烏得爲君於是使專諸刺僚而致國乎季子季子不受去之延陵終身不入吳國故曰季子辭國以生亂因其來聘貶之示法焉

按左傳吳公子札來聘請觀於周樂使工爲之歌周南召南曰美哉始基之矣猶未也然勤而不怨矣爲之歌邶鄘衛曰美哉淵乎憂而不困者也吾聞衛康叔武公之德如是是其衛風乎爲之歌王曰美哉思而不懼其周之東乎爲之歌鄭曰美哉其細已甚民弗堪也是其先亡乎爲之歌齊曰決決乎大風也哉表東海者其太公乎國未可量也爲之歌豳曰美哉蕩蕩乎樂而不淫其周公之東乎爲之歌秦曰此之謂夏聲夫能夏則大大之至也其周之舊乎爲之歌魏曰美哉渢渢乎大而婉險而易行以德輔此則明主也爲之歌唐曰思深哉其有陶唐氏之遺民乎不然何憂之遠也非令德之後誰能若是爲之歌陳曰國無主其能久乎自鄶以下無譏焉爲之歌小雅曰美哉思而不貳怨

而不言其周德之衰乎猶有先王之遺民焉爲之歌大雅曰廣哉熙熙乎曲而有直體其文王之德乎爲之歌頌曰至矣哉直而不倨曲而不屈邇而不偪遠而不攜遷而不淫復而不厭哀而不愁樂而不荒用而不匱廣而不宣施而不費取而不貪處而不底行而不流五聲和八風平節有度守有序盛德之所同也見舞象箾南籥者曰美哉猶有憾見舞大武者曰美哉周之盛也其若此乎見舞韶濩者曰聖人之弘也而猶有慙德聖人之難也見舞大夏者曰美哉勤而不德非禹其誰能修之見舞韶箾者曰德至矣哉大矣如天之無不幬也如地之無不載也雖甚盛德其蔑以加於此矣觀止矣若有他樂吾不敢請已○險當作儉

昭公二年

經 春晉侯使韓起來聘

左傳曰二年春晉侯使韓宣子來聘公即位故且告爲政而來見禮也代趙武爲政雖盟主而修好同盟故曰禮○見賢遍反觀書於大史氏見易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣易象上下經之象辭魯春秋史記之策書春秋遵周公之典以序事故曰周禮盡在魯矣吾乃今知周公之德與周之所以王也易象春秋之王周公之制當此時儒道廢諸國多闕唯魯備故宣子適魯而說○以王於況反說音悅公享之季武子賦緜之卒章緜詩大雅之卒章義取文王有四臣故能以緜緜故興義以晉侯比文王

以韓子比四國韓子賦角弓。角弓詩小雅取其兄弟昏姻無胥遠矣言兄弟之國宜相親季武子拜曰。敢拜子之彌縫敝邑。寡君有望矣。彌縫猶補合也謂以兄弟之義武子賦節之卒章。節詩小雅卒章取式訛爾心以畜萬邦以言晉德可以畜萬邦。○節才結反既享宴於季氏。有嘉樹焉。宣子譽之。譽其好也○譽音餘武子曰。宿敢不封殖此樹以無忘角弓。封厚也殖長也遂賦甘棠。甘棠詩召南召伯息於甘棠之下詩人思之而愛其樹武子欲封殖嘉樹如甘棠以宣子比召公宣子曰。起不堪此也。無以及召公。宣子遂如齊納幣。爲平公聘少姜見子雅。子

雅召子旗。子旗子雅之子使見宣子。宣子曰。非保家之主也。不臣。志氣亢。○見賢遍反下見彊同見子尾。子尾見彊。彊子尾之子宣子謂之如子旗。亦不臣大夫多笑之。唯晏子信之。曰。夫子君子也。夫子韓起君子有信。其有以知之矣。爲十年齊欒施高彊來奔張本自齊聘於衞。衞侯享之。北宮夫子賦淇澳。淇澳詩衞風美武公也言宣子有武公之德。○澳於六反宣子賦木瓜。木瓜亦衞風義取於欲厚報以爲好

經 十二年夏宋公使華定來聘。華定華椒之孫也

左傳曰。夏宋華定來聘。通嗣君也。宋元公新即位公享之。爲賦蓼蕭。弗知。又不荅賦。蓼蕭詩小雅義取燕笑語兮是以有譽處兮樂與華定燕語也又曰既見君子爲龍爲光欲以寵光賓也又曰宜兄宜弟令德壽豈言賓有令德可以壽樂也又曰和鸞雝雝萬福攸同言欲與賓同此福祿也昭子曰。必亡。宴語之不懷。懷思也寵光之不宣。宣揚也令德之不知。同福之不受。將何以在。爲二十年華定出奔傳

經 十有五年二月癸酉。有事於武宮。籥入。叔弓卒。去樂卒事

傳曰。左氏曰。禘於武宮。叔弓涖事。籥入而卒。去樂卒事。有事於宗廟。聞大夫之喪。則去樂而祭可乎。按曾子問君在祭不得成禮者。夫子語之詳矣。而無有及大臣者。是知祭而去樂不可也。有事於宗廟。遭大夫之變。則以聞可乎。按禮衞有大史柳莊寢疾。君曰。若疾革。雖當祭必告。是知祭而以聞不可也。禮莫重於當祭。大夫有變而不以聞。則內得盡其誠敬之心於宗廟。外全隱恤之意於大臣。是

兩得之也。然則有事於宗廟。大臣涖事。籥入而卒於其所。則如之何。禮雖未之有。可以義起也。有事於宗廟。大臣涖事。籥入而卒於其所。去樂卒事。其可也。緣先祖之心。見大臣之卒。必閒樂不樂。緣孝子之心。視巳設之饌。必不忍輕徹。故去樂而卒事。其可也。宗廟合禮者常事不書。苟以為可。則春秋何書乎。此記禮之變而書之者也。

〔經〕十有六年 三月晉韓起聘於鄭

左傳曰。夏四月。鄭六卿餞宣子於郊。餞送行飲酒也 宣子曰。二三君子請皆賦。起亦以知鄭志。詩言志也 子齹賦野有蔓草。子齹子皮之子嬰齊也。野有蔓草詩鄭風。取其邂逅相遇適我願兮。○齹才何反 宣子曰。孺子善哉。吾有望矣。君子相願也已所望也 子產賦鄭之羔裘。言鄭別於唐羔裘也。取其彼巳之子。舍命不渝。邦之彥兮。以美韓子。○巳音記舍音赦 宣子曰。起不堪也。不堪國之司直 子大叔賦褰裳。褰裳詩曰子惠思我。褰裳涉溱。子不我思。豈無他人。言宣子思巳。將褰裳之志。如不我思。亦豈無他人

宣子曰。起在此。敢勤子至於他人乎。言巳今崇好在此。不復令子適他人 子大叔拜。謝宣子之有鄭 宣子曰。善哉。子之言是。是褰裳 不有是事。其能終乎。韓起不欲令鄭求他人子大叔拜以荅之所以晉鄭終善 子游賦風雨。子游駟帶之子細偃也。風雨詩。取其既見君子云胡不夷 子旗賦有女同車。子旗公孫段之子豐施也。有女同車取其洵美且都。愛樂宣子之志。○樂音洛 子柳賦蘀兮。子柳印段之子印癸也。蘀兮取其倡予和女。言宣子倡巳將和從之○蘀他洛反 宣子喜曰。鄭其庶乎。庶幾於興盛 二三君子以君命貺起。賦不出鄭志。六詩皆鄭風。故曰不出鄭志 皆昵燕好也。昵親也。賦不出其國。以示親好。○昵女乙反 二三君子。數世之主也。可以無懼矣。宣子皆獻馬焉。而賦我將。我將詩頌。取其日靖四方。我其夙夜畏天之威。言志在靖亂畏懼天威 子產拜。使五卿皆拜。曰吾子靖亂。敢不拜德。宣子私覲於子產。以玉與馬。曰。子命起舍夫玉。是賜我玉而免吾死也。敢不藉手以拜。以玉馬藉手拜謝

〔經〕二十有一年 景王鑄無射。經雖無文。但有關於樂。故錄傳於左

左傳曰。二十一年春。天王將鑄無射。周景王也。無射鐘名。律中

無射〇射音亦泠州鳩曰王其以心疾死乎泠樂官州鳩其名也〇泠力丁反夫樂天子之職也職所主也夫音樂之輿也樂因音而行而鍾音之器也音由器以發天子省風以作樂省風俗作樂以移之器以鍾之鍾聚也以器聚音輿以行之樂須音而行小者不窕窕細不滿〇窕他彫反大者不槬槬橫大不入〇槬戶化反則和於物物和則嘉成嘉樂成也故和聲入於耳而藏於心心億則樂億安也窕則不咸不充滿人心〇咸如字本作感戶暗反槬則不容心不堪容心是以感感實生疾今鍾槬矣王心弗

堪其能久乎爲明年天王崩傳

按國語曰二十三年王將鑄無射而爲之大林無射鍾名律中無射也大林無射之覆也作無射而爲大林以覆之其律中林鍾也單穆公曰不可作重幣以絶民資又鑄大鍾以鮮其繼寡其繼者用物過度妨於財也若積聚既喪又鮮其繼生何以殖積聚既喪謂廢小錢生財也殖長也且夫鍾不過以動聲動聲謂合樂以金奏而八音從之若無射有林耳不及也若無射復有大林以覆之無射陽聲之細者林鍾陰聲之大者細抑大陵故耳不能聽及也夫鍾聲以爲耳也耳所不

及非鍾聲也非法鍾之聲也猶目所不見不可以爲目也若目之精明所不能見亦不可以短目也夫目之察度也不過步武尺寸之間六尺爲步半步爲武其察色也不過墨丈尋常之間五尺爲墨倍墨爲丈八尺爲尋倍尋爲常耳之察龢也在清濁之間清濁律呂之變也黃鍾爲宮則濁大呂爲角則清其察清濁也不過一人之所勝勝舉也是故先王之制鍾也大不出鈞重不過石鈞所以鈞音之法也以木長七尺有弦繫之以爲鈞法百二十斤爲石律度量衡於是乎生律五聲陰陽之法也度丈尺也量斗斛也衡稱上衡小大器用於

是乎出小謂錙銖分寸大謂斤兩丈尺故聖人愼之今王作鍾也聽之弗及耳不及知其清濁也比之不度不度不中鈞石之數鍾聲不可以知龢耳不及知故不可以知和制度不可以出節節謂法度量衡之節無益於樂而鮮民財將焉用之夫樂不過以聽耳而美不過以觀目若聽樂而震觀美而眩患莫甚焉夫耳目心之樞機也樞機發動也心有所欲耳目爲之發動故必聽龢而視正聽龢則聰視正則明習於和正則不眩惑也聰則言聽明則德昭聽言昭德則能思慮純固以

言德於民民歆而德之則歸心焉。(歆猶欣欣喜服也言德以言發德教)上得民心以殖義方是以作無不濟求無不獲。然則能樂夫耳內龢聲而口出美言。(耳聞和聲則口有美言此感於物也)以爲憲令。(憲法也)而布諸民。正之以度量。民以心力從之不倦。成事不貳。樂之至也。(貳變也)口內味而耳內聲。聲味生氣。(口內五味則耳樂五聲耳樂五聲則志氣生也)氣在口爲言。在目爲明。言以信名。(信審也名號令也)明以時動(視明則動得其時也)名以成政。(號令所以成政)動以殖生。(殖長也動得其時所以時長生也)

政成生殖。樂之至也。若視聽不和而有震眩。則味入不精。不精則氣佚。氣佚則不和。(佚音逸不和無射大林也若聽樂而震視色而眩則味入不精美味入不精美則氣放佚而不行於身體也)於是乎有狂悖之言。有眩惑之明。有轉易之名。有過慝之度。(此四者氣佚之所生也)出令不信。刑政放紛。動不順時。民無據依。不知所力。各有離心。上失其民。作則不濟。求則不獲。其何以能樂。三年之中而有離民之器二焉。(二謂作大錢鑄大鐘也)國其危哉。王弗聽。問之伶州鳩。(伶司樂官州鳩名也)對曰。臣之守官弗及也。(弗及弗及知也)臣聞之琴瑟尚宮。(凡樂輕者從大重者從細故琴瑟尚宮也)鍾尚羽。(鍾聲大故尚羽)石尚角。(石磬也輕於鍾故尚角)匏竹利制。(匏笙也竹簫管也利制以聲音調利爲制)大不踰宮。細不過羽。夫宮音之主也。第以及羽。(宮聲大故爲主第次也)聖人保樂而愛財。財以備器。樂以殖財。(古者以樂省土風而紀農事故曰樂以殖財也)故樂器重者從細。(重謂金石也從細尚細聲謂鍾尚羽石尚角也)輕者從大。(輕瓦絲也從大謂瓦絲尚宮也)是以金尚羽。石尚角。瓦絲尚宮。匏竹尚議。(議議從其調利)革

木一聲。(革鼗鼓也木柷圉也一聲無清濁之變)夫政尚樂。樂從和。和從平。(和八音克諧也平細大不踰也故可以平民樂和即諧政和即平也)聲以龢樂。律以平聲。(聲五聲以成八音而調樂也賈侍中云律黃鍾爲宮林鍾爲徵大蔟爲商南呂爲羽沽洗爲角所以平五聲也)金石以動之。(金石所以動發五聲)絲竹以行之。(弦管所以行之)詩以道之。(道或作導)歌以詠之。(詠詠詩也)匏以宣之。(宣發揚出)瓦以贊之。(贊助也)革木以節之。物得其常曰樂極。(物事也極中也)極之所集曰聲。(集會也言中和之所會集曰正聲)聲應相保曰龢。(保安也)細大不踰曰平。(細大之聲不相踰越[illegible])

射有大林是不平也如是而鑄之金。鑄金以為鐘也磨之石磨石以為磬也繫之絲木。繫絲木以為琴瑟也越之匏竹。越匏竹以為笙管越謂為之孔也節之鼓節其長短小大而行之。以遂八風。遂猶順也正西曰兌為金為閶闔西北曰乾為石為不周正北曰坎為革為廣莫東北曰艮為匏為融風正東曰震為竹為明庶東南曰巽為木為清明正南曰離為絲為景風西南曰坤為瓦為涼風於是乎氣無滯陰。亦無散陽。滯積也積陰而發則夜有霜雹散陽陽不藏冬無冰李梅實之類陰陽序次。風雨時至。嘉生繁祉。人民龢利。物備而樂成。上下不罷。罷音皮勞也故曰樂正。今細過其主妨於

正。細謂無射也主正也言無射有大林是作細而大過其律妨於正聲用物過度妨於財。過度用金多也正害財匱妨於樂。樂從和今正害財匱散妨於樂細抑大陵。不容於耳。非龢也。細無射也大大林也言大聲陵之細聲抑而不聞不容於耳不能容別也耳聽聲越遠。非平也。越遠也言無射之聲為大林所陵聽之微細近遠非平也妨正匱財。聲不龢平。非宗官之所司也。宗官宗伯樂官屬焉夫有龢平之聲。則有蕃殖之財。樂以殖財也於是乎道之以中德。詠之以中音。中德中庸之德聲也中音中和之音也德音不愆。以合神人。合神人謂祭祀享宴也神是以

寧民。是以聽。聽從也若夫匱財用。罷民力。以逞淫心。聽之不龢。比之不度。無益於教。而離民怒神。非臣之所聞也。王不聽。卒鑄大鍾。財匱故民離樂不和故神怒也十四年。鍾成。伶人告龢。王謂伶州鳩曰。鍾果龢矣。對曰。未可知也。州鳩以為鍾實不和伶人媚王謂之和耳故曰未可知也王曰。何故。對曰。上作器。民備樂之。則為龢。言聲音之道與政通也今財亾民罷。莫不怨恨。臣不知其龢也。亂世之音怨以怒故曰不知其和也且民所曹好。鮮其不濟也。曹羣也其所曹惡。鮮

其不廢也。故諺曰。衆心成城。衆心所好莫之能敗其固如城也衆口鑠金。衆口所毀雖金石猶可消也今三年之中。而害金再興焉。害金害民之金謂錢鍾也懼一之廢也。二金之中其一必廢王曰。爾老耄矣。何知。八十曰耄耄昏惑也二十五年。王崩。鍾不龢。言鍾不和者明樂人之誤

按國語曰。王將鑄無射。王景王也問律於伶州鳩。律鍾律也對曰。律所以立均出度也。律謂六律六呂也陽為律陰為呂六律黃鍾大族姑洗蕤賓彝則無射也六呂林鍾中呂夾鍾大呂應鍾南呂也均者均鍾木長七尺有弦繫之以

均鍾者度中大小清濁也古之神瞽考中聲而量之以制。神瞽古樂正知天道者也死而為樂祖祭於瞽宗謂之神瞽考合也謂合中和之聲而量度之以制樂也度律均鍾。百官軌儀。均平也軌道也儀法也度律度律呂之長短以平其鍾和其聲以立百事之通法也紀之以三。三天地人也古者紀聲合樂以舞天神地祇人鬼故能人神以和平之以六。平之以六律也成於十二。十二律呂也陰陽相扶助律取妻呂生子上下相生之數備也天之道也天之大數不過十二夫六中之色也故名之曰黃鍾。十一月日黃鍾乾初九也六者天地之中天有六氣降生五味天有六母地有五子十一而天地畢矣而六為中故六律六呂而成天道黃鍾初九六律之首故以

六律正色為黃鍾之名重元正始之義也黃鍾陽之變也管長九寸徑三分圍九分律長九寸因而九之九九八十一故黃鍾之數立焉為宮法云九寸之六得林鍾初六六呂之首陰之變管長六十六月之律坤之始也故九六陰陽夫婦子母之道是以初九為黃鍾黃中之色也鍾之言陽氣鍾聚於下也所以宣養六氣九德也。宣徧也六氣陰陽風雨晦明也九德九功之德水火金木土穀正德利用厚生也十一月陽代於下物始萌於五聲為宮含元處中所以徧養六氣九德之本由是第之。第次也二曰大蔟。正月日大蔟乾九二也管長八寸法云九分之八大蔟言陽氣大蔟達於上也所以金奏贊陽出滯也。大蔟正聲為商故為金奏所以佐陽發出滯伏也三曰姑洗所以修潔百物。

考神納賓也。三月日姑洗乾九三也管長七寸一分律長七寸九分寸之一姑潔也洗濯也考合也言陽氣養生洗濯枯穢改柯易葉也於正聲為角是月百物修潔故用之宗廟合致神人用之宴享可以納賓也四曰蕤賓。所以安靖神人。獻酬交酢也。酢才各切五月日蕤賓乾九四也管長六寸三分律長六寸八十一分寸之二十七蕤委蕤柔貌也言陰氣為主委蕤於下陽氣盛於上有似於賓主故可用之宗廟賓客以安靜神人行酬酢也五曰彝則所以詠歌九則平民無貳也。七月日彝則乾九五也管長五寸六分律長五寸七百二十九分寸之四百三十七彝平也則法也言萬物既成可法則也故可以詠歌九功之則成民之志使無疑貳也六曰無射所以宣布

哲人之令德示民軌儀也。九月日無射乾上九也管長四寸九分律長四寸六千五百六十一分寸之六千九百四十九宣徧也軌道也儀法也九月陽氣收藏萬物無射見者故可徧布前哲之令德示民道法也為之六閒以揚沈伏而黜散越也。六閒六呂在陽律之間沈滯也黜去也越揚也呂陰律所以侶閒陽律成其功發揚滯伏之氣而去散越者也伏則不宣散則不和陰陽序次風雨時至所以生物也元閒大呂。助宣物也。十二月日大呂坤六四也管長八寸八分法云三分之二四寸二百四十三分寸之五十四倍之為八寸分寸之一百八下生律元一也法繫於陽以黃鍾為主故曰元閒以陽為首不名其初臣歸功於上之義也大呂助陽宣散物也天氣始於黃鍾萌而赤地受之於大呂牙而

白成黃鍾之功也 二間夾鍾。出四隙之細也。二月日夾鍾坤六五也管長七十四分律長三寸二千一百八十七分寸之一千五百三十一倍之爲七寸分之八百七十五隙間也夾鍾助陽鍾聚也細也四隙四時之間氣微細者春爲陽中萬物始生四時之微氣皆始於春春發而出之三時奉而成之故夾鍾出四時之微氣也 三間中呂。宣中氣也。四月日中呂坤上六也管長六寸六分律長三寸爲九千六百八十三分寸之六千五百六十一倍之爲六寸分寸之萬三千一百二十二陽氣起於中至四月宣散於外純乾用事陰閉藏於內所以助陽成功也 四間林鍾。和展百事。俾莫不任肅純恪也。六月日林鍾坤初六也管長六寸律長六寸林衆也言萬物衆盛也鍾聚也於正聲爲徵展審也俾使也肅速也純大也恪敬也言時務和審百事無有僞詐使之莫不任其職事速其功大敬其職也 五間南呂。贊陽秀也。八月日南呂坤六二也管長五寸三分律長五寸三分寸之一榮而不實日秀南任也陰任陽事助成萬物也 六間應鍾。均利器用。俾應復也。十月日應鍾坤六三也管長四寸七分律長四寸二十七分寸之十九言陰應陽用事萬物鍾聚百嘉具備時務均利百官器用程度庶品使皆應其禮復其常也月令孟冬命工師效功陳祭器案程度無或詐僞淫巧以蕩上心必功致爲上 律呂不易。無姦物也。律呂不變易其常各順其時則神無姦行物無害生 細鈞。有鍾。無鎛。昭其大也。鍾音博細細聲謂角徵羽也鈞調也鍾大鍾鎛小鍾也昭明也有鍾無鎛爲兩細不相和故以鍾爲節明其大者以大平細 大鈞。有鎛。無鍾。大謂宮商也舉宮商而但有鎛無鍾爲兩大不相和故去鍾而用鎛以小平大 甚大無鎛。鳴其細也。甚大謂同尚大聲也則又去鎛獨鳴其細細謂絲竹革木 大昭小鳴。和之道也。大聲昭小聲鳴和平之道 龢平則久。久可久樂也 久固則純。固安也可久則安安則純也 純明則終。終成也 終復則樂。終則復更故樂 所以成政也。言政衆樂也 故先王貴之。貴其和平可以移風易俗 王曰七律者何。周有七音王問七音之律意謂七律爲音器用黃鍾爲宮大蔟爲商姑洗爲角林鍾謂徵南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵 對曰昔武王伐殷。歲在鶉火。歲歲星也鶉火次名周分野也從柳九度至張十七度爲鶉火武王始發師東行時殷之十一月二十八日戊子於夏爲十月是時歲星在張十三度張鶉火也 月在天駟。天駟房星也謂戊子日月宿房五度 日在析木之津。津天漢也析木次名從尾十度至斗十一度爲析木其間爲漢津謂戊子日日在箕七度 辰在斗柄。辰日月之會斗柄斗前也謂戊子後三日得周正月辛卯朔於殷爲十二月夏爲十一月是日月合辰斗前一度 星在天黿。星辰星也天黿次名一曰玄枵從須女八度至危十五度爲天黿謂周正月辛卯朔二日壬辰辰星始見三日癸巳武王發行二十八日戊午渡孟津距戊子三十一日二十九日己未晦冬至辰星在須女伏天黿之首 星與日辰之位。皆在北維。星辰星辰星在須女日在析木之津辰在斗柄

顯文德底紂之多辠。底音旨○商紂都也文文王也底致也既發紂入商之都發號施令以昭明文王之德致紂之多辠大族所以贊陽出滯蓋謂釋箕子之囚與散鹿臺之財發巨橋之粟也大族在下宮日下宮故謂之宣所以宣三王之德也。三王太王王季文王也反及嬴內以無射之上宮布憲施舍於百姓。嬴內地名憲法也施施惠舍舍辠也無射所以宣布哲人之令德示民軌儀無射在上故曰上宮故謂之嬴亂。所以優谷民也。

定公 十年

經。公會齊侯於頰谷公至自頰谷

傳曰。夾谷之會。孔子相。犂彌言於齊侯曰。孔丘知禮而無勇。若使萊人以兵劫魯侯。必得志焉。齊侯從之。兩君就壇。兩相相揖。齊人鼓譟而起。欲以執魯君。孔子歷階而升。不盡一等。而視歸乎齊侯曰。兩君合好。而裔夷之俘以兵亂之。非齊君所以命諸侯也。裔不謀夏。夷不亂華。俘不干盟。兵不偪好。於神為不祥。於德為愆義。於人為失禮。齊侯遽止之。而屬其臣曰。夫人率其君與行古人之道。二三子獨率我入夷狄之俗。使寡人獲罪於魯侯。如之何。晏子曰。小人之謝過也以文。君子之謝過也以質。君已知過。則謝之以質爾。於是歸鄆讙龜陰之田。仲尼一言。威重於三軍。亦順於理而已矣。故天下莫大於理而強衆不與焉。

按左傳全文夏公會齊侯于祝其實夾谷孔丘相犂彌言於齊侯曰孔丘知禮而無勇若使萊人以兵劫魯侯必得志焉齊侯從之孔丘以公退曰士兵之兩君合好而裔夷之俘以兵亂之非齊君所以命諸侯也裔不謀夏夷不亂華俘不干盟兵不偪好於神為不祥於德為愆義於人為

失禮君必不然齊侯聞之遽辟之將盟齊人加於載書曰齊師出竟而不以甲車三百乘從我者有如此盟孔丘使茲無還揖對曰而不反我汶陽之田吾以共命者亦如之齊侯將享公孔丘謂梁丘據曰齊魯之故吾子何不聞焉事既成矣而又享之是勤執事也且犧象不出門嘉樂不野合饗而既具是棄禮也若其不具用秕稗也用秕稗君辱棄禮名惡子盍圖之夫享所以昭德也不昭不如其已也乃不果享齊人來歸鄆讙龜陰之田

樂善內編卷之六終

禮部樂書小引

大禮與天地同節大樂與天地同和有子曰禮之用和為貴則禮樂之不可分為二也亦已明矣故周家合禮樂于宗伯一官後世總禮樂於太常一職非云兼舉誠以其不容二之也禮記言禮也而樂居其二三樂記言樂也而禮居其五六觀孔子曰人而不仁如禮何人而不仁如樂何禮樂總歸一源故無禮勝則離樂勝則流之弊彼荀卿以性為惡以禮為偽是徒知禮之末而不識禮樂合一之源也其言[illegible]可勝言哉

毘陵張宣猷艮生氏題

樂書內編卷之七目錄

樂書內編卷之七

潛陽范觀公　汾陽于北溟　兩先生鑒定

毘陵張宣猷昃生氏　臨皐鄭先慶肯堂氏　纂集
延陵吳本立敬習氏　蘭陵岳暾圖珊亭氏　恭訂

禮記一

曲禮

父母有疾冠者不櫛行不翔言不惰琴瑟不御

不櫛不翔憂親而不為容飾也言不惰口無惰言也琴瑟為憂而忘樂也君子無故琴瑟不離於身今以親變也

鄰有喪舂不相里有殯不巷歌

相送杵聲也舂人每歌以助舂今為鄰有喪故不相不巷歌者不歌於巷也

適墓不歌哭日不歌

適墟墓生哀故適墓不歌餘哀未忘故哭日不歌

居喪未葬讀喪禮既葬讀祭禮喪復常讀樂章居喪不言樂

復常所除服也樂章弦歌之詩也未葬讀喪禮則不失之過不失之不及既葬讀祭禮則不失之驕不失之忘服闋讀樂章則性情不至於蕩先王制禮得其中而已

歲凶年穀不登君膳不祭肺馬不食穀馳道不除祭事不縣大夫不食粱士飲酒不樂

穀梁傳云一穀不升謂之歉二穀不升謂之饑三穀不升謂之饉四穀不升謂之康五穀不升謂之大侵祭肺者禮食殺牲必祭先有虞氏以首夏后氏以心殷人以肝周人以肺不祭肺謂不殺牲也白虎通云一穀不升徹鶉二穀不升徹鳧雁三穀不升徹雉兔四穀不升損囿鹿五穀不升不備三牲其義一也凶年雖祭而不作樂故祭事不縣也不食粱者不加食也公食大夫禮設正饌之後乃設稻粱故曰加也去琴瑟者凶年變禮

君無故玉不去身大夫無故不徹縣士無故不徹琴瑟

故謂災變喪疾之類君子禮以治躬樂以治心養其血氣志慮無所不在於和使放心邪氣不得接焉此禮樂所以不可斯須去身也古之君子必佩玉○案玉藻天子佩白玉公侯佩山玄玉大夫佩水蒼玉士佩瓀玫佩玉有衝牙非為容飾取其右中徵角左中宮羽近於樂也○周禮王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣是也於君言玉則石以下視此矣於士言琴瑟則士以上視此矣於大夫言縣則君與士視此矣○瓀音[illegible]玫音民

檀弓

君子有終身之憂而無一朝之患故忌日不樂

君子之終制之喪三年是也有終身之喪忌日是也文王於親忌日必哀而不樂惠宗忌日欲不舍樂可謂知終身之憂矣申屠蟠於忌日三日不食未免於禮太過

魯人有朝祥而莫(音暮)歌者子路笑之夫子曰由爾責於人終無已夫三年之喪亦已久矣夫子路出夫子曰又多乎哉踰月則其善也

旦行祥祭之禮而暮歌固為非禮然於禮教衰廢之時而此人猶行三年喪故夫子抑子路之笑然終非正禮故夫子於子路既出又明之曰二十四月而祥而歌之日不多若踰月而歌豈然有笑

未善者其歡之早也

孟獻子禫縣而不樂比御而不入夫子曰獻子加於人一等矣

禫祭名禫者澹澹然相安之意大祥終而一月而禫孫炎云中月而禫非謂祥月之中也縣而不樂者而縣而不作也比御不入者先及可以御婦而猶不復寢也先王制禮以中為界知於人一等者非肯以令禮將爾其出於世情之上也

孔子既祥五日彈琴而不成聲十日而成笙歌

此記孔子合乎情禮之至當彈琴不成聲除哀未忘本乎情也十日成笙歌發而中節合乎禮也

子夏既除喪而見予之琴和之而不和彈之而不成聲作而曰哀未忘也先王制禮而弗敢過也子張既除喪而見予之琴和之而和彈之而成聲作而曰先王制禮不敢不至焉

王制曰祥之日鼓素琴示民有終也故二子除喪而見孔子各予以琴家語及詩傳皆言子夏喪畢夫子與琴援琴而絃衎衎而樂閔子騫喪畢夫子與琴援琴而絃切切而哀與此不同者以子夏與閔子較則覺閔子哀而子夏差樂以子夏與子張較又覺子夏之絃誠滿而不調也德琴終帶勉強也已弗敢過

知悼子卒未葬平公飲酒師曠李調侍鼓鐘杜蕢(音快)自外來聞鐘聲曰安在曰在寢杜蕢入寢歷階而升酌曰曠飲斯又酌曰調飲斯又酌堂上北面坐飲之降趨而出平公呼而進之曰蕢曩者爾心或開予是以不與爾言爾飲曠何也曰子卯不樂知悼子在堂斯其為子卯也大矣曠也大師也不以詔是以飲之也

周禮諸侯薨令去樂大臣死令弛縣故叔弓卒昭去樂卒祭君子善之仲遂卒魯宣猶繹君子非之然則知悼子未葬斯其為子卯也大矣鼓鐘而燕飲非杜蕢所以升酌而譏之也○鄭康成

云紂以甲子死桀以乙卯亡謂之疾日是以王者忌之鄭司農以為子卯自刑翼奉亦曰貪狼必待陰賊而後動陰賊必待貪狼而後用二陰並行自以王者忌子卯乎二說未知孰是

仲遂卒於垂壬午猶繹萬入去籥仲尼曰非禮也卿卒不繹

仲遂魯莊公子東門襄仲也為魯卿繹祭之明日又尋繹而祭也春秋之法當祭而卿卒則不用樂明日則不繹今宣公猶繹猶繹者可已而不已之辭也萬舞干舞也籥舞吹籥而舞也去其有聲之樂存其無聲之樂君子惡其偽也

王制

天子五年一巡狩命典禮考時月定日同律禮樂制度衣服正之○變禮易樂者為不從不從者君流

治曆明時王者之首務故於歲時月日則考定之制禮作樂王者之大權故於同律禮樂制度衣服則審正之所以敬人勤民以一天下之歧趨也諸侯有襲禮沿樂者則君為之加地進律有變禮易樂者則君流於四裔禮樂之權自天子出也

天子賜諸侯樂則以柷將之賜伯子男樂則以鼗將之

柷以合樂春分之音也鼗以節樂冬至之音也柷與鼗有先後之次故與侯伯子男亦不同將謂使者執此以將命也

三年耕必有一年之食九年耕必有三年之食以三十年之通雖有凶旱水溢民無菜色然後天子食日舉以樂

古天子荒年則蕃樂大凶則弛縣惟能承順天地和理神人使無災變然後可以享備味聽備樂

樂正崇四術立四教順先王詩書禮樂以造士春秋教以禮樂冬夏教以詩書

四術四教即下文詩書禮樂是也術猶道路之名而不曰道曰術者心術仁術之術使受教者入吾之彀中而不自覺也順字造字有循序漸進不容躐等之意春秋冬夏寒暑無間斷使之純熟而不見苦難正所謂教術也春秋教以禮樂使之服習禮操縵安絃而正非全棄詩書冬夏教以詩書使之誦讀典墳出入風雅而正非全拋禮樂蓋專教以一事學者未免久而生厭故迭換文法使之耳目一新正如寒暑推遷有時行物生之妙功侔造化此造士之善術也造士必令樂正掌其教者蓋予而詩書皆禮總期成於樂也

月令

孟春之月其音角

爾雅曰正月為陬謂孟春之月也角聲屬木居五聲清濁之中春時調樂以角為主故曰其音角

雅釋樂曰角謂之經
陳氏五聲論曰聲出於脈而張齒湧吻之謂角又曰角者直而崇高若雞之鳴木而主湧又管子曰凡聽角如雉登木以鳴
按三分損益之數角之數六十四羽之所生也羽數四十八三分益一而上生角故角數六十四於六十四中三分分之是每分二十一數尚餘一數不可損益故五聲之正至此而窮不能復轉生宮故曰五聲中惟角最難調和而先儒泰猷乃於角前八下生取宮前一位以為變宮又自變宮隔八上生取徵前一位以為變徵此二變所由生也
劉歆鐘律書曰角者觸也物觸地而出戴芒角也
白虎通曰角者躍也陽氣動躍也聞角聲莫不惻隱而慈者
陳氏樂書曰角木行也生數三成數八絲數六十四角之為言觸也觸而難私象小民之難保也

律中大族大音泰族亦湊
律乃候氣之管鄭康成云以銅為之鄭司農云陽律以竹陰律以銅中者應也大族寅律孟春氣至則大族之律應也
按候氣之法為室三重戶閉塗釁必周密外之以予中之以予內之後以予楊子所云九閉之中也布緹縵室中內庳外高以木為案每律各一案從其方位加律於上如黃鍾之管則埋於子位上是也埋律管使其端與地齊而以輕紗覆之於仲秋白露時採河內葭莩為灰加於管端按律而候之氣至灰去其為陽氣所動者其灰散其為蟲物所動者其灰聚而氣應有早晚灰有多少或初入月而氣即應或至中下旬而氣始應灰飛半出為和氣全出為猛氣吹灰不能出為衰氣昔北齊信都芳能以管候氣方與人語指天曰孟春之氣至矣往驗管而灰果應又為輪扇二十四埋於地中以測二十四氣每一氣感則一扇自動餘扇不動
天道十五日為一氣三氣為一風一風具四十五日一律應三十日則八風十二律各具三百六十之數是十二律與天相應也
周語曰大蔟所以金奏贊陽出滯○大蔟正聲為商故為金奏所以佐陽發出滯伏也
律曆志曰族奏也言陽氣大奏地而達物也
陳氏樂書曰三陽為泰萬物並作而蔟生之時也

是月也命樂正入學習舞

教學者以習舞之事為仲春將釋菜作樂故習之

仲春之月其音角律中夾鍾

爾雅曰二月為如夾鍾卯律仲春氣至則夾鍾之律應
周語曰二間夾鍾出四隙之氣也言出四隙之微氣令陽不滯伏於下也
白虎通曰夾鍾者夾孚甲也言萬物孚甲而種類分也
陳氏樂書曰夾鍾即周禮祀天之圜鍾二月帝出乎震故卯位為天門有夾之象言萬物至此闢戶而出也東方主規自其主規言之謂之圜鍾自其為陽中而左右夾之謂之夾鍾

上丁命樂正習舞釋菜天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之

樂正樂官之長也命習舞者順萬物始出地鼓舞也將教習舞者必先釋菜於先師以禮之○按夏小

正日丁亥萬舞入學周禮大胥曰春入學舍菜合舞舍即釋其義一也凡釋奠則有飲焉釋菜則以芹藻之類而已所謂皮弁祭菜是也天子親往視之爲道之存焉故也

中丁又命樂正入學習樂中音仲

爲季春將習合樂也習舞習樂俱用丁日爲文明故也

季春之月其音角律中姑洗洗蘇典反

爾雅曰三月爲病是季春之月也姑洗辰律季春氣至則姑洗之律應

周語曰姑洗所以修潔百物考神納賓也姑潔也洗濯也言陽氣發育萬物如洗濯也考神合神也用之宗廟可以合神用之燕饗可以納賓

白虎通曰姑者故也洗者鮮也言萬物去故就新莫不鮮潔也

陳氏樂書曰姑洗三月之律萬物潔齊之時也

是月之末擇吉日大合樂天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之

大合樂者所以助陽達物風化天下也

孟夏之月其音徵

爾雅曰四月爲余是孟夏之月也徵音屬火於五聲中爲次清夏時調樂以徵爲主故曰其音徵又爾雅釋樂曰徵謂之迭

陳氏五聲論曰聲出於心而齒合吻開之謂徵又曰徵性明而辨物若豕之負駭而主分又管子曰凡聽徵如負猪豕覺而駭

按三分損益之數徵數五十四宮之所下生也宮之絲數九九八十一將此三分分鬭是每分二十七也下生三分損一則於八十一中去二十七餘五十四故徵數五十四

劉歆鍾律書曰徵者祉也物盛大而繁祉也

樂記曰徵爲事徵亂則哀其事勤

白虎通曰徵者止也聞徵聲莫不喜養好施者

陳氏樂書曰徵火行也生數二成數七絲數五十四徵之爲義出無而驗有者也先儒謂闕聲四調無徵調誤矣

蔡元定曰宮與商商與角徵與羽相去皆一律角與徵羽與宮相去獨二律去一律則近而和去二律則遠而不相及故宮羽之閒有變宮角徵之閒有變徵焉

律中中呂中呂之中音仲

仲呂巳律孟夏氣至則仲呂之律應

陳氏樂書曰仲呂四月之律陽出在外而盛大陰入在中而微小故中呂爲禮又謂之小呂

周語曰三間仲呂宣中氣也四月純乾用事陽氣宣散於外故曰宣中氣

白虎通曰呂拒也陽氣巳極陰將復起拒之也

乃命樂師習合禮樂

爲將飲酎故也

是月也天子飲酎用禮樂酎直又反

酎重釀之酒也春造至夏始成有獨濃之義用禮樂而飲之於朝以正尊卑亦以防酒之流禍也

仲夏之月其音徵律中蕤賓

爾雅曰五月爲皐是仲夏之月也蕤賓午律仲夏氣至則蕤賓之律應

周語曰蕤賓所以安靖神人獻酬交酢也蓋五月一陰生於五陽之下陰生爲主陽謝爲賓不可深安夫安靖神人獻酬交酢之象

陳氏樂書曰蕤繼也陰繼陽而來陽爲賓也

是月也命樂師修鞀鞞鼓鞀音逃均琴瑟管簫執干戚戈羽調竽笙篪簧篪音池飭鐘磬柷敔

爲將大雩帝習樂也修均執調飭皆所以治其器也修者理其弊均者平其聲執者操持習學調者調和音曲飭者整飭之也鞀即鼗字所謂如鼓而小旁耳可擊者是也鞞小鼓在大鼓旁應鞞之屬是也所以裨助鼓節者也大琴謂之離孫炎云聲留離也琴長三尺六寸六分五絃是也太琴謂之

灑孫炎云聲之布告如揮灑也瑟長八尺一寸二十七絃是也大管謂之簥郭景純云長尺圍寸六孔有底併漆之周禮云如篴而小併兩而吹之是也大簫謂之言郭景純云編二十二管長尺四寸劉熙釋名簫肅也其聲清肅也干盾也戚斧也戈鉤孑戟也羽翟羽也即周禮羽舞皇舞之屬是也竽三十六簧釋名云竽許也笙十三簧釋樂云大笙謂之巢則十九簧釋名云笙生也象物出地而生也管[illegible]篪大者謂之沂長尺四寸橫吹之釋名云篪啼也聲如嬰兒啼也簧者竽笙之舌竽笙篪三者皆有簧釋名云簧橫也於管頭橫施之也大鐘謂之鏞釋名云鍾空也內空受氣多也大磬謂之毊釋名云磬罄也聲堅罄罄然也柷所以合樂狀如漆筩方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底撞之令左右擊其椎名曰止釋樂云所以鼓柷謂之止是也敔所以止樂狀如伏虎背上有二十七鉏鋙若鋸齒然樂將終則櫟敔以止之釋樂云所以鼓敔謂之籈是也○籈音甄

命有司爲民祈祀山川百源大雩帝用盛樂

山者水之源將欲禱雨故先祭其本源三王祭川先河後海示重本也雩者吁嗟其聲以求雨之祭也雩帝謂爲壇南郊之旁雩五精之帝配以先代之帝也以大皞配東方靈威仰以炎帝配南方赤熛怒以黃帝配中央含樞紐以少皞配西方白招拒以顓頊配北方叶光紀是也用盛樂謂即鞀鞞以下十九物並奏之也農爲邦本食爲民天故用盛樂

季夏之月其音徵律中林鍾

爾雅曰六月爲且是季夏之月也林鍾未律季夏氣至則林鍾之律應○且音疽

周語曰四間林鍾和展百事俾莫不任肅純恪也

陳氏樂書曰林衆也鍾聚也謂陽散而陰聚純以其得坤之初六位坤土函弘之德故又名函鍾

白虎通曰林者衆也萬物成熟種類衆多也

中央土其音宮律中黃鍾之宮

宮音屬土又爲君故配之中央黃鍾本十一月律諸律皆有宮而黃鍾之宮乃八十四調之首其聲最尊而大餘音皆自此起故有君象爾雅曰宮謂之重劉歆鍾律書曰宮者中也居中央暢四方倡始施生爲四聲綱也於五行爲土五常爲信五事爲思凡歸爲君故樂記曰宮爲君宮亂則荒其君驕

陳氏樂書曰黃鍾長九寸圍九分徑三分四釐六毫十一月之律也以黃爲中央正色故於季夏言之五色莫盛於黃五聲莫大於宮國語曰黃鍾所

以宜養六氣九德也蓋陰聲六以大呂爲之首陽聲六以黃鍾爲之首則宜養六氣者主陰而言也大呂之律八寸有奇黃鍾之律九寸則宜養九德者主陽數而言也傳曰三倍黃鍾大如濫逿三成

黃鍾細好其聲上下聲同是其真性也

白虎通曰宮者容也含也含容四時者也聞宮聲莫不溫潤而寬和者

五聲比黃律之宮於諸宮爲長季夏土旺其聲最重與黃鍾之宮聲相應故特云律中黃鍾之宮非謂其候氣之管相應也

五聲論曰天五與地十合而生土於中其聲爲宮地四與天九合而生金於西其聲爲商天三與地八合而生木於東其聲爲角地二與天七合而生火於南其聲爲徵天一與地六合而生水於北其聲爲羽蓋五聲本於五行其數起於黃鍾九寸之管因九而九之則八十有一者宮聲之數也因宮數而三分去一得數五十有四而下生徵因徵數三分益一得數七十有二而上生商因商數三分去一得數四十有八而下生羽因羽數三分益一得六十有四而上生角數多者濁以大而大不踰宮數少者清以細而細不踰羽宮生徵徵生商商生羽羽生角故彈宮而徵應彈徵而商應彈商而羽應彈羽而角應和生則和相勝則繆也聲出於脾合口而通之謂宮宮性圓而居中若牛之爲卯而王合

楊雄曰聲生於日戊己爲宮以四時言之則宮四時之中也以五聲言之則宮爲四聲之綱也猶之宮室之宮居中而覆乎四隅也

朱子鍾律篇曰黃帝使伶倫自大夏之西昆侖之陰取竹於嶰溪之谷以生而空竅厚薄均者斷兩節間而吹之以爲黃鍾之宮制十二筩以聽鳳凰之鳴其雄鳴爲六雌鳴亦六以比黃鍾之宮而皆

可以生之故曰黃鍾律呂之本其雄鳴者爲六律雌鳴者爲六呂於是文之以五聲播之以八音而大樂和矣〇比合也可以上下相生也

孟秋之月其音商

爾雅曰七月爲相是孟秋之月也商音屬金其聲爲次濁秋時調樂以商爲主故曰其音商爾雅釋樂曰商謂之敷

劉歆鍾律書曰商者章也物成熟可章度也

陳氏樂書曰商金行也生數四成數九絲數七十二商之言度也臣以度義爲忠也

陳氏五聲論曰聲出於肺開口而吐之謂商又曰商性方而成器若羊之離羣而主張管子曰凡聽商如離羣羊

按商數七十二徵之所上生也徵數五十四三分分附是每分十八也徵上生商三分而益一則於五十四中加十八成七十二故商數七十二

白虎通曰商者張也陰氣開張陽氣始降也聞商聲莫不剛斷而立事者

三宮無商論曰按周禮大司樂禮天神以圜鍾爲宮黃鍾爲角大蔟爲徵姑洗爲羽禮地示以函鍾爲宮大蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽禮人鬼以黃鍾爲宮大呂爲角大蔟爲徵應鍾爲羽而皆未及其商者周以木德王商爲金聲金尅木鈌商者避其所尅也故周之佩玉左徵角右宮羽亦不及商

律中夷則

夷則申律孟秋氣至則夷則之律應

周語曰夷則所以詠歌九則平民無貳也註曰夷平也則法也萬物既成可法則也故可以詠歌九功之則平民使無疑貳陳氏曰夷平也暑退而人

氣和平也

白虎通曰兼傷也則法也言氣始肅殺傷物也

仲秋之月其音商律中南呂

爾雅曰八月爲壯是仲秋之月也南呂酉律仲秋氣至則南呂之律應

周語曰五閒南呂贊陽秀也陳氏樂書曰物秀爾老矣言贊陽而成物也

白虎通曰南者任也言陽氣尚存任生薺麥而陰拒之也

季秋之月其音商律中無射(音亦)

爾雅曰九月爲玄是季秋之月也無射戌律季秋氣至則無射之律應

周語曰無射所以宣布哲人之令德示民軌儀也謂宣布后稷之德示民軌法使及時刈穫以謹收

藏也

白虎通曰射者終也言萬物隨陽終始無有終已也

陳氏樂書曰六律始於黃鍾終於無射蓋陽氣畢入而無餘也在卦爲剝一陽窮於上將反於下終而復始無射之義也

上丁命樂正入學習吹(昌瑞反)

爲是月大饗帝也春夏吹籟秋冬重吹也

孟冬之月其音羽

爾雅曰十月爲陽是孟冬之月也羽音屬水其聲長淸冬時調樂則以羽爲主故曰其音羽爾雅釋樂曰羽謂之柳

陳氏曰聲出於脣而齒開吻聚之謂羽又曰羽性潤而及物若馬之鳴野而主吐

劉歆鍾律書曰羽者宇也物聚藏宇覆之也

白虎通曰羽者紆也陰氣在上陽氣在下也聞羽聲莫不深思而遠慮者

羽數四十八乃商聲之所下生也商之爲數七十二將商數三分分開是每分二十四也下生三分損一則於七十二中損去二十四餘四十八故數羽數四十八

律中應鍾

應鍾亥律孟冬氣至則應鍾之律應

周語曰六閒應鍾均利器用應復也

陳氏樂書曰凡陽主倡陰主應故鼓有應鼙律有應鍾純陰之月萬物材老可利器用故國語曰均利器用俾應復者陰盛不可無陽將以應陽之來復也

仲冬之月其音羽律中黃鍾

爾雅曰十一月爲辜是仲冬之月也黃鍾子律其長九寸圍九分徑三分四釐六毫仲冬氣至則黃鍾之律應於卦爲一陽來復陽氣鍾於黃泉之候也

周語曰黃鍾所以宣養六氣九德是也

白虎通曰黃鍾者中和之色鍾動也言陽氣動於黃泉之下資養萬物也

春秋感精符曰冬日至人主與群臣縱樂五日乃使八能之士撞黃鍾之鐘公卿大夫列士亦使八能之士擊黃鍾之鼓鼓黃鍾之瑟吹黃鍾之律則天地之氣以和應黃鍾之音矣

漢志曰十一月乾之初九陽氣伏於地下始著爲一萬物萌動鍾於太陰故黃鍾爲天統律長九寸九者所以究極中和爲萬物元也黃鍾爲宫則太蔟姑洗林鍾南呂皆以正聲應無有忽微不復與

他律爲役者同心一統之義也蓋黃鍾惟於本宮用正律若他律爲宮則黃鍾之爲商角徵羽二變者皆但用其變律而正律不與之爲役此黃鍾至尊無與並也

季冬之月其音羽律中大呂

爾雅曰十二月爲涂是季冬之月也大呂丑律季冬氣至則大呂之律應

周語曰元間大呂助宣物也劉歆曰呂旅也言陰大旅助黃鍾宣氣而芽物也陳氏樂書曰大呂以黃鍾爲主黃鍾爲大大呂爲助故曰助宣物也

白虎通曰呂拒也陽氣欲出陰距礙不得達也

命樂師大合吹而罷 吹呂躍反

王居明堂禮季冬命國爲酒以合三族君子說小人樂鄭氏曰歲將終與族人大飲作樂於大寢以綴恩也○父子及身爲三族大寢即路寢與宗人圖事之處

樂書內編卷之七 終

五聲高下清濁之次

五聲		高下清濁之次
宮爲君屬土	宮	聲最下最濁
商爲臣屬金	商	聲次下次濁
角爲民屬木	角	聲半清半濁
徵爲事屬火	徵	聲次高次清
羽爲物屬水	羽	聲最高最清

宮商角徵羽者君臣民事物之序也

宮

九九八十一起宮數三分分開是每分二十七也下生者三分而損其一分則于八十一中去二十七餘五十四爲徵是謂宮下生徵

徵

徵數五十四三分分開是每分十八也上生者三分而益一分則于五十四中加十八成七十二爲商是謂徵上生商

商

商數七十二三分分開是每分二十四也下生者三分而損一分則于七十二中損去二十四餘四十八爲羽是謂商下生羽

羽

羽數四十八三分分開是每分十六也上生者三分而益一分則于四十八中加十六成六十四爲角是謂羽上生角

角

角數六十四三分分開每分得二十一尚餘一分不可損益故五聲之正至此而窮不能復轉生宮乃參酌而下生變宮焉變宮又生變徵焉

宮徵商羽角者先後相生之序也

陳暘曰五聲本於五行其數起於黃鍾九寸之管因九而九之則八十有一者宮聲之數也因宮數三分去一得數五十有四而下生徵因徵數三分益一得數七十有二而上生商因商數三分去一得數四十有八而下生羽因羽數三分益一得數六十有四而上生角數多者濁以大而大不踰宮數少者淸以細而細不踰羽宮生徵徵生商商生羽羽生角故彈宮而徵應彈徵而商應彈商而羽應彈羽而角應相生則和相勝則繆也

十二律相生之圖從黃鍾下生林鍾起

自黃鍾下生林鍾由子數至未凡八位林鍾上生大蔟由未數至辰亦八位是謂隔八相生也

律呂隔八相生圖

黃鍾爲乾之初九下生林鍾爲坤之初六初與初爲同位一陰一陽同位敵體是謂律娶妻林鍾坤之初六上生大蔟爲乾之九二初與二爲異位陰陽異位不相敵是謂呂生子律所生者爲夫妻呂所生者爲母子餘律皆以此而推

律呂旋相為宮八十四聲之圖

宮		徵		商		羽		角		變宮		變徵	
黃鍾為宮	正	林鍾為徵	正	太蔟為商	正	南呂為羽	正	姑洗為角	正	應鍾為變宮	正	蕤賓為變徵	正
林鍾為宮	正	太蔟為徵	正半	南呂為商	正	姑洗為羽	正半	應鍾為角	正	蕤賓為變宮	正半	大呂為變徵	正半
太蔟為宮	正	南呂為徵	正	姑洗為商	正	應鍾為羽	正	蕤賓為角	正	大呂為變宮	正半	夷則為變徵	正
南呂為宮	正	姑洗為徵	正半	應鍾為商	正	蕤賓為羽	正半	大呂為角	正半	夷則為變宮	正半	夾鍾為變徵	正半
姑洗為宮	正	應鍾為徵	正	蕤賓為商	正	大呂為羽	正半	夷則為角	正	夾鍾為變宮	正半	無射為變徵	正
應鍾為宮	正	蕤賓為徵	正半	大呂為商	正半	夷則為羽	正半	夾鍾為角	正半	無射為變宮	正半	中呂為變徵	正半
蕤賓為宮	正	大呂為徵	正半	夷則為商	正	夾鍾為羽	正半	無射為角	正	中呂為變宮	正半	黃鍾為變徵	變半
大呂為宮	正	夷則為徵	正	夾鍾為商	正	無射為羽	正	中呂為角	正	黃鍾為變宮	變半	林鍾為變徵	變
夷則為宮	正	夾鍾為徵	正	無射為商	正	中呂為羽	正半	黃鍾為角	變半	林鍾為變宮	變半	太蔟為變徵	變半
夾鍾為宮	正	無射為徵	正	中呂為商	正	黃鍾為羽	變半	林鍾為角	變	太蔟為變宮	變半	南呂為變徵	變
無射為宮	正	中呂為徵	正半	黃鍾為商	變半	林鍾為羽	變半	太蔟為角	變半	南呂為變宮	變半	姑洗為變徵	變半
中呂為宮	正	黃鍾為徵	變半	林鍾為商	變	太蔟為羽	變半	南呂為角	變	姑洗為變宮	變半	應鍾為變徵	變

十二律呂旋相為宮圖

何月之律為宮即將內層宮字轉於本月之上則知某律為商某律為角餘皆放此

律均均字讀作韻古無韻字以均為韻字一均者猶言一韻聲也旋宮之法自冬至始隨月所建六律六呂迭相為均一均之音有七。以一為主六為從。其為從者三陽律三陰律先儒謂之三男三女蓋以陽律為父為男陰律為母為女。取象於大易也陽律為宮為父則所生者徵羽與變宮三陰律為三女商角與變徵三陽律為三男陰律為宮為母則所生者徵羽與變宮三陽律為三男商角與

變徵三陰律爲三女凡一均之中除均主一律外相生相應者止用六聲餘五律皆無所用此之謂五聲六律十二管旋相爲宮生生不已轉轉無窮與大易之理相合造化自然之妙用也

樂書內編卷之八目錄

樂書内編卷之八

禮記二

禮運

夫禮之初始諸飲食其燔黍捭豚（捭音百）汙尊而抔飲（汙音窪抔音裒）蕢桴而土鼓（蕢音塊桴音浮）猶若可以致其敬於鬼神

捭豚擘開豚肉加於燒石而熟之也汙尊掘地為汙坎以盛酒也抔飲以手掬而飲之也蕢桴摶土塊為擊鼓之杖也土鼓築土為鼓也

列其琴瑟管磬鍾鼓修其祝嘏以降上神與其先祖

琴瑟絲音也與琵同於尚宮管竹音也與匏同於利制鼓革音也與木同於一聲磬石音也鍾金音也衆絲見琵衆竹見匏舉革見木而八音具矣

五聲六律十二管還相爲宮（還音旋）

五聲宮商角徵羽也六律陽聲六呂陰聲皆是候氣管各皆可稱律故月令十二月皆稱律也還相為宮者宮為君主之義十二管更迭為主自黃鍾始當其為宮五聲皆備黃鍾第一宮下生林鍾為徵上生大蔟為商下生南呂為羽上生姑洗為角林鍾為第二宮上生大蔟為徵下生南呂為商上生姑洗為羽下生應鍾為角大蔟為第三宮下生南呂為徵上生姑洗為商下生應鍾為羽上生蕤賓為角南呂為第四宮上生姑洗為徵下生應鍾為商上生蕤賓為羽上生大呂為角姑洗為第五宮下生應鍾為徵上生蕤賓為商上生大呂為羽下生夷則為角應鍾為第六宮上生蕤賓為徵上生大呂為商下生夷則為羽上生夾鍾為角蕤賓為第七宮上生大呂為徵下生夷則為商上生夾鍾為羽下生無射為角大呂為第八宮下生夷則為徵上生夾鍾為商下生無射為羽上生仲呂為角夷則為第九宮上生夾鍾為徵下生無射為商上生仲呂為羽上生黃鍾為角夾鍾為第十宮下生無射為徵上生仲呂為商上生黃鍾為羽下生林鍾為角無射為第十一宮上生仲呂為徵上生黃鍾為商下生林鍾為羽上生大蔟為角仲呂為第十二宮上生黃鍾為徵下生林鍾為商上生大蔟為羽下生南呂為角是十二宮各有五聲乃律呂相生之次第也

朱子曰按五聲相生至於角位隔八下生當得宮前一位以為變宮五聲之正至此而窮又自變宮

隔八上生當得徵前一位以為變徵餘分不可損益而其數又窮故立均之法至於此而終焉孔氏但以本文止言五聲十二管而不及二變止為六十聲究竟增入二變二十四聲合為八十四聲自唐以來法皆如此

長樂陳氏曰禮書曰十二律始於黃鍾終於仲呂黃鍾大蔟姑洗損陽以生陰林鍾南呂應鍾益陰以生陽蕤賓夷則無射又益陽以生陰大呂夾鍾仲呂又損陰以生陽何則黃鍾至大蔟陽之陽也林鍾至應鍾陰之陰也陽之陽陰之陰則陽息陰消之際故陽常下生而有餘陰常上生而不足蕤賓至無射則陰之陽也大呂至仲呂則陽之陰也陰之陽則陽消陰息之時故陽常上生而不足陰常下生而有餘然則自子午以左皆上生予午以右皆下生矣一律之中各具五聲五聲非變則不能盡故又有二變如黃鍾為宮則林鍾為

徵大蔟爲商南呂爲羽姑洗爲角應鍾爲變宮蕤賓爲變徵林鍾爲宮則大蔟爲徵南呂爲商姑洗爲羽應鍾爲角蕤賓爲變宮黃鍾爲變徵以至餘十律之爲宮餘律之爲商角徵羽爲二變旋之爲十二宮析之爲八十四聲類皆五位爲五音遞之至六爲變宮又遞之至七爲變徵然後宮復旋矣

人情者聖王之田也脩禮以耕之陳義以種之講學以耨之本仁以聚之播樂以安之

禮惡其壞故曰脩義欲其明故曰陳學欲其辨故曰講仁爲元善故曰本樂須反覆詠嘆更唱迭和故曰播治人情而必以禮爲始樂爲終者禮樂不可斯須去身也

天子以德爲車以樂爲御

車欲其安天子惟有德則安無德則危故以德爲車御欲其和天子比於樂則和不比於樂則不和故以樂爲御以德爲車則無脫輻折輪之患以樂爲御則有協和凡動之休矣

曾子問

孔子曰嫁女之家三夜不熄燭思相離也取婦之家三日不舉樂思嗣親也

親既老矣而子婦嗣之傷之可也樂之非也昔裴嘉有婚會薛方士與焉酒中而樂作方士非之而出王通聞之曰薛方士知禮矣然猶在君子之後乎若善其知禮而不善其不預告之也又按郊特牲曰婚禮不用樂幽陰之義也樂陽氣也昏禮不賀人之序也禮尚不宜賀況可舉樂乎

文王世子

凡學世子及學士必時春夏學干戈秋冬學羽籥皆於東序（學字皆音效）

學與斅同斅也時卽時習之時干戈羽籥皆舞器也干戈武舞羽籥文舞教武舞於春夏者春夏動作之時也教文舞於秋冬者秋冬收斂之時也案王制造士春秋教禮樂冬夏教詩書此止言干戈羽籥者蓋王制專言造士學業已向於有成故教法從其精者進之此兼言世子學問未必遽臻於純邃故教法先從其粗者進之

小樂正學干大胥贊之籥師學戈籥師丞贊之（學音效）

四人皆樂官之屬也古之教舞者朱其干玉其戚則尚道不尚事尚德不尚威是以教干在小樂正而以大胥贊之教戈在籥師而以籥師丞贊之下戈之事必歸於禮樂之司者見武不可黷也

胥鼓南

胥卽大胥也南南夷之樂也鈞命決云東夷之樂曰眛南夷之樂曰南西夷之樂曰朱離北夷之樂曰禁案明堂位又曰任南蠻之樂也周禮旄人教國子以南夷之樂大胥則擊鼓以節之故云胥鼓南舉一南樂則餘三方皆教可知所以示輿圖之無外也

春誦夏弦大師詔之瞽宗

誦口誦歌樂之篇章也弦以琴瑟播詩章之音節也樂語有六誦居一焉樂音有八弦居一焉周官

禮樂同掌於春官禮記禮樂同詔之皆宗其義一也王制言春秋教禮樂冬夏教詩書者蓋春秋陰陽之中而禮樂亦欲其中故以二中時教之冬夏陰陽之至而詩書皆欲其至故以二至時教之

凡釋奠者必有合也有國故則否凡大合樂必遂養老

釋奠者禮也必有合者樂也周官大胥春入學舍菜合舞秋頒樂合聲正所謂必有合也釋奠必有合此非大合也大合樂謂天子視學之時故言必遂養老

凡三王教世子必以禮樂樂所以修內也禮所以修外也禮樂交錯於中發形於外是故其成也懌恭敬而溫文

修內者消融其邪慝之蘊修外者陶成其恭肅之容此教之始也禮樂之分也究竟治內則和氣必形於外治外則非僻不入於中禮樂之交錯於中而發形於外則禮不止於修外樂不止於修內此教之成也禮樂之合也是故其成也懌恭敬而溫文禮陶樂淑之人自有一種和悅之氣暢於四肢形於動靜此即虞書教胄子直而溫寬而栗剛而無虐簡而無傲之意樂之功大矣哉

始之養也適東序釋奠於先老遂設三老五更羣老之席位焉

此言養老之禮以足上文大合樂必遂養老之義始謂立學之始也先老者古之三老也始之養老也天子親適東序必先釋奠於先老然後設三老五更之席三老五更各一人羣老則無定數明於三才之義者謂之三老明於五行之理者謂之五更皆年老更事而致仕者也

適饌省醴養老之珍具遂發咏焉退修之以孝養也

天子乃適饌所省視醴酒養老之珍既具乃出迎三老五更入門而樂作發其歌咏以延進之天子乃退而酌醴以獻是修行孝養之道也

反登歌清廟既歌而語以成之也言父子君臣長幼之道合德音之致禮之大者也

更老受獻畢皆立於西階下東面今皆反升就席乃命樂工升歌清廟之詩以樂之既歌而語謂既

歌而後旅酬時則陳說善道以成養老之禮也陳說善道總不出父子君臣長幼之道并合清廟詩中所咏文王德音之極致此禮之大者也

下管象舞大武大合衆以事達有神興有德也正君臣之位貴賤之等焉而上下之義行矣

下管象者堂下以管奏象武之曲也舞大武者庭中舞大武之舞也象是文王之舞周頌維清乃象舞之樂歌武則大武之樂歌也大合衆以事者大會衆學士以行此養老之事也達有神興有德者既登歌清廟以著其德下管象以備其器舞大武以著其功而又大合學士以各盡其事則幽足以達有神明足以興有德也上言父子君臣長幼之道此言正君臣之位貴賤之等而上下之義行

則先王養老之禮樂豈虛文也哉

有司告以樂闋王乃命公侯伯子男及羣吏曰反養老幼於東序終之以仁也石梁先生於老字下全去幼字

命諸侯羣吏各行養老之政所以廣其仁也

禮器

故禮有擯詔樂有相步溫之至也溫於運反同蘊

擯所以輔賓相所以導瞽有擯以詔之則賓主之情通矣有相以導瞽而使之步亦步則周旋之節中矣見禮容不可急遽貴乎從容蘊藉知王之有承藉也

廟堂之上罍尊在阼犧尊在西廟堂之下縣鼓在西應鼓在東

此諸侯時祭之禮縣鼓大鼓也應鼓小鼓也即大射禮所云應鼙是也但大射禮應鼙朔鼙皆在建鼓之旁合在一處今縣鼓應鼓分列東西蓋祭禮射禮亦有不同焉

君西酌犧象夫人東酌罍尊禮交動乎上樂交應乎下和之至也

君與夫人行酌獻之禮交動乎上則縣鼓應鼙之樂交應乎下禮樂交錯通於神明和之至也

禮也者反其所自生樂也者樂其所自成是故先王之制禮也以節事修樂以道志故觀其禮樂而治亂可知也

醴酒之設生於玄酒割刀之用始於鸞刀莞簟之安由於藁秸以至俎尚腥魚尚大羹無非反其所自生也舜之大韶禹之大夏樂不同而同於韶德湯之大濩武之大武樂不同而同於象功無非樂其所自成也禮恐其踵事以增華故先王之制禮所以節事樂慮其靡靡而喜鄭故先王之修樂惟以道志觀其禮之邪正樂之貞淫而國之治亂可知也矣

郊特牲

饗禘有樂禘讀為禴而食嘗無樂食音嗣陰陽之義也凡飲

養陽氣也凡食養陰氣也故春禘禴音而秋嘗春饗孤子秋食食音嗣耆老其義一也而食嘗無樂飲養陽氣也故有樂食養陰氣也故無聲凡聲陽也

饗謂春饗孤子禘謂春祭宗廟也皆用樂所以象雷之發聲春物之始生也食謂秋食耆老嘗謂秋祭宗廟也皆不用樂所以象雷之收聲於秋也春是生養之時承其養之義故饗孤子秋是成熟之時取衰老之義故食耆老

熊氏云此夏殷之禮若周則四時祭皆有樂按王制夏后氏養老以饗禮是夏后養老用春而有樂無秋食之禮殷人養老以食禮而秋時不作樂無春饗之禮周人修而兼用之則周人養老春夏用饗禮秋冬用食禮四時皆用樂故文王世子云凡

大合樂必遂養老登歌清廟下管象是養老不獨在秋而作樂亦不獨在春也可以參看

賓入大門而奏肆夏示易以敬也卒爵而樂闋孔子屢歎之奠酬而工升歌發德也歌者在上匏竹在下貴人聲也樂由陽來者也禮由陰作者也陰陽和而萬物得

古者天子於諸侯及諸侯之使臣其朝聘也有禮以將其敬有樂以導其和和易而恭敬故上下之情通而聲教可以四達此易之所謂地天泰也故孔子觀於入門而樂作卒爵而樂闋屢歎美之謂其禮中節爲可嘉也奠酬而升歌所以發揚賓主之德意也樂由陽來故主於鼓動禮由陰作故主於斂肅陰陽合德而萬物皆遂生復性各得其所矣

庭燎之百由齊桓公始也大夫之奏肆夏也由趙文子始也

庭燎者庭中設炬火以照來朝之臣也大戴禮言天子百燎上公五十侯伯子男三十今侯國皆供百燎自桓公始也〇大射禮公升即席奏肆夏燕禮賓及庭奏肆夏是諸侯之禮今大夫之僭自晉大夫趙文子始也皆朝聘失禮之事

諸侯之宮縣而祭以白牡擊玉磬朱干設錫冕而舞大武乘大路諸侯之僭禮也

周官小胥正樂縣之位王宮縣四面皆有樂縣如宮室也諸侯軒縣謂缺其南面以避君也今諸侯之有宮縣則僭天子之樂縣矣諸侯應用不磬今擊玉磬則僭天子之樂器矣諸侯雖得舞大武但不得朱干設錫冕服而舞錫者盾背飾以白金也則僭天子之樂舞矣初用於周公之廟既用於羣公之廟而子家駒譏之後不獨魯用而他國亦用焉至於八佾作於季氏之庭萬舞振於文夫人之側肆夏奏於趙文子之家而先王之樂掃地矣

孔子曰三日齊一日用之猶恐不敬二日伐鼓何居

齊者不聽樂凡祭必散齊七日致齊三日不樂不弔致齊者專一其心用於臨祭之一日猶恐敬意不足今二日伐鼓則非禮矣季桓子將祭齊三日而二日鐘鼓之音不絕夫子惟歎豈謂是歟

殷人尚聲臭味未成滌蕩其聲樂三闋然後出迎牲聲音之號所以詔告於天地之間也

滌蕩宣播之也牲未殺先作樂三終然後出而迎牲於廟門之外蓋以鬼神在天地之間與陰陽合散同一理而聲音之感無間顯幽故欲以此聲音號呼而詔告於兩間庶幾其聞之而來格來享也樂三闋者禮成於三也

內則

十有三年學樂誦詩舞勺成童舞象學射御二十而冠始學禮可以衣裘帛舞大夏

詩樂歌之篇章也勺即周頌之酌也舞勺即以此詩為節而舞也勺雖告武王之樂而道成於文故為文舞象雖奏文王之樂而功成於武故為武舞古者教童子先以舞者欲和柔其體也二十而後舞大夏者大夏禹樂文武兼備者也先文後武然後教以文武兼備之舞此教之次序也故禮書教胄子必以樂

玉藻

動則左史書之言則右史書之御瞽幾聲之上下

大史記動內史記言故正義引大史以作左史引內史以作右史君舉必書則不敢妄動君言必書則不敢妄發御瞽幾察樂音之哀樂以考政治之得失而進箴規鄭所以謂幾而諫違也

年不順成則天子素服乘素車食無樂

周官大司徒遇荒政則蕃樂大司樂於大凶則弛縣皆天子憂民之憂罪己而貶損也

古之君子必佩玉右徵角左宮羽

玉以比德玉聲合於徵則思有以養其禮玉聲合於角則思有以養其仁玉聲合於宮則思有以養其信玉聲合於羽則思有以養其智

韓詩外傳曰佩玉上有葱衡下有雙璜牙蠙珠以納其間又王栩溪集云佩玉左右各五左佩雙衡者其音宮雙璜者其音羽右佩雙衡者其音徵佩雙璜者其音角此宮角徵羽之分也夫樂備五音獨缺商者商為金佩玉不尚肅殺也

趨以采齊音慈行以肆夏周還中規折還中矩進則揖之退則揚之然後玉鏘鳴也故君子在車則聞鸞和之聲行則鳴佩玉是以非辟之心無自入也辟音僻

路寢門外至應門謂之趨於趨則歌采齊之詩以為節路寢門內至堂謂之行於行則歌肆夏之詩以為節則步趨中節也周旋是直去却回來其屈轉處欲其圓如規也折旋是直去了後橫去如曲尺相似欲其方如矩也進而前則其身畧俯如揖退而後則其身微仰曰揚其容俯仰無不合節故佩玉之鳴鏘然可聽也鸞和皆鈴也常所乘之車鸞在衡和在軾若田獵之車則和在軾鸞在馬鑣也在車則聞鸞和行則鳴佩玉進退俯仰之間出入動靜之際莫不節之以禮和之以樂閑邪存誠是以非僻之心無由而入也

王栩溪曰采齊者路門之樂節肆夏者登堂之樂節是天子享元侯之禮而記乃以此為鳴玉之節何耶蓋經之所謂君子者乃指有位君子而鄭氏釋之謂士以上此所以啓後世之疑也

明堂位

成王以周公為有勳勞於天下命魯公世世祀周公以天子之禮樂是以魯君孟春祀帝於郊配以后稷

季夏六月以禘禮祀周公於大廟

升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏昧東夷之樂也任音壬南蠻之樂也納夷

籥之樂於大廟言廣魯於天下也

清廟周頌篇名升樂工於堂上而歌此詩也管籥竹也象象武詩也堂下則以管吹象武之詩也干盾也以朱漆之故曰朱干戚斧柄也以玉飾之故曰玉戚冕而舞大武者著袞冕而執此干戚以舞武王伐紂之樂也祭統云冕而摠干率其羣臣以樂皇尸是也而又皮弁素積裼衣以舞夏后氏大夏之樂蓋武舞莫盛於大武文舞莫盛於大夏故寵錫之也冕是周制故服以舞大武皮弁是三王之服故服以舞大夏昧與任皆樂名周公德廣非惟用四代之樂亦爲蠻夷所歸故弁賜蠻夷之樂以廣其化於天下也

白虎通曰樂元語云東夷之樂曰朝離萬物微離地而生故樂持矛舞助時生也南夷樂曰南南任也任養萬物故樂持羽舞助時養也西夷樂曰味

味昧也萬物衰老取晦昧之義故樂持戟舞助時殺也北夷樂曰禁言萬物禁藏故樂持干舞助時藏也與經言東曰昧西曰株離矛異又考鉤命訣亦云東夷之樂曰昧南夷之樂曰南則與經相合四夷之樂止言夷蠻不及戎狄者蓋魯爲侯國正樂止用四代而不得六代夷樂亦止用東南而不得西北雖用天子禮樂而不敢用備樂也

土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂也 蕢音塊 桴音浮

土鼓築土爲鼓也蕢塊也桴擊鼓杖也搏土塊以爲擊鼓杖也籥如笛而三孔以葦管爲之既伊耆氏之樂也言伊耆之樂魯得用之也

拊搏玉磬揩擊大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也

拊音附搏音博揩苦八反

拊搏形如小鼓以韋爲之充之以糠白虎通謂拊韋而糠是也揩擊即柷敔樂之將作擊柷以合之樂之將終揩敔以止之爾雅曰大琴謂之離大瑟謂之灑魯之用樂上自伊耆下及四代質文備矣

夏后氏之鼓足殷楹鼓周縣鼓

鼓制自伊耆氏始夏后氏加四足曰足鼓殷人貫之以柱曰楹鼓周人縣而擊之曰縣鼓春秋時楚伯棼射王鼓跗是鼓有足也商頌曰植我鞉鼓是殷楹鼓也周頌曰應田縣鼓是周縣鼓也

垂之和鍾叔之離磬女媧之笙簧

鍾秋分之音也左傳謂鍾音之器小者不窕大者不槬則和於物者此也磬立秋之音也樂記曰磬

以立辨辨即辨之義也笙大蔟之音也古者造笙以匏爲母置管匏中施簧管端宮管在中以道達陰陽之冲氣大者十九簧而以巢名之以衆管在匏有鳳巢之象也小者十三簧而以和名之以其大者倡而小者和也又象物生之形故曰笙笙有簧故弁曰笙簧世本曰垂作鍾無句作磬女媧作笙簧皇氏云無句即叔之別名此兩節明梟有先代之樂

夏后氏之龍簨虡殷之崇牙周之璧翣 簨音筍 虡音巨 翣所甲反

周官梓人爲簨虡橫曰簨植曰虡所以懸鍾磬也以龍形飾之故曰龍簨虡殷人又於簨之上刻木爲崇牙飾以彩色其狀隆然如牙也周人則又於簨上畫繒爲翣翣者扇也於扇上戴之以璧故曰璧翣下懸五采羽而掛於簨之角焉周頌云設業設虡崇牙樹羽是也簨上更加大板刻崇牙則謂

之業後王彌文則飾彌多也此明魯有三代樂懸之飾

學記

大學始教皮弁祭菜示敬道也宵雅肄三官其始也

入學鼓篋孫其業也 孫音遜

古者入學之始必釋菜於先聖先師故大學始教有司先服皮弁行釋菜禮所以示學者敬道也祭菜後使歌小雅中鹿鳴四牡皇皇者華之三篇而肄習之此三詩皆君臣燕樂相勞苦之詞學者他日居官任使不可無此與耋教以官事於其始也入學鼓篋者大胥擊鼓以召學士然後發篋以出書籍也先擊鼓警衆者欲使學者遜志以敬業也文王世子云大昕鼓徵所以警衆又說命曰惟學遜志其即鼓篋孫業之謂歟

不學操縵不能安弦不學博依不能安詩不學雜服不能安禮

此退息燕居之學也凡為學之道貴於能安安則心與理融而後可以入德未至於安則在乎為之不厭而不可有作輟也操縵者欲彈琴必先學和弦和弦之法必操持其聲使緩慢而不急然後心氣和平而無乖戾不至大弦急而小弦絕矣故日不學操縵不能安弦博依者詩歌多依託於物而發為辭詩若不廣求物理之所依附則於詩託物起興比物連類之詞必有疑殆而不能安詩人矣故曰不學博依不能安詩雜服者弁冕衣服之類吉凶賓嘉各有禮服至為繁雜若平素不曾習習見一旦服先王之法服則有錯愕不安而進退周旋不能從容中度者矣故曰不學雜服不能安禮惟於退息之時旨且學焉無間斷此所以德日進而有成也

附錄操縵節奏和絃指法

操縵引者古曲名也操之為言持也縵之為言緩也操持縵緩所以養人之性情也節奏者俗呼板眼是也先王雅樂或以鍾磬為節或以盆缶或以舂牘或以搏拊皆所以節樂也定弦和弦乃琴家先務即古所云操縵者也茲譜出於方外口傳有理有象有數有音律有節奏所以超勝餘譜而琴家或未聽故表章之古樂有倡有嘆倡者發歌句也嘆者繼其聲也詩詞之外更有疊字散聲以嘆發其趣曰泛曰疊字曰散聲即操縵之別名也

○舊譜　前後二段文同乃太古遺音也

前段金聲　(定)當達理定　達理定　定當達理定

後段玉振　(定)當達理定　達理定　定當達理定

○新譜　借古語擬弦音猶詞家填腔也

前段金聲　滄浪之水清　之水清　可以濯我纓

後段玉振　滄浪之水濁　之水濁　可以濯我足

○每段首句有圈即所謂絕節也每句字旁有點即所謂細節也絕節細節皆板眼也前段金聲者擊鍾一聲為節也後段玉振者擊磬一聲為節也二段為一章配歌一聲也歌彼一聲彈此二段二段未畢一聲不敢盡所謂操持歌聲令極緩緩也緩節乃明板或擊鍾磬或擊盆缶須明顯也細節乃腊板或擊搏拊或但拍手不欲明顯也新舊二譜不過識音律明節奏開

示後學之筌蹄耳魚兎既得則筌蹄可去弦聲添减存乎其人不必拘拘於十三聲也有添減者謂之弄無添减者謂之引琴家和弦所彈月明風清四聲即古操縵遺意風清二聲所謂應也月明二聲雖不一般而實相和所謂和也正者本弦散聲也同者兩弦一聲也傳日若琴瑟之專壹誰能聽之言貴和同相濟也近代琴瑟惟有正應而無和同蓋所謂專一也○操縵有十三字者有十六字者

此專舉十二字者而言

○四字句操縵無段句故無齊撮

前段金聲　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

後段玉振　敖不可長欲不可縱志不可滿樂不可極

○三字句操縵有斷句故有齊撮

前段金聲　詩言志○歌永言○聲依永○律和聲○

後段玉振　毋不敬○儼若思○安定辭○安民哉○

○長短句操縵有段句故有齊撮

前段金聲　南風之薰兮○可以解○吾民之慍兮○

後段玉振　南風之時兮○可以阜○吾民之財兮○

初學操縵口訣歌

旋宮本無難　欲學先學彈　琴依律呂定

弦從操縵安　易若指掌看　發如珠走盤

正應和同訣　留神仔細看

正者本弦散聲也應者別弦實音而與本弦散聲相應也和者散聲相生和而不同宮生徵徵生商商生羽羽生角是也黃鍾生林鍾林鍾生大族大族生南呂南呂生姑洗姑洗生應鍾應鍾生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷則夷則生夾鍾夾鍾生無射無射生仲呂仲呂生黃鍾隔八相配陰呂互相倡和也

凡彈操縵者　只按十徽音　十徽聲不見

方夫九徽聲

十徽爲律母是故尚之假如正調十徽按一而與散三相應是爲宮也按二而與散四相應所謂商也惟按三弦不與散五相應須於九徽按二方與散五相應是爲角也

大弦中指按　小弦大指按　要與散聲應

大小間勾換

散聲在大弦按聲在小弦則用左手大指按之散聲在小弦按聲在大弦則用左手中指按之隔一弦者爲小間勾隔二弦者爲大間勾遞換而彈令散聲與實音互相應也

俗惟禁小指　古亦禁無名　指法少敖妙

所以省繁聲　綽注及吟猱　疾徐與輕重

是名鄭衛音　放之過不服

俗譜惟禁小指大古雅琴連無名指亦禁若夫左手吟猱綽注右手輕重疾徐此謂淫聲雅樂不用也○操縵有十六字者弦聲無間斷故不用齊撮有十三字者弦聲有間斷故用齊撮耳凡曰齊撮曰勾曰挑曰散曰按係是琴譜則琴士知之係是笙譜則笙道亦知之

樂書內編卷之八終

樂書內編卷之九目錄

禮記三

樂記

樂書內編卷之九

禮記三

樂記

漢河間獻王好博古與諸生采周官及諸子言樂事者以作樂記傳於內史丞王度以授常山王禹禹成帝時爲謁者數言其義獻樂記二十四卷劉向校書得樂記二十三篇與王禹不同今樂記所斷取有樂本樂論樂施樂言樂禮樂情樂化樂象賓牟賈師乙魏文侯共十一篇合爲一篇餘十二篇名猶可考有奏樂樂器樂作意始樂穆說律季札樂道樂義昭本昭頌賓公載於別錄

凡音之起由人心生也人心之動物使之然也感於物而動故形於聲聲相應故生變變成方謂之音比音而樂之及干戚羽旄謂之樂比毗至反而樂如字

此下至王道備矣據別錄是樂本之章也凡聲音初起皆由人心之感於物情動於中故形於言而爲聲聲不過單出者也至於言之不足而長言之長言之不足而咏嘆之則有高下清濁之相應而變生焉是聲相應故生變也由是宮變而生徵徵變而生商商變而生羽羽變而生角各有方向成文不亂而音生焉是變成方謂之音也故曰單出爲聲雜比爲音比音而樂之播於樂器以及干戚羽旄聲容兼備乃謂之樂

樂者音之所由生也其本在人心之感於物也是故其哀心感者其聲噍以殺其樂心感者其聲嘽以緩其喜心感者其聲發以散其怒心感者其聲粗以厲其敬心感者其聲直以廉其愛心感者其聲和以柔六者非性也感於物而後動 噍音樵殺去聲嘽昌展反

凡人之情喪所欲則哀故形於聲者噍以殺噍則踧急而悲鳴殺則氣奪而情抑也得所欲則樂故形於聲者嘽以緩嘽則寬綽而有餘緩則舂容而不迫也順其心則喜故形於聲者發以散發則生而不窮散則舒而無鬱也逆於心則怒故形於聲者粗以厲粗則高急而氣盈厲則猛暴而嚴厲也遇所畏則敬故形於聲者直以廉直則無回曲廉則有分辨也遇所悅則愛故形於聲者和以柔和則不乖柔則俯順也六者心感物而動情也非性也性則喜怒哀樂未發者也

是故先王慎所以感之者故禮以道其志樂以和其聲政以一其行刑以防其姦禮樂刑政其極一也所以同民心而出治道也

長樂陳氏曰聖人之於易制禮於謙作樂於豫明政於賁致刑於豐則禮樂者政刑之本政刑者禮樂之輔古人所以同民心出治道不過舉此措之而已此因人心之感物而動故先王慎所以感之而以禮樂刑政出治道下文因人之好惡無節故先王以人爲之節而以禮樂刑政備治道叅相爲終始者也

凡音者生人心者也情動於中故形於聲聲成文謂之音是故治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困聲音之道與政通矣

此言音生於人心之感而人心哀樂之感由於政治之得失此所以慎其所以感之者也治世政事和諧故形於聲音者安以樂亂世政事乖戾故形於聲音者怨以怒將亡之國其民困苦故形於聲音者哀以思此聲音所以與政通也詩疏曰雜比曰音單出曰聲情發於言語聲也作爲詩歌以永其言則韻協宮商而有清濁高下斐然成文所謂音也

宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物五者不亂則無怗懘之音矣 怗音覘懘音滯

五聲之本生於黃鍾之律其長九寸每寸九分凡八十一分是爲宮聲之數宮屬土居中央而制四方君象也商屬金金主義事君之道以義爲主臣象也角屬木春木發生有生民象多之象民象也徵屬火位爲南離作事貴乎光明昭布事象也羽屬水財物貴乎蓄而不竭如冬氣之斂藏物象也宮商角徵羽者君臣民事物之序也宮徵商羽角循三分損益上下相生之序也

按樂緯動聲儀云君宮倡而商和是爲善太平之樂角從宮是謂哀衰國之樂羽從宮往而不反是

謂悲亾國之樂音相生者和濟羽角應彈宮徵應是其和樂以此言之相生應卽爲和不以相生應卽爲亂也

按禮緯斗威儀云宮主君商主臣角主父徵主子羽主夫少宮主婦少商主政是法北斗而爲七政

宮亂則荒其君驕商亂則陂其臣壞角亂則憂其民怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財匱五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亾無日矣

宮亂則其聲荒散由其君驕恣也商亂則其聲傾陂由其臣壞法也角亂則其聲憂離由其民怨苦也徵亂則其聲哀苦由政事繇役不休勤苦故聲悲哀也羽亂則其聲危迫由其物力虛耗故其聲

迫促也五者皆亂則君臣民事物之間迭相凌越皆失其倫次故曰慢慢則國亾無日矣如州鳩師曠皆能以此知彼正是聲音之道與政通也

鄭衛之音亂世之音也比於慢矣桑間濮上之音亾國之音也其政散其民流誣上行私而不可止也

此承上文謂之慢而言桑間濮上衛地濮水之上桑林之間也鄭國之音好濫淫志衛國之樂促速煩志並是亂世之音也雖亂而未滅亾故云比於慢至於濮水之上桑林所得之樂則是亾國之音矣按史記衛靈公將之晉至於濮水之上舍夜半聞鼓琴聲召師涓聽而寫之至晉國平公享之靈公曰今者來聞新聲請奏之平公曰可遂命師涓坐師曠之旁援琴鼓之未終而師曠撫而止之曰此亾國之聲也不可遂平公曰何師曠曰昔師延所作靡靡之樂也武王伐紂師延東走投於濮水之中故聞此聲必於濮水之上也其政散數句正見足以亾國

凡音者生於人心者也樂者通倫理者也是故知聲而不知音者禽獸是也知音而不知樂者衆庶是也唯君子爲能知樂是故審聲以知音審音以知樂審樂以知政而治道備矣是故不知聲者不可與言音不知音者不可與言樂知樂則幾於禮矣禮樂皆得謂之有德德者得也

倫理事物之倫類各有其理也○方氏曰凡耳有所聞者皆能知聲心有所識者則能知音道有所通者乃能知樂若瓠巴鼓瑟遊魚出聽伯牙鼓琴六馬仰秣此禽獸之知聲者也魏文侯好鄭衛之音齊宣王好世俗之樂此衆庶之知音者也若孔子在齊聞韶季札聘魯評樂此君子之知樂者也○應氏曰倫理之中皆禮之所寓知樂則通於禮矣不曰通而曰幾者辨析精微之極也蓋知樂則知治之得失知治之得失則能正君臣民事物而各得其倫理故云近禮觀此則禮樂豈有二理哉

是故樂之隆非極音也食饗之禮非致味也清廟之瑟朱弦而疏越一倡而三嘆有遺音者矣大饗之禮尚玄酒而俎腥魚大羹不和有遺味者矣是故先王

之制禮樂也非以極口腹耳目之欲也將以教民平
好惡而反人道之正也
樂之隆盛本在移風易俗非崇重於鍾鼓之音故
日非極音也食饗謂宗廟享祭禮之隆重在於報
本反始非在於致其美味而已清廟之瑟一段足
上樂之隆非極音也大饗之禮一段足上食饗之
禮非致味也清廟之瑟謂歌清廟之詩所鼓之瑟
也朱弦謂練朱絲爲絃盖不練則聲清練之則聲
濁疏越者越乃瑟底之孔疏而通之使其聲遲緩
瑟聲濁而遲是質素之聲非要妙之音也此聲而
發一倡之歎僅有三人從而和之言和者少也以
其非極聲音之美故好者少然而其中則有不盡
之餘音存焉故日有遺音者矣尊以玄酒爲尚俎
以生魚爲薦太羹無滋味之調和是質素之食非

人所嗜悅之味也然而其中則有不盡之餘味存
焉故日有遺味者矣由此觀之是非以極口腹耳
目之欲也教民平好惡謂不欲其好惡之偏私也
人道不正必自好惡不平始好惡得其平則可以
復乎人道之正而風移俗易矣
金華邵氏日文王清廟之瑟聲濁而遲倡者一而
和者三其音益有遺矣而後世必貴焉者以文王
之瑟音雖不足而德則有餘也大饗之禮玄酒腥
魚大羹其味益有遺矣而後世必重焉者以大饗
之禮味雖不足而德則有餘也
人生而靜天之性也感於物而動性之欲也物至知
知然後好惡形焉
外物之來有合吾意者則知其美而好之不合吾
意者則知其惡而惡之是知感日鑿而好惡亂於
中也故日物至知
知然後好惡形焉
好惡無節於內知誘於外不能反躬天理滅矣不能反躬
則人欲熾
而天理滅
夫物之感人無窮而人之好惡無節則是
物至而人化物也孟子日物交物
則引之而已矣
人化物也者滅天
理而窮人欲者也於是有悖逆詐僞之心有淫泆作
亂之事是故強者脅弱衆者暴寡知者詐愚勇者苦
怯疾病不養老幼孤獨不得其所此大亂之道也
自人生而靜至此皆言外誘之來物欲之蔽人情
流泆而不可止不得不制爲禮樂以節之以起下

文先王之制禮
樂人爲之節
是故先王之制禮樂人爲之節因人情以
爲之節也
衰麻哭泣
所以節喪紀也鍾鼓干戚所以和安樂也婚姻冠笄
所以別男女也射鄉食饗所以正交接也禮節民心
樂和民聲政以行之刑以防之禮樂刑政四達而不
悖則王道備矣食音嗣
人情哀死而喪期無數故爲衰麻哭泣之數以節
之人情好逸樂而不能和順於義理故爲鍾鼓干
戚之樂以和之人情有男女之欲而不知其別故
爲婚姻冠笄之禮以別之人情有交接之事而或

失其正故爲射與鄉飲食饗之禮以正之禮節民心樂和民聲而又恐其倦於禮樂之事也爲典令以宰之又恐其變禮易樂或放於禮樂之外也爲刑罰以防之禮樂刑禁四達而不悖則王道備矣

樂者爲同禮者爲異同則相親異則相敬樂勝則流禮勝則離合情飾貌者禮樂之事也禮義立則貴賤等矣樂文同則上下和矣好惡著則賢不肖別矣刑禁暴爵舉賢則政均矣仁以愛之義以正之如此則民治行矣

此下至與民同也據別錄是樂論之章也樂所以合人之和故曰同所以辨人之分故曰異和合則

相親分辨則相敬有以合其情而無以飾其貌則樂勝而流有以飾其貌而無以合其情則禮勝而離合情飾貌禮樂之事也二者闕一則不可此禮之義樂之文所以相資爲用也仁以愛之則相親而不至於離義以正之則相親而不至於流此又以仁義爲禮樂之輔也等貴賤和上下別賢不肖均政此四者皆所以行民之治故曰民治行矣

應氏曰上言王道備言其爲治之具也此言民治行言其爲治之效也

陳暘樂書曰雷出地奮豫之所以作樂也先王以之通天地之和上天下澤履之所以爲禮也先王以之明天地之別樂勝禮則流而忘本禮勝樂則離而乖義詩曰好樂無荒戒其流也易曰履和而至戒其離也

樂由中出禮自外作樂由中出故靜禮自外作故文大樂必易大禮必簡樂至則無怨禮至則不爭揖讓而治天下者禮樂之謂也暴民不作諸侯賓服兵革不試五刑不用百姓無患天子不怒如此則樂達矣合父子之親長幼之序以敬四海之內天子如此則禮行矣

樂由中出和在心也禮自外作敬在貌也和則情意安舒故靜敬則威儀交錯故文大樂必易如蕢桴而土鼓何其易也大禮必簡如大羹不和俎尚腥魚何其簡也樂極其至則無怨禮極其至則不爭揖讓而治天下者禮樂之謂也暴民不作二段正見禮樂治天下之實効

大樂與天地同和大禮與天地同節和故百物不失節故祀天祭地明則有禮樂幽則有鬼神如此則四海之內合敬同愛矣禮者殊事合敬者也樂者異文合愛者也禮樂之情同故明王以相沿也故事與時並名與功偕

雨暘不愆寒暑迭運是天地之和也大樂則律呂相諧宮徵相應是與天地同和也高卑以陳冬夏有序是天地之節也大禮則尊卑有等長幼有序是與天地同節也和故百物皆遂生復性不失其所節故冬至祀天夏至祭地不踰其制禮以郊社爲重故獨舉之明則有禮樂法天地陰陽之理以

顯其制作猶之乎幽則有鬼神體天地陰陽之理而效其屈伸聖人之禮樂功侔造化如此則四海之內由其禮者無不合敬由其樂者無不同愛矣禮雖殊事而不殊乎敬樂雖異文而不異乎愛是禮樂之情天下皆同非由强設故明王之於禮樂雖不無損益而本於愛敬之情則千古相沿而不易也故禮之事雖有尚忠尚質尚文之不同特各因乎特而禮之情則未嘗因特而遷也樂之名雖有大夏大濩大武之不同特各象其功而樂之情則未嘗因功而異也

故鍾鼓管磬羽籥干戚樂之器也屈伸俯仰綴兆舒疾樂之文也簠簋俎豆制度文章禮之器也升降上下周還裼襲禮之文也故知禮樂之情者能作識禮樂之文者能述作者之謂聖述者之謂明明聖者述作之謂也 綴音拙亦音贅還音旋

綴謂酇舞者之行位相連綴也兆乃位外之營域微奧妙情也故惟知禮樂之情者能作因心作則而立隆於千古也知禮樂之文者能述祖述遺制而垂教於後世也作者謂聖誠者之事也述者謂明誠之者之事也明聖者能述能作之謂也

樂者天地之和也禮者天地之序也和故百物皆化序故羣物皆別樂由天作禮以地制過制則亂過作則暴明於天地然後能興禮樂也

前言大樂與天地同和大禮與天地同節以成功之所合而言也此言樂者天地之和禮者天地之序以效法之所本而言也蓋聖人之禮樂與天地陰陽相爲流通故始也法陰陽以爲禮樂終也以禮樂而贊陰陽天地之和陽之動而生物者也故百物皆化天地之序陰之静而成物者也故羣物皆別樂由天作者樂生於陽是法天而作也禮以地制者禮生於陰是法地而制也古者治定制禮未可制而制是過制也過制則亂謂治化未純也功成作樂未可作而作是過作也過作則暴謂興之太驟也白虎通云樂者陽也動作倡始故言作禮者陰也繫制於陽故云制此言制作之所由來

論倫無患樂之情也欣喜歡愛樂之官也中正無邪禮之質也莊敬恭順禮之制也若夫禮樂之施於金石越於聲音用於宗廟社稷事乎山川鬼神則此所與民同也

劉氏曰論者雅頌之辭倫者律呂之音惟其辭足論而音有倫故極其和而無患害此樂之本情也而在人者則以欣喜歡愛爲作樂之主焉中者行之無過不及正者立之不偏不倚惟其立之正而行之中故得其序而無邪僻此禮之本質也而在人者則以莊敬恭順爲行禮之制焉惟聖人爲能探禮樂之本若夫施之器而播之聲以事乎鬼神者則衆人之所共知也

延平周氏曰欣喜歡愛者樂之所司故曰樂之官莊敬恭順者禮之所裁故曰禮之制

王者功成作樂治定制禮其功大者其樂備其治辯

者其禮具干戚之舞非備樂也孰亨而祀非達禮也五帝殊時不相沿樂三王異世不相襲禮樂極則憂禮粗則偏矣及夫敦樂而無憂禮備而不偏者其唯大聖乎

辯音遍一本又作辨孰亨即熟烹

此下至禮樂云據別錄是樂禮之章也王逼嘗云五行不相沴則王者可以制禮矣四靈以爲畜則王者可以作樂矣是即功成作樂治定制禮之意也其功大者其樂備治周家得備六代之樂也其治辯者其禮具案廣雅云辯徧也猶周家監夏監殷而禮文郁郁也若夫干戚之舞有武舞而無文舞則非備樂矣熟烹而祀薦孰烹而不薦血腥則不達於古人之禮矣故五帝殊時不相沿樂不專

沿一代之樂必有所損益而後羣聖之樂皆歸陶鑄也三王異世不相襲禮不專襲一代之禮必有所損益而後百王之禮皆受範圍也上文言禮樂之情故曰明王以相沿此言禮樂之制故曰帝王不相襲但樂易於流厥雅樂溺新聲則樂極悲來而憂矣禮易於僞得精粕棄精微則舉一偏而遺全體矣若夫敦厚其樂而無樂極悲來之憂禮文純備而無得粗遺精之失非大聖其孰能與於斯

天高地下萬物散殊而禮制行矣流而不息合同而化而樂興焉春作夏長仁也秋斂冬藏義也仁近於樂義近於禮樂者敦和率神而從天禮者別宜居鬼而從地故聖人作樂以應天制禮以配地禮樂明備天地官矣

此申明禮者天地之序樂者天地之和也高卑顯象萬物粲陳此天地自然之序聖人法之則禮制行矣化育流行合弘光大此天地自然之和聖人法之則樂興焉惟和故春夏長養此天地之仁也而樂亦所以陶養人之性情變化人之氣質故曰仁近於樂惟有序故秋冬斂藏此天地之義也而禮亦所以固人之筋骸斂人之逸志故曰義近於禮此言聖人效法之所本也敦和者厚其氣之同別宜者辨其質之異神者陽之靈鬼者陰之靈率神以從天者樂達其陽舒之氣而應乎天也居鬼而從地者禮守其陰肅之氣而法乎地也蓋樂可以敦厚天地之和而發達乎陽之所生禮可以辨別天地之宜而安定乎陰之所成故聖人作樂以助天之生物制禮以配地之成物禮樂之制作既

明且備則足以裁成輔相而天之生物地之成物各得其職矣此言成功之所合也此與中庸致中和天地位萬物育同意

天尊地卑君臣定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常小大殊矣方以類聚物以羣分則性命不同矣在天成象在地成形如此則禮者天地之別也

此即所謂天高地下萬物散殊而禮制行矣所以足上文禮者天地之序也觀於天地尊卑而君臣之分定矣觀於山澤卑高而貴賤之位列矣陽常主動陰常主靜觀於動靜有常而大綱小目亦有常因常革之殊矣燕遊多慷慨鄒魯多文學是方以類聚也鳳鵠不並棲牛驥不同食是物以羣分

也觀於類聚羣分則知賦性有靈蠢之不同稟命有清濁之不同不得不辨等威定名分以使之各正性命矣成象乎天者如日月星辰一晝一夜一經一緯之燦著成形乎地者如山川草木有平有險有華有實之錯陳皆造化自然之禮文也如此則禮者豈非天地之別乎

地氣上齊上時掌反齊讀爲躋天氣下降陰陽相摩天地相蕩鼓之以雷霆奮之以風雨動之以四時煖之以日月煖音暄而百化興焉如此則樂者天地之和也

此即所謂流而不息合同而化而樂興焉所以足上文樂者天地之和也禮有形象而樂惟主氣故從氣說起下文相摩相蕩鼓之奮之動之煖之皆氣之相感也天地之氣相感而百化興焉所謂天

地絪縕而萬物化醇也聖人法之以作樂則樂者非天地之和乎○以上兩節言效法之所本

化不時則不生男女無辨則亂升天地之情也

此言禮樂之得失與天地相關若禮樂失所則見於天者化不時而物不生見於人者男女無辨則亂升矣升猶成也蓋乖氣致異人事感於下則天道應於上此天地之情也

案洪範休徵有云曰肅時雨若曰乂時暘若曰哲時燠若曰謀時寒若曰聖時風若雨暘燠寒風各得其時則百穀用成庶草蕃廡反此而氣化不時則不能發生萬彙可知皆由禮壞樂崩于天地之和也男女無辨亦由淫樂慝禮壞人心術之故人事乖戾有感必應於天地之情也

及夫禮樂之極乎天而蟠乎地行乎陰陽而通乎鬼神窮高極遠而測深厚樂著大始而禮居成物著不息者天也著不動者地也一動一靜者天地之間也故聖人曰禮樂云樂著之著音著猶言處也

此極言禮樂之功用充塞乎天地也若夫禮樂之盛上際下蟠與陰陽同其闔闢與鬼神合其屈伸禮樂之功用有未易殫述者其峻極於天是窮高也其垂裕後昆是極遠也其淪於肌膚浹於骨髓是測乎深厚也人但知萬物資始者天而樂由天作是樂亦處乎太始也人知萬物成形者地而禮以地制是禮亦居於成物也人知健行不息顯然昭著者天之動也安貞不動顯然昭著者地之靜也而不知地氣上躋則靜中有動天氣下降則動中有靜一動一靜循環無端其理固貫徹於天地

之間也天地如是則禮樂之功用亦如是動靜不可相離則禮樂不容分析故聖人之有盛德大業者必兼言禮樂云○以上言成功之所合

昔者舜作五絃之琴以歌南風

此下至故先王著其教焉據別錄是樂施之章也陳暘樂書曰絲以琴為君琴又以中暉為君所以禁淫邪正人心者也舜以之歌南風亦不過詠父母生養之德以解吾憂而已何以明之凱風美孝子之盡道南陔美孝子相戒以養況舜之孝豈特解民慍阜民財而已乎

按鄭註云南風之詩其辭未聞又案聖證論引尸子及家語難鄭云昔者舜彈五絃之琴其辭曰南風之薰兮可以解吾民之慍兮南風之時兮可以阜吾民之財兮鄭云其辭未聞失其義也今案馬

恐云家語王肅所增加非鄭所見又尸子雜說不可取證正經故言未聞也

張宣城曰余嘗過山西運城見其地皆產鹽之所鹽池左右有牌坊一座扁曰彈琴所相傳爲大舜彈琴處雖無屋舍牌坊前有石砌皆級十數層人行至堦級中間用兩手撫掌空中有琴聲相應更有薰風臺亦與鹽池相近據土人云惟遇南風則鹽池結鹽則大舜南風之詩或亦樂民之樂也

夔始制樂以賞諸侯

昔舜使重黎舉夔於草莽之中以爲樂正重黎又欲益人舜曰惟聖人爲能知樂之本而夔能和之以平天下若夔者一而足矣遂命典樂教胄子焉後世所以推爲樂祖而祭之瞽宗也夔之制樂非專爲賞諸侯而賞諸侯其一也王制曰天子賜諸侯樂則以柷將之賜伯子男樂則以鼗將之是也

故天子之爲樂也以賞諸侯之有德者也德盛而教尊五穀時孰然後賞之以樂故其治民勞者其舞行綴遠其治民逸者其舞行綴短故觀其舞知其德聞其謚知其行也

兩舞行之行音抗知其行之行去聲綴音拙

周官大胥以六樂之會正舞位小胥巡舞列位則綴也所以爲綴列則佾也所以爲行勤於治民則德盛而樂隆故舞列遠而長逸於治民者久是魯公初獻六羽諸侯僭天子而知反正者也李氏舞八佾於庭大夫僭天子而不知反正者也

大章章之也咸池備矣韶繼也夏大也殷周之樂盡矣

堯命瞽叟作大章以煥乎其有文章也黃帝命營援作咸池以其感物而潤澤之也五帝之樂莫著於黃帝堯修而用之然後一代之樂備故曰大章章之也咸池備矣舜紹堯之峻德而以后夔作韶禹成治水大功而以皋陶作夏湯能護民於塗炭而伊尹作濩武能定亂而周公作武至殷周而樂無餘蘊矣故曰盡矣五帝皆有樂此特以堯舜言之者書斷自唐虞樂正自堯舜也

天地之道寒暑不時則疾風雨不節則饑教者民之寒暑也教不時則傷世事者民之風雨也事不節則無功然則先王之爲樂也以法治也善則行象德矣

行去聲

夫豢豕爲酒非以爲禍也而獄訟益繁則酒之流生禍也是故先王因爲酒禮一獻之禮賓主百拜終日飲酒而不得醉焉此先王之所以備酒禍也故酒食者所以合歡也樂者所以象德也禮者所以綴淫也是故先王有大事必有禮以哀之有大福必有禮以樂之哀樂之分皆以禮終樂也者聖人之所以樂也而可以善民心其感人深其移風易俗故先王著其

教焉（應氏本及漢志俗字下增易字凡移風易俗爲甚易也○綴音拙分音問）

先王知酒之爲禍於書有彝酒之戒羣飮之誅於禮有幾酒之禁屬飮之禁而又寓教戒之意於器皿之間彝皆有舟其載有量尊皆有罍其數有節無非備酒禍也饗禮上公九獻侯伯七獻子男五獻凡諸侯之卿各下其君二等故季孫宿曰得貺不過三獻由此推之一獻之禮士之饗禮也春秋晉侯享季孫宿以加籩之禮鄭伯享趙孟以五獻之籩豆是以子男之禮饗大夫也豈禮意哉

夫民有血氣心知之性而無哀樂喜怒之常應感起物而動然後心術形焉

此下至君子賤之也據別錄是樂言之章也劉氏曰此申言篇首音之生本在人心之感於物也一條之意民心無常而喜怒哀樂之情其應感皆起於物而動然後心術形於聲音矣故采詩可以觀民風審樂可以知治忽也所以起下文六節之意

是故志微噍殺之音作而民思憂（噍音焦殺如等殺之殺思去聲）

志微謂志意微細如吳公子札聽鄭風而曰其細已甚民弗堪也噍殺謂焦枯而减也其哀心感者其聲噍以殺故志微噍殺之音作則民心之哀思憂愁可知矣

嘽諧慢易繁文簡節之音作而民康樂（嘽昌展反）

嘽諧寬和也慢易慢緩而平易也繁文簡節多文理而略節奏也其樂心感者其聲嘽以緩故嘽諧慢易繁文簡節之音作則民心之安樂可知矣

粗厲猛起奮末廣賁之音作而民剛毅（賁音憤）

粗厲猛起者發音中有粗厲之氣如鷙鳥之搏擊也奮末廣賁者至末終而猶奮廣憤不已也其怒心感者其聲粗以厲音如此則可知其民之剛毅

廉直勁正莊誠之音作而民肅敬

廉有稜隅也其敬心感者其聲直以廉音如此則可知其民之肅敬

寬裕肉好順成和動之音作而民慈愛（好去聲）

考工記註云好璧好也肉倍於好曰璧好倍於肉曰瑗肉好相均曰環由此言之肉乃璧之肉地也此言肉好猶之乎大不逾宮細不過羽之意也愛心感者其聲和以柔音如是則可知其民之慈愛

流辟邪散狄成滌濫之音作而民淫亂（辟音僻）

成者樂之一成也狄與逖同言一終甚長遠而淫泆也滌濫卽泛濫意其音如是則知其民之淫亂

是故先王本之情性稽之度數制之禮義合生氣之和道五常之行使之陽而不散陰而不密剛氣不怒柔氣不懾四暢交於中而發作於外皆安其位而不相奪也

此承上文聲音之應感而言也言聖人之作樂本於人心七情所感之音而稽考於五聲十二律之度數制之以淸濁高下尊卑隆殺之節而各得其宜然後用之以合天地生氣之和而使其陽之動

不至於散亂陰之靜不至於閉結導人心五常之
行而使剛者之氣不至於怒柔者之氣不至於懾
天地之陰陽人心之剛柔四者皆和而不乖則鬯
達於中而發形於外於是宮君商臣角民徵事羽
物皆各安其位
而不相奪倫矣

然後立之學等，廣其節奏。省其文采。以繩德厚。律小
大之稱。比終始之序。以象事行。使親疏貴賤長幼男
女之理。皆形見於樂。故曰樂觀其深矣。稱去聲比毗
志反見去聲

承上文言聖人始因人情而作樂有度數禮義之
詳而以之和天地之氣平天下之情然後推樂之
教以化民成俗而立之學等立之學者如樂師掌
國學之政大胥掌學士之版是也立之等者如十

三教以舞勺成童教以舞象二十教以舞大夏是
也廣其節奏增益學者之所習也案周官小師掌
六樂之節鐘師掌九夏之奏此所謂節奏也省其
文采者詳審其音調使五聲成文而不亂也以繩
德厚者謂審其節奏省其文采皆所以陶養性情
使民德歸厚一如邪曲之就於準繩也律小大之
稱者以六律正五音而使大不過宮細不過羽各
得稱也比終始之序者金以聲之玉以振之柷以
合之敔以止之始終條理比之使各依於序也以
象事行者樂既得其倫次則宮商角徵羽不相陵
亂而君臣民事物之象皆各安其理自無宮亂則
荒其君驕商亂則陂其官壞之事是以象事行也
樂德歸於厚而樂事順於行將使親疏有倫貴賤
有等長幼有序男女有別其理皆現於聲音律呂
之中故曰於
樂觀其深矣

土敝則草木不長水煩則魚鼈不大氣衰則生物不
遂世亂則禮慝而樂淫是故其聲哀而不莊樂而不
安慢易以犯節流湎以忘本廣則容姦狹則思欲感
條暢之氣滅平和之德是以君子賤之也

此極言淫樂之可賤也以土敝三段興起世亂一
段土敗壞則草木不長水煩擾則魚鼈不大氣化
衰則生物不遂世道亂則禮慝而樂淫是故樂淫
者其聲多哀而不莊樂而不安哀而不莊故慢易
以犯節樂而不安故流湎以忘本慢則無所敬易
則無所戒故犯節流則不知止湎則有所溺故忘
本淫樂慝禮之害從其廣大者言之則足以容姦
從其狹小者言之則恣爲思欲如是則感傷天地

條暢之氣滅絕人心平和之德是以君子賤之若
師曠聞桑間濮上之聲撫而止之是賤之也

凡姦聲感人而逆氣應之逆氣成象而淫樂興焉正
聲感人而順氣應之順氣成象而和樂興焉倡和有
應回邪曲直各歸其分而萬物之理各以類相動也

此下至賜諸侯也採別錄爲樂象之章凡姦聲感
於外逆氣應於中二者相合成象而淫邪乃不可
救止故淫樂興焉紂作靡靡之樂是也正聲感而
順應合此成象故和樂興焉周室大平而頌聲作
是也倡和有應者姦聲正聲感人是倡也逆氣順
氣應之是和也回邪曲直各歸其善惡之分服善
歸善分惡歸惡分而萬物之理各以類相動也所
感者興故其所應者亦興所應者興故所興者亦

異此君子慎其所以感之者

是故君子反情以和其志比類以成其行去聲姦聲亂色不留聰明淫樂慝禮不接心術惰慢邪辟之氣不設於身體使耳目鼻口心知百體皆由順正以行其義知音智

君子觀於感應之際不可不慎如此是故反其淫泆之情以和其善志比擬其善類以成其德行比於姦聲亂色不停留於耳目之前以蔽其聰明所以杜其外感也淫樂慝禮不接於心術所以正其內志也惰慢邪僻之氣不設於身體所以安其形神之間遊目不留非恐其留連而忘返耳目不接則不止於不留矣即一支接而亦有所不敢也目帶色禮樂猶治其有形者耳惰慢邪僻之氣即猶涉於一毫放縱之氣亦不敢設於形體也此三段有一步緊一步一層深一層之意務使耳目鼻口心知百體皆由順正以行其義此學者修身之要法即克己復禮之功亦以其易近而難退也故目不留以其易感而難拂也故曰不接以其性所本無而習所增入也故曰不設

然後發以聲音而文以琴瑟動以干戚飾以羽旄從以簫管奮至德之光動四氣之和以著萬物之理是故清明象天廣大象地終始象四時周還象風雨五色成文而不亂八風從律而不姦百度得數而有常

小大相成終始相生倡和清濁迭相為經故樂行而倫清耳目聰明血氣和平移風易俗天下皆寧還音旋倡和之和去聲

上文極言樂之理始於反情和志乃誠意正心修身之事此節極言樂之妙至於移風易俗乃齊家治國平天下之事奮至德之光如大章作而煥乎有文簫韶舞而鳳儀應瑞非奮至德之光乎動四氣之和如律呂調而無春宮秋律之愆雨暘若而無夏雹冬雷之異非動四氣之和乎以著萬物之理如民無夭札物無疵厲是即萬物各得其理也清明者樂之聲故象天廣大者樂之備故象地終始者樂之序故象四時周還者樂之節故象風雨五色成文而不亂者蓋宮屬土其色黃商屬金其色白角屬木其色青徵屬火其色赤羽屬水其色黑是五聲即其五行之色宮至濁商次濁角半清半濁徵次清羽至清以濁和清以清和濁而各成文理如五色成文而不亂也八風從律而不姦者八音象八風坎之廣莫風革音配之艮之融風匏音配之震之明庶風竹音配之巽之清明風木音配之兌之閶闔風金音配之乾之不周風石音配之坤之涼風瓦音配之離之景風絲音配之匏竹之音從太蔟夾鍾姑洗之律而不亂土金之音從仲呂蕤賓林鍾之律而不亂石革之音從南呂無射之律而不亂木絲之音從夷則應鍾黃鍾大呂之律而不亂析之二音從三律合之八音從十二律配陽從陽律配陰從陰律是八風從律而不姦也百度得數而有常者如黃鍾之管其長九寸每寸九分九九八十一是九寸其度也八十一其數也宮下生徵三分八十一之數而損其一分則

有五十四徵上生商三分五十四之數而益其一分則有七十二商下生羽三分七十二之數而損其一分則有四十八羽上生角三分四十八之數而益其一分則有六十四此百度得數之說也宫奏而濟以羽羽作而濟以宫是小大相成也仲呂方終而黃鍾繼之黃鍾方終而仲呂繼之是終始相生也楚越有路水赴火之歌以勇敢之風成輕死之俗鄭衛有桑間濮上之曲以好淫之風成輕蕩之俗王豹處於淇而河西善謳綿駒處於高唐而齊右善歌則雅樂之移風易俗可知

故曰樂者樂也君子樂得其道小人樂得其欲以道制欲則樂而不亂以欲忘道則惑而不樂樂者音岳餘音洛

君子之樂道猶小人之樂欲君子以道制欲故坦蕩蕩小人狥欲忘道故長戚戚

是故君子反情以和其志廣樂以成其教樂行而民鄉方可以觀德矣

此上文所言所以君子反情和志以修其身廣樂以成教以治乎民及樂之教行而民知向道則可以觀君子之德矣

德者性之端也樂者德之華也金石絲竹樂之器也詩言其志也歌永其聲也舞動其容也三者本於心然後樂器從之是故情深而文明氣盛而化神和順積中而英華發外惟樂不可以僞爲○一本作唯樂不可以爲僞

根上德字來德出於性故德者性之端也即四端之端樂以章德故樂者德之華也金石絲竹乂樂之形而下者也樂既本於德性而性之所發則形於詩詩所以言其志也既形於詩則可見詩詠歌歌所以永其聲也永歌之不足則不知手之舞之足之蹈之舞所以動其容也而樂全矣是詩也聲也容也三者皆本於心之感物而動然後彼之八音之器以及於干戚羽旄也根於德性則情深發於詩歌形於舞蹈則文明情深而文明則聲氣之和蕩滌充滿於天地間故氣盛氣盛則感動於物而變化神通可以動天地感鬼神經夫婦成孝敬情深氣盛則樂之和順積於中見文明化神則樂之英華發於外此所謂誠於中必形於外故曰唯樂不可以僞爲昔伯牙鼓琴志在高山鍾子期曰善哉峩峩乎若泰山志在流水鍾子期曰善哉洋洋今若江河心之所之即傳於聲惟樂不可僞也

樂者心之動也聲者樂之象也文采節奏聲之飾也君子動其本樂其象然後治其飾是故先鼓以警戒三步以見方再始以著往復亂以飾歸奮疾而不拔極幽而不隱獨樂其志不厭其道備舉其道不私其欲是故情見而義立樂終而德尊君子以好善小人以聽過故曰生民之道樂爲大焉見音現拔蒲末反好去聲

心動而爲聲聲成而爲樂是樂者心之動也心動而有聲或以象功或以象德是聲者樂之象也聲無曲折則太質素故有文采節奏以飾之是文采節奏聲之飾也樂之將作必先擊鼓以聳動衆聽

故日先鼓以警戒舞之將作必先三舉足以示其
舞之方法故日三步以見方再始謂一節終而再
作也往進也亂終也如云關雎之亂是也歸舞畢
而退就位也再始以著往者再擊鼓以明其進也
復亂以飭歸者復擊鐃以謹其退也此二句言舞
者周旋進退之事拔如拔來赴往之拔言舞之容
雖若奮迅疾速而不過於疾也故日不拔樂之道
雖日幽微難知然宮商象君臣而徵理以著徵羽
象事物而人道已明故日不隱以之而修身理性
則獨樂其志德音和平而其道不厭也推之而移
風俗則備舉其道兼善天下給人之欲而公其
不私也是故作樂之初起於心有感人動則情已見
及聲成文而各有取象則義已立情見義立樂既
成充由是足以尊祖配天事業著於云亭祭名垂
於竹帛而德不既尊乎君子聽之以和其心而好
善小人聽之以平其心而聽過故日生民之道樂

爲大焉小人惟不自知其過故有拂戾之行今聞
樂而聽過則小人皆君子矣樂之道不甚大乎

樂也者施也禮也者報也樂樂其所自生禮反其所
自始樂章德禮報情反始也樂其之樂音洛餘音岳

應氏日樂有發達動盪之和宣播而出於外故日
施禮有交際酬荅之文反復而還於内故日報韶
夏濩武皆章德而導和祭享朝聘皆報情而反始
樂之所由生者和也禮之所從始者敬也所謂樂
生亦樂其和而已矣所謂
反始亦反於敬而已矣

所謂大輅者天子之車也龍旂九旒天子之旌也青
黑緣者天子之寶龜也從之以牛羊之羣則所以贈
諸侯也

此承上文而
言禮報之事

樂也者情之不可變者也禮也者理之不可易者也
樂統同禮辨異禮樂之說管乎人情矣

此下至然後可以有制於天下也據別錄爲樂情
之章蓋樂出於心聽之則歡悅此情之不可變者
也禮見於貌行之則恭敬此理之不可易者也樂
主相親故統其同禮主辨分故辨其異禮樂雖各
有說而和敬總歸於
情故日管乎人情

窮本知變樂之情也著誠去偽禮之經也禮樂偩天

地之情達神明之德降興上下之神而凝是精粗之
體領父子君臣之節

樂以和爲本而有上生下生六變九變之極致故
日窮本知變樂之情也禮以敬爲誠而非徒平詞
厚貌繁文縟節之虛假故日著誠去偽禮之經也
天地之情虛而無所寄自有禮樂而陰陽調化育
茂天地之情可以負之而出神明之德微而不可
測自有禮樂而成恭敬恭豚魚神明之德可以自
此而過以禮樂而承祭祀則天神降地示出是禮
樂可降與上下之神也以禮樂而宣教化則粗可
以範人之形骸精可以陶人之德性是禮樂可凝
是精粗之體也至若父子由之莫不親君臣由
之莫不和被若授之節而不敢過不敢不及是禮
樂領父子君臣之節也

是故大人舉禮樂。則天地將爲昭焉。天地訢合。陰陽相得。煦嫗覆育萬物。然後草木茂。區萌達。羽翼奮。角觡生。蟄蟲昭蘇。羽者嫗伏。毛者孕鬻。胎生者不殰。而卵生者不殈。則樂之道歸焉耳。訢音析煦音朐嫗於句反區音勾觡音格殰音瀆殈音恤

大人舉禮樂言聖人在天子之位而制禮作樂也天地將爲昭焉言將以禮樂而昭宣天地化育之道也訢與欣同訢合和氣之交感即陰陽相得之妙也天以氣煦之地以形嫗之天煦覆而地嫗育之是煦嫗覆育萬物也區生日句謂勾曲而生也角之無鰓者曰觡鰓角外皮之滑澤者也蟄蟲初出如睡而得明故曰昭蘇也嫗伏體伏而生子也孕鬻妊孕而育子也殰未及生而胎敗也殈裂也凡物皆得自生自育而無所害者是皆歸於聖人禮樂參贊之道耳言樂而禮在其中

樂者非謂黃鍾大呂弦歌干揚也樂之末節也故童者舞之鋪筵席陳尊俎列籩豆以升降爲禮者禮之末節也故有司掌之樂師辨乎聲詩故北面而弦宗祝辨乎宗廟之禮故後尸商祝辨乎喪禮故後主人是故德成而上藝成而下行成而先事成而後是故先王有上有下有先有後然後可以有制於天下也

禮樂之事有道有器前經皆言禮樂之道此以器言謂道之精者非習藝習事者所能知也干揚考彝者所執商祝習知殷禮者殷尚質喪禮以質爲主故兼用殷禮也北面位之卑也宗廟之敬在尸喪禮之哀在主人在尸與主人之後其輕可知也德行在君尸主人童子有司習於藝宗祝商祝習於事故上下先後之序如此

魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則唯恐臥聽鄭衛之音則不知倦敢問古樂之如彼何也新樂之如此何也子夏對曰今夫古樂進旅退旅和正以廣弦匏笙簧會守拊鼓始奏以文復亂以武治亂以相訊疾以雅君子於是語於是道古修身及家平均天下此古樂之發也相去聲

此下至後亦有所合之也據別錄爲魏文侯之卒奏以文者謂擊鼓也武謂擊鐃也鼓爲陽聲故謂之文鐃爲陰聲故謂之武亂樂之卒也相與雅皆樂器訊治也古樂或進或退衆皆齊一而無有參差則其儀不忒和正而廣大則其聲不淫弦匏笙簧之器雖多必會合相守待擊拊鼓而後作則先後不相凌始奏以文而擊拊鼓復亂以武而擊金鐃則終始各有序恐樂之凌亂而治以拊恐樂之急疾而節以雅則宮商倡和各有條理如是斯可以語樂如是斯可以稱古故君子於是語於是道古以之修身齊家治國平天下胥此矣此古樂之發也

今夫新樂進俯退俯姦聲以濫溺而不止及優侏儒獶雜子女不知父子樂終不可以語不可以道古此新樂之發也獶即猱字乃刀反

進退皆俯則無俯仰周旋之法矣姦聲以濫即前章所謂淫濫之音謂姦邪之聲使濫不止也溺而不止即前章所謂狄成之音謂其聲沉淫之久也及俳優雜戲侏儒短小之人如獮猴之狀間雜於男婦之中不復知有父子尊卑之等作樂雖終無可言者況可與言古道乎此所以爲新樂也

今君之所問者樂也所好者音也夫樂者與音相近而不同文侯曰敢問何如子夏對曰夫古者天地順而四時當民有德而五穀昌疾疢不作而無妖祥此之謂大當然後聖人作爲父子君臣以爲紀綱紀綱既正天下大定天下大定然後正六律和五聲弦歌詩頌此之謂德音德音之謂樂詩云莫其德音其德克明克明克類克長克君王此大邦克順克俾俾於文王其德靡悔既受帝祉施於孫子此之謂也當丁浪反疢音軫莫音默長上聲王此之王去聲俾音比皮又反施音異

四時當謂四時類序也妖祥者祥亦妖也大當猶言大順也作爲父子君臣以爲紀綱者如禮緯含文嘉云君爲臣綱父爲子綱夫爲妻綱是謂三綱諸父有善諸舅有義族人有叙昆弟有親師長有尊朋友有舊是謂六紀是也先序之以禮然後可和之以樂於是正六律和五聲弦歌詩頌此之謂德音德音之謂樂故引詩以證德音之說○詩大雅皇矣之篇莫靜也德音名譽也言王季雖無干譽之心而其德昭明自能照臨天下也克明克類者既能明理盡性而又能克類盡義也克長克君者其教可以作師而其政又可以作君也故能與王此大邦而克順以和其衆克比以親其民由是傳於文王後先媲美其德無分毫之可憾故既受帝祉而且延於子孫也

今君之所好者其溺音乎文侯曰敢問溺音何從出也子夏對曰鄭音好濫淫志宋音燕女溺志衛音趨數煩志齊音敖辟喬志此四者皆淫於色而害於德是以祭祀弗用也趨音促數音速敖辟即傲僻喬音驕

濫及於非己之色則志淫燕安於女色則志溺皆姦聲足以蕩其心也趨數者其聲迫促而急速使人聽之則志意煩亂也敖情邪僻使人聽之則志氣驕縱也此四者之聲音雖無女色當前而皆足以導淫故曰皆淫於色而害於德是以祭祀弗用

詩云肅雝和鳴先祖是聽夫肅肅敬也雝雝和也夫敬以和何事不行

詩周頌有瞽之篇觀於肅雝和鳴先祖是聽益知祭祀之宜用古樂而不用淫聲矣

爲人君者謹其好惡而已矣君好之則臣爲之上行之則民從之詩云誘民孔易此之謂也

此因魏文侯好新聲而厭古樂故言好惡不可不愼。上有好者下必有甚焉者矣可不愼乎

然後聖人作爲鞉鼓椌楬壎篪此六者德音之音也

然後鐘磬竽瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以祭先王之廟也所以獻酬酳酢也所以官序貴賤各得其宜也所以示後世有尊卑長幼之序也椌楬音腔甲瞎音亂

此言宗廟之中宜用雅音也鞉鼓即鼗鼓椌即柷楬即敔鞉也鼓也椌也楬也壎也篪也六者皆質

素之音以質素爲本然後用鐘磬竽瑟以和之干戚旄羽以舞之此則所以祭先王之廟也祭畢而飲所以獻酬酳酢也堂上堂下八佾六佾各有其辨所以官序貴賤各得其宜也垂諸後世樂行而倫清所以示後世有尊卑長幼之序也凡此皆以明古樂之足尚也

鐘聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君子聽鐘聲則思武臣橫古曠反

鏗聲鏗然重厚有發號施令之象故曰鏗以立號聲如號令之旁達則橫被四塞故曰號以立橫既有橫被衝塞之氣則可以振威武故曰橫以立武故君子聽之則思武臣

石聲磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣

石聲屬角最難諧和故其聲磬磬然有分辨之象故曰磬以立辨既有分辨則不敢苟且以偷生故曰辨以致死是以君子聽之則思死封疆之臣

絲聲哀哀以立廉廉以立志君子聽琴瑟之聲則思志義之臣

絲聲婉妙而幽清故近於哀此素女鼓之而悲不自勝也哀則無奢侈之心故曰哀以立廉廉則高尚其志故曰廉以立志是以君子聽之則思志義之臣

竹聲濫濫以立會會以聚衆君子聽竽笙簫管之聲

則思畜聚之臣

竹聲汎濫有博施聚衆之義可以會合人心故曰濫以立會會以聚衆是以君子聽之則思容民畜衆之臣

鼓鼙之聲讙讙以立動動以進衆君子聽鼓鼙之聲則思將帥之臣

鼓鼙之聲讙讙則不靜可以使人聞聲而赴敵故曰讙以立動動以進衆此將軍之任也是以君子聽之則思將帥之臣

君子之聽音非聽其鏗鏘而已也彼亦有所合之也

樂音各有所合故君子聽之亦各有所思非徒取音之悅耳也此以終上文問在樂而好在音之意

賓牟賈侍坐於孔子孔子與之言及樂曰夫武之備戒之已久何也對曰病不得其衆也

此下至不亦宜乎據別錄是賓牟賈之章賓牟姓賈名孔子問大武之樂先擊鼓備戒已久乃始作舞何也賈答言武王伐紂之時憂病不得士衆之心故先鳴鼓以戒衆久乃出戰今欲象此故令舞者久而後出也

咏嘆之淫液之何也對曰恐不逮事也

此亦孔子問而賈答也咏嘆長聲而嘆也淫液聲音連延流液不絶之貌逮及也言武王恐諸侯後

至者不及戰事故長聲以致其望慕之情也

發揚蹈厲之已蚤何也對曰及時事也

問初舞時即手足發揚蹈地而猛厲何其太蚤乎賈言象武王及時伐紂之事故不可緩

武坐致右憲左何也對曰非武坐也

憲音軒

坐跪也問舞武樂之人何故忽有時而跪以右膝至地而左足軒起何也憲讀為軒輕之軒賈言非是武人坐舞法無坐也然下文孔子言武亂皆坐是周召之治則武舞亦有坐

聲淫及商何也對曰非武音也子曰若非武音則何音也對曰有司失其傳也若非有司失其傳則武王之志荒矣子曰唯丘之聞諸萇弘亦若吾子之言是也

淫貪欲之意也武樂之中有貪商之聲賈言非武樂之聲也孔子又問既非武樂之聲則是何樂聲乎賈又言此典樂之官失其相傳之說也若非失其所傳之眞而謂武王實有心於取商則是武王之志荒矣豈精明神武應天順人之志哉孔子於是然其言而謂其言與萇弘相似也一說商聲為殺伐之聲淫謂商聲之長也若是武樂之音則是武王有嗜殺之心矣故云志荒也

賓牟賈起免席而請曰夫武之備戒之已久則既聞命矣敢問遲之遲而又久何也子曰居吾語汝夫樂

者象成者也總干而山立武王之事也發揚蹈厲太公之志也武亂皆坐周召之治也

免席避席也備戒已久所謂遲也久立於綴是遲而又久也孔子言作樂者皆象其成功故將舞之時舞人總持干盾如山立嶷然不動象武王持盾以待諸侯之至其有征而不伐之意乎故曰武王之事也所以發揚蹈厲象太公威武鷹揚之志也亂樂之卒章也上章言復亂以武言武舞將終而坐象周公召公文德之治若以文而止武也〇慶源輔氏曰賓牟賈蓋嘗聞之知樂者故孔子問之

且夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴綴音拙以崇

天子

成者樂之一終也武樂之舞初自南第一位而北至第二位故云始而北出也此是一成再成則舞者從第二位至第三位象滅商也三成則舞者從第三位至第四位極於北而反乎南象克殷而南還也四成則舞者從北頭第一位却至第二位象伐紂之後疆理南方之國也五成則舞者從第二位至第三位乃分為左右象周公居左召公居右也綴謂南頭之初位也六成則舞者從第三位而復於南之初位樂至六成而復初位象武功成而歸鎬京四海皆崇武王為天子也

夾振之而駟伐盛威於中國也

振者振鐸以為節也夾振之者舞人各有部分每舞則二人夾舞者而振鐸以為節也一擊一刺為

伐駟讀為四每樂一終舞者以戈矛四次擊刺以象伐紂也夾振之而四伐盛威於中國言所以象武王德威之盛也

分夾而進分去聲事蚤濟也久立於綴以待諸侯之至也

分部分也舞者各有部分而振鐸者夾之而進也此象武王之事為早成也舞者久立於行綴之位象武王待諸侯之集也

且女獨未聞牧野之語乎武王克殷反音及商未及下車而封黃帝之後於薊音計封帝堯之後於祝封帝舜之後於陳下車而封夏后氏之後於杞投殷之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚使之行去聲商容而復其位庶民弛政庶士倍祿

周本紀云武王入至紂死之所周公把大鉞畢公把小鉞以夾武王既入立於社南召公奭贊兵師尚父牽牲尹逸祝曰殷之末孫季紂殄廢先王明德又云乃封紂子祿父使其弟管叔蔡叔相祿父命召公釋箕子之囚命畢公釋百姓之囚表商容之閭命南宮适散鹿臺之財發鉅橋之粟命閎夭封比干之墓武王追思先聖乃褒封神農之後於焦及封黃帝之後於薊封帝堯之後於祝封帝舜之後於陳○孔安國云商容殷之賢人也鄭司農云商禮樂之官也尚書曰式商容之閭

濟河而西馬散之華山之陽而弗復乘牛散之桃林之野而弗復服車甲衅衅即釁字而藏之府庫而弗復用倒載干戈包之以虎皮將帥之士使為諸侯名之曰建橐建音鍵橐音羔然後天下知武王之弗復用兵也

衅以血塗之也建讀為鍵領也橐韜兵器之其兵器皆以鍵橐閉藏之示不用也

散軍而郊射左射貍首右射騶虞而貫革之射息也裨冕搢笏而虎賁之士說劍也祀乎明堂而民知孝朝覲然後諸侯知所以臣耕藉然後諸侯知所以敬

五者天下之大教也射音石說音脫

散軍郊射散軍而習射於郊學之中也左東學也在東學射歌貍首之詩以爲節右西學也在西學射歌騶虞之詩以爲節也貫穿也革甲鎧也軍中不習禮其射但主於穿札春秋養由基射貫七札是也今既行禮射則貫革之風息矣裨冕衣裨衣而冠冕也裨亦衮之屬五者郊射一裨冕二祀明堂三朝覲四耕藉五也

陳暘曰周人之學有東西而無左右商人之學有左右而無東西諸侯郊射於左學以貍首爲節天子郊射於右學以騶虞爲節地道尊右而卑左也貍之爲物其性善搏其行則止而擬度焉射者必持弓矢審固亦擬度之意也騶虞見於周南而貍首惟逸詩有之曾孫侯氏四正具舉大夫君子以庶士小大莫處御於君所以燕以射則燕。

當貍首之詩鄭注大射云貍首逸詩貍之來也其詩有射諸侯首不朝者之言因以名篇

金華應氏曰騶虞仁而不殺天子包容偏覆之象貍首義而善搏諸侯奔走赴功之象故射義取之焉

食三老五更於大學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干所以教諸侯之弟也若此則周道四達禮樂交通則夫武之遲久不亦宜乎食音嗣更平聲大音泰酳音胤

冕而總干謂首戴冕而手執干盾也酳食畢而以酒蕩口也已上荅賓牟賈之問終

金華應氏曰帝者其世已遠憫其淪墜已久故封之尤急王者其世猶近未至圮散而無歸故封之

君次商容閭磨於家武王既親式其閭又命其子同類之賢行而訪之道達懇懃而後復其位所以尊賢也放牛歸馬以遂物性韔甲包戈以修文德貫革之射則息之虎賁之劍則脫之貍首騶虞以爲節裨冕搢笏以爲容明堂朝覲耕藉養老以開導其孝悌敬順之心消鑠其暴戾桀悍之氣皆所以反商前日之失而一新天下之觀聽也其氣象甚雍容其節文甚閑雅此豈一日之所能爲宜乎武樂之舞象之而舒徐遲久也然則戒之久立之久遲之遲而又久固以象其無急於富天下之心而亦欲緩以待天下之化也誰謂武舞非止戈之武哉

君子曰禮樂不可斯須去身致樂以治心則易直子諒之心油然生矣易直子諒之心生則樂樂則安安則久久則天天則神天則不言而信神則不怒而威致樂以治心者也子音慈

此下至可謂深矣據別錄爲樂化之章也致者研窮其理而極其至也易平易也直正直也子子愛也諒誠信也朱子曰子諒從來說得無理會因見韓詩外傳子諒作慈良則無可疑矣善心生則樂滿腔皆天理故洒然自得也樂則安滿腔皆樂趣故安而不遷也安則久心安於義理故不以窮達變其心不以風雨易其度也久則天義理積於中則人欲去而以天相見也天則神與天爲徒而不滯於形氣之粗則純乎神明用事而合乎形上之道矣天則不言而信言其無私也神則不怒而威言其可敬也此致樂以治心者也觀此可以見窮本知變之妙

致禮以治躬則莊敬莊敬則嚴威心中斯須不和不樂而鄙詐之心入之矣外貌斯須不莊不敬而易慢之心入之矣

朱子曰心要平易無艱深險阻所以說不和不樂則鄙詐之心入之矣不莊不敬則慢易之心入之矣入之一字正見得外誘使然非本心實有此惡雖非本有然既爲所奪而得以爲主於內則非心而何

觀此可以見著誠去僞之理

故樂也者動於內者也禮也者動於外者也樂極和禮極順內和而外順則民瞻其顏色而弗與爭也望

其容貌而民不生易慢焉故德煇動於內而民莫不承聽理發諸外而民莫不承順故曰致禮樂之道舉而錯之天下無難矣

此與下一節見禮樂合外內之道不可缺一而化民成俗端必由之正見禮樂不可斯須去身德煇謂顏色潤澤也即根心生色之意理發諸外者蓋理原虛而無體自著爲經曲而理始發於外曰德煇則有所形不止動於內矣曰理發則有所根不止動於外矣內和外順合一不離故足以化民成俗舉而措之

天下無難

樂也者動於內者也禮也者動於外者也故禮主其減樂主其盈禮減而進以進爲文樂盈而反以反爲文禮減而不進則銷樂盈而不反則放故禮有報而樂有反禮得其報則樂樂得其反則安禮之報樂之反其義一也

禮以地制未嘗不主減然而饗必至於百拜儀必至於三千則禮減而進以進爲文可知樂由天作未嘗不主盈然而合樂不過三終奏舞不過九變則樂盈而反以反爲文可知文字即美字之意猶之乎以進爲美反爲美也在風之蟋蟀儉必然其中禮樂必欲其無荒在雅之楚茨禮儀欲其既備鐘鼓欲其既戒亦禮以進爲文樂以反爲文之意銷則錄於外物不能以自奮則有如魯公受女心

卑替者矣放則逐於外物不能以自反則有如魏侯新聲之慆倦者矣禮得其報則樂於禮文辭苦則意氣爲之散暢廣無銷之病矣樂得其反則安者節而不流則心志爲之和平廣無放之病矣劉氏曰禮之儀動於外必謙卑退讓以自牧故主於減殺樂之德動於中必和順充積而後形故主於盈儀蓋樂由陽來故盈禮自陰作故減也然禮之體雖主於退讓而其用則貴乎行之以和故以漸爲文也樂之體雖主於充盛而其用則貴乎抑之以節故以反爲文也禮若過於退讓而不進則底儀銷沮必有禮勝則離之失樂過於盛滿而不反則意氣放蕩必有樂勝則流之弊故禮必有和以爲減之報報者相濟之意也樂必有節以爲盈之反反者知止之謂也禮減而得其和以相濟則從容徵愛而樂矣此樂以和禮也樂盈而得其節以知止則浸柔平中而安矣此禮以節樂也禮樂

相須並用而一歸於無過無不及之中故曰禮之報樂之反其義一也

夫樂者樂洛音也人情之所不能免也樂必發於聲音形於動靜人之道也聲音動靜性術之變盡於此矣故人不耐能音無樂樂不耐無形形而不爲道不耐無亂先王恥其亂故制雅頌之聲以道之使其聲足樂而不流使其文足論而不息使其曲直繁瘠廉肉而救反節奏足以感動人之善心而已矣不使放心邪氣得接焉是先王立樂之方也

上文言禮樂合一故此下乃言樂而禮自在其中矣耐字即古書能字也後世變之此獨存焉劉氏曰人情有所樂而發於咏歎咏歎之不足而手舞足蹈於是形於動靜發於聲音形於動靜而性術之變盡於此矣此正所謂窮本知變樂之情也惟人情不能無樂樂於中者不能不形於外而爲歌舞形於歌舞而或不依道理歌舞不節則不能無淫亂之事先王恥其亂故制爲雅頌之聲詩以道迪之使其聲音足以爲娛樂而不至於流泆使其樂章足以爲講論而不至於湮滅使其樂律之清濁高下或宛轉而曲或徑出而直或豐而繁或殺而瘠或稜隅而廉或圓滑而肉或止而節或作而奏皆足以感發人之善心而不使放肆之心邪僻之氣得接於吾身焉是乃先王立樂之方法也

是故樂在宗廟之中君臣上下同聽之則莫不和敬在族長鄉里之中長幼同聽之則莫不和順在閨門之內父子兄弟同聽之則莫不和親故樂者審一以定和比物以飾節節奏合以成文所以合和父子君臣附親萬民也是先王立樂之方也

劉氏曰作樂之道先審人聲之所形或風或雅或頌或敬或愛各從一體以定其調度之和然後比之樂器之物以飾其節奏此一條言樂以和禮也

陳暘曰五聲所以爲一者以宮爲之君也十二律所以爲一者以黃鍾爲之本也故審宮聲則五聲之和定審黃鍾則十二律之和定此審一以定和也金石以動之絲竹以行之匏土革木以節之此比物以飾節也節以止樂文以作之一節一奏八音並以成文采此節奏合而成文也

故聽其雅頌之聲志意得廣焉執其干戚習其俯仰詘伸容貌得莊焉行其綴兆要去聲其節奏行音杭列得正焉進退得齊焉故樂者天地之命中和之紀人情之所不能免也

觀於志意得廣容貌得莊行列得正進退得齊一如有所稟命而不敢過不敢不及一如有所紀律中而不偏和而不流故曰樂者天地之命中和之紀而人情之所不能免也曰命曰紀雖不言禮是即禮之範圍而不過也

夫樂者先王之所以飾喜也軍旅鈇鉞者先王之所以飾怒也故先王之喜怒皆得其儕（音柴）焉喜則天下和之怒則暴亂者畏之先王之道禮樂可謂盛矣

得其儕謂喜非一人之私喜怒非一人之私怒皆與衆共之也先王治天下非一端可盡而其大要則在於禮樂故先王之道惟禮樂爲盛也上文專言樂而此兼言禮者蓋禮樂之義合一故總結之

子贛見師乙而問焉曰賜聞聲歌各有宜也如賜者宜何歌也師乙曰乙賤工也何足以問所宜請誦其所聞而吾子自執焉寬而靜柔而正者宜歌頌廣大

而靜疏達而信者宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌小雅正直而靜廉而謙者宜歌風肆直而慈愛者宜歌商溫良而能斷者宜歌齊夫歌者直己而陳德也動己而天地應焉四時和焉星辰理焉萬物育焉

此下至子貢問樂據別錄是師乙之章師乙樂師名乙也各有宜言取詩之興趣以理其性情使合於宜也自執者謂誦述所聞使子貢揣其宜歌者以自處也頌所以美盛德之形容其體寬裕而靜深優柔而正直故寬而靜柔而正者宜歌頌大雅敷陳先王之治道規模闊大故廣大而靜疏達而信者宜歌大雅小雅恭儉而周詳委曲而盡禮故恭儉好禮者宜歌小雅二南爲風化之原皆正直而靜廉而謙故正直而靜廉而謙者宜歌風商爲五帝之遺聲皆質直而無繁文慈愛而多教學故肆直而慈愛者宜歌商齊爲三代之遺聲皆有救民之心而事以義起故溫良而能斷者宜歌齊蓋有是德者無愧於歌是詩也故歌者必先正其在己而後敷陳詩歌之德也德音動乎己而天地應焉如天降甘露而地出醴泉是也四時和焉如夏無伏陰冬無愆陽是也星辰理焉如五星連珠四餘不犯是也萬物育焉如胎生不殰卵生不殈是也

故商者五帝之遺聲也商人識（音志）之故謂之商齊者三代之遺聲也齊人識之故謂之齊明乎商之音者臨事而屢斷明乎齊之音者見利而讓臨事而屢斷

勇也見利而讓義也有勇有義非歌孰能保此

夫風雅頌人皆知之至於商與齊其義何取乎商者五帝之遺聲也商人識之故謂之商齊者三代之遺聲也齊人識之故謂之齊商之後封於宋故疏曰商人謂宋人也明乎商之音者知帝世尚質直而無繁文則臨事而善斷明乎齊之音者知三代事以義起而皆主於愛民夏之傳子商周之放伐原無富天下之心也故見利而讓臨事而屢斷是專以天理爲主而人欲退聽勇也見利而讓是不雜於人欲之私而惟義是比義也非深得詩歌之理趣者詎能保有其德而弗失乎

故歌者上如抗下如隊（音墜）曲如折止如槀木倨中矩句中鉤纍纍乎端如貫珠故歌之爲言也長言之也

說音悅之故言之言之不足故長言之長言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故不知手之舞之足之蹈之也

子貢問樂

上文言歌之宜於人如此故此言歌聲之理趣上則揚之如抗下則垂之如隊曲者聲調宛轉迴環如折旋然止者沉靜崖然不動如槁木然倨者徑直中矩之方句者大曲如鉤之貝累累乎端如貫珠此則善歌者矣

陳暘曰子貢問樂有其目而亡其辭不過若詩之南陔崇丘書之九共汨作周禮之司祿司空之諸之問王知道皆闕文乎

樂書內編卷之九終